

**पतन की परिभाषा**

हिन्दी-समिति-ग्रन्थमाला—३७

# पतन की परिभाषा

लेखक

परिपूर्णानन्द वर्मा

प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग  
उत्तर प्रदेश



प्रथम संस्करण

१९६०

मूल्य ७)

मुद्रक

सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

## प्रकाशकीय

“पतन की परिभाषा” हिन्दी समिति ग्रन्थमाला की ३७वीं पुस्तक है। इसके रचयिता श्री परिपूर्णानन्द वर्मा हिन्दी के सुख्यात लेखकों में से हैं जो गत ३०-३५ वर्षों से किसी न किसी रूप में बराबर हिन्दी की सेवा करते रहे हैं। आपने विविध विषयों पर ३८ पुस्तकें हिन्दी में लिखी हैं। अपराध-विज्ञान का आपने गहरा अध्ययन किया है और तत्संबंधी प्रश्नों पर लम्बे अरसे से अनुसंधान, विचार-विमर्श एवं मनन करते रहे हैं। इसका एक परिणाम यह बहुमूल्य पुस्तक ही है जो हिन्दी में अपने ढंग की अद्वितीय रचना है।

विश्व के अन्य कितने ही देशों की तरह आज हमारे यहाँ भी किशोरों और नव-युवकों में अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता एवं अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह प्रश्न देश के समाज-सुधारकों, विचारकों और अभिभावकों के सम्मुख है। वर्माजी ने इस पुस्तक में जो विचार प्रकट किये हैं, जो आँकड़े और अवतर्ण दिये हैं, उनसे इस समस्या के तथा उससे सम्बद्ध अन्य प्रश्नों के समाधान में विशेष सहायता मिलेगी, इसमें सन्देह नहीं। जैसा कि वर्माजी ने लिखा है — “आज पुरुष अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, स्त्री अपने अधिकार के लिए। हम चाहते हैं कि लोग परिवार के अधिकार के लिए लड़ें।” समाज परिवारों से ही बनता है। अतः समाज की स्थिति सुदृढ़ तथा पुष्ट बनाने के लिए परिवारों की दृढ़ता और मर्यादा बनाये रखने का प्रयत्न करना नितान्त आवश्यक है। अपराध करनेवाले युवक-युवतियों को या अन्य लोगों को केवल जेल भेज देने या दंड दे देने से स्थिति नहीं सुधर सकती।

अपराध क्या है, पतन क्या है और आज जिसे हम पतित कहते हैं, अपराधी समझते हैं, वह अपनी स्थिति या प्रवृत्तियों के लिए कहाँ तक जिम्मेदार है, इस पर सम्यक् विचार किये बिना हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। फिर मुख्य प्रश्न अपराधी को दंड देने या जेल भेज देने का ही नहीं बल्कि यह है कि वह कुमार्ग से विमुख होकर पुनः सुमार्ग पर आ जाय। जेल से वह “समाज के लिए उपयोगी तथा अधिक उपयुक्त नागरिक होकर घर लौटे।” इन्हीं सब प्रश्नों का सुन्दर विवेचन इसमें किया गया है। इस दृष्टि से यह पुस्तक नितान्त उपयोगी है। हमें आशा है कि समाज में बढ़ती

हुई अपराध-प्रवृत्तियों से चिन्तित प्रत्येक पाठक इस पुस्तक को पढ़कर लाभान्वित हुए बिना न रहेगा। इसमें उसे अध्ययन और मनन की, विचार और हृदय-मथन की प्रचुर सामग्री मिलेगी।

भगवतीशरण सिंह  
सचिव, हिन्दी समिति

## एक बात

आदिकाल से ही धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यों अथवा अनुशासनों से विमुख होनेवाले को पतनशील तथा पतित कहते हैं। किन्तु हर एक समाज का अनुशासन समान नहीं है, हर एक धर्म की तात्त्विक एकता अवश्य है पर अध्यादेश समान नहीं है। अतएव जो एक के लिए पतन का कारण है वह दूसरे के लिए प्रशंसा की वस्तु बन सकता है।

जबसे समाज की रचना हुई, उसके आदेशों की अवज्ञा करनेवाले भी पैदा हो गये। समाज ने ऐसी अवज्ञा करनेवालों को अपराध का दोषी, अर्थात् अपराधी कहा। जिस कार्य में कर्तव्य से पतन हो, वह अपराध है, पतन का कार्य करनेवाला अपराधी है।

किन्तु, अपराध तथा अपराधी की व्याख्या आज तक पूर्णरूपेण नहीं हो पायी है। हर एक अपने-अपने दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करता है। चूँकि अपराध का मौलिक आधार समाज तथा धर्म की दृष्टि में अपने “कर्तव्य से पतन” है, इसी लिए मैंने भी “पतन की परिभाषा” में अपराध तथा अपराधी की व्याख्या करने का प्रयास किया है।

मेरे विचार से पश्चिम तथा पूर्व, प्राचीन तथा अर्वाचीन विचारधाराओं का समन्वय करने का सम्भवतः यह प्रथम प्रयास है, सम्भवतः अपने विषय की यह धकेली पुष्पाजलि हिन्दी साहित्य में है, यद्यपि दंडशास्त्र आदि पर दो एक ग्रन्थ हमारी भाषा में भी है।

मैंने इसे तीन खंडों में विभाजित किया है, स्यात् अपराधशास्त्र का यह सही विभाजन है, कामवासना और अपराध, बाल-अपराध, वयस्क अपराधी और पुनर्वास। जो कुछ, जैसा भी, सात वर्ष के अध्ययन के बाद बन पड़ा, पाठकों की सेवा में अर्पित है। पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होगी। उनके लिए पहले से ही क्षमा माँग लेता हूँ।

परिपूर्णानन्द वर्मा

# विषय-सूची

## प्रथम भाग

### कामवासना और अपराध

| विषय                                   | पृष्ठ |
|--|-------|
| १ धर्म और नीति                         | १     |
| २. अपराध क्या है ?                     | ८     |
| ३. कामवासना का मौलिक आधार              | १३    |
| ४. अन्य पुरानी सभ्यताओं की स्थिति      | ५०    |
| ५. मध्ययुग और ईसाई धर्म के आगमन के बाद | ६२    |
| ६. जंगली जातियों की कामवासना           | ७३    |
| ७. वासना के अपराध पर दंड               | ८७    |
| ८. हत्या सम्बन्धी परम्पराएँ या नियम    | १०१   |
| ९. प्राचीन दंडविधान                    | १०७   |
| १०. आधुनिक दंडविधान                    | ११२   |
| (१) भारत में—                          | ११२   |
| (२) ग्रेट ब्रिटेन में—                 | ११६   |
| (३) संयुक्त राज्य अमेरिका में—         | १२७   |
| (४) अन्य देशों की स्थिति—              | १३८   |
| ११. वासना और अपराध का सम्बन्ध          | १४३   |
| १२. असाधारण कामुकता                    | १५३   |
| १३. वासना के अपराधों की व्यापकता       | १५९   |
| १४. चुम्बन                             | १६९   |
| १५. विवाह और तलाक                      | १७२   |
| १६. आज की कृत्रिम सभ्यता               | १८२   |

## द्वितीय भाग

### बाल अपराध की व्याख्या

|  |     |
|--|-----|
| १७ बाल अपराधी की समस्या                | १९७ |
| १८ बाल अपराधी कौन है ?                 | २०६ |
| १९. दोषी कौन है ?                      | २२३ |
| २० भिन्न देशों में भिन्न उपाय          | २४८ |
| २१ एशियाई देशों में बाल-अपराध-निरोध    | २५७ |
| २२ बाल अदालतें                         | २७० |
| २३ तुर्की तथा अरब देशों में बाल अपराधी | २८७ |
| २४ यूरोपीय देशों में बाल-अपराध-निरोध   | २९२ |
| २५. अमेरिका में बाल-अपराध-निरोध        | २९८ |
| २६ बाल-अपराध की समस्या का निदान        | ३०१ |
| २७ मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में     | ३०८ |

## तृतीय भाग

### वयस्क अपराधी और पुनर्वास

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| २८ अपराध और वयस्क अपराधी         | ३१३ |
| २९. विकृतमना                     | ३२३ |
| ३०. क्या मानसिक रोगी अपराधी है ? | ३५० |
| ३१. दंड का सिद्धान्त             | ३५८ |
| ३२. कारागार का विकास             | ३७१ |
| ३३. प्राणदंड                     | ३९१ |
| ३४ बन्दी की समस्या               | ४०५ |
| ३५. खुली संस्थाएँ                | ४२० |
| ३६ स्त्री तथा परिवार से वियोग    | ४२९ |
| ३७. पुनर्वास की समस्या           | ४३४ |
| ३८. मनुष्य और घमं                | ४३६ |
| सहायक पुस्तकों की सूची           | ४३९ |
| अनुक्रमणिका                      | ४४५ |

## अध्याय १

### धर्म और नीति

प्राचीन भारत में जनता के लिए दो प्रकार के आदेश थे—धार्मिक तथा नैतिक। धार्मिक आदेशों की अवज्ञा, धर्म के विपरीत कार्य करना “पाप” समझा जाता था और नैतिक अर्थात् सामाजिक आदेशों की अवज्ञा “अपराध” कहा जाता था। धार्मिक तथा नैतिक-सामाजिक, दोनों ही दृष्टि से अपने कर्तव्य को न निभानेवाला या उनके विपरीत चलनेवाला “पतित” कहा जाता था। साधारणतः यही कहा जाता था कि उस व्यक्ति का पतन हो गया है। कर्तव्य से च्युत होना ही पतन है।

किन्तु, कर्तव्य क्या है? धर्म क्या है? धर्म का आदेश किसे तथा कैसे समझे और सामाजिक तथा नैतिक नियम क्या हैं जिनके विरुद्ध जाना अनुचित है? जब तक यह निश्चित न हो जाय, पतन तथा पतित की मीमांसा भी नहीं हो सकती। प्राचीन भारत में धार्मिक पतन होने पर “प्रायश्चित्त” करना पड़ता था। नैतिक तथा सामाजिक पतन पर दंड मिलता था। मानव प्रायश्चित्त तथा दंड की सकरी गली के बीच में चलता हुआ जीवन-निर्वाह कर रहा था।

तब और अब के मनुष्य और उसके स्वभाव में कोई अन्तर नहीं है। अनन्त काल हो गया, मानव-स्वभाव तथा उसकी वास्तविक समस्या नहीं बदली। जब सृष्टि कही, इस विश्व की रचना नहीं हुई थी, उस समय क्या था, यह जानने योग्य भी नहीं है।<sup>१</sup> किन्तु जबसे जीव ने, प्राणयुक्त प्राणी ने जन्म लिया,<sup>२</sup> पशु-पक्षी से लेकर मनुष्य की

१. “सृष्टि के पहले प्रकृति जानने के अयोग्य (तुच्छ) होकर अंधकार में थी। (ऋग्वेद, अधि० ८, मं० १०, अ० ११, सू० १२९)

२. Dr. Cook और Prof. Geikie के कथनानुसार यह दुनिया ८०,००० वर्ष पुरानी है। पर अपने अनुसंधानों के आधार पर प्रो० औसबर्न इसे ६० लाख वर्ष पुरानी सिद्ध करते हैं। पर पुरानी कितनी भी हो, मन तथा बुद्धि का अनुमान अंधेरे में है।

प्रकृति, उसका स्वभाव, उसकी आन्तरिक प्रेरणा ज्यो की त्यो है। वह इतनी गूढ़, इतनी गम्भीर तथा गहरी है कि वैदिक काल से लेकर आज तक उसको जानने और समझने का प्रयास किया जा रहा है। पर जितना अध्ययन हो रहा है, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, भौतिक तथा कोरा वैज्ञानिक, उतना ही ऐसा लगता है कि हम अभी तक मानव-प्रकृति तथा स्वभाव को पहचानने या समझ पाने के स्थान से काफी दूर है।

### तर्क की बात

हिन्दू-विश्वास के अनुसार इस सृष्टि के चार युग हैं—सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग। हर युग में “युगधर्म” के अनुसार मानव प्रकृति बदलती रहती है। आजकल कलियुग है।<sup>१</sup> इसमें हर एक मनुष्य तथा जीव-जन्तु का स्वभाव तामसिक यानी काम और वासनामय हो जाना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि आज जो पतित है, वह प्रायः अपने कारण नहीं, युग के कारण ही पतित हो रहा है। शायद इसी प्रकार के धार्मिक विश्वास का खंडन करने के लिए कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि “धर्म ने मनुष्य को नहीं उत्पन्न किया है; मनुष्य ने धर्म को जन्म दिया है। धर्म मानव के लिए अफीम की तरह है।”<sup>२</sup> यह कोई दलील नहीं है। काफी लचर कथन है। पर यह मानना ही पड़ेगा कि धर्म मनुष्य के लिए है। अतएव जब तक वह अपने धर्म को ठीक से समझेगा, नहीं, केवल धर्म-धर्म पुकारने से कदापि कल्याण न होगा।

एक युग था जब हम धर्म तथा कर्तव्य को ठीक से समझना अपना कर्तव्य समझते थे और जहाँ कही समझ में नहीं आता था, मन्त्र-द्रष्टा तथा धर्म-द्रष्टा ऋषियों से पूछते थे, समझने की चेष्टा करते थे। जब कलियुग आया और ऋषि लोग पृथ्वी पर से जाने लगे तो मनुष्यों ने घबड़ाकर देवताओं से पूछा कि अब हम क्या करेंगे? उन्हें उत्तर मिला कि “तर्क” से, समझदारी से काम लेना। अतएव तर्क की प्रतिष्ठा आज से ३००० वर्ष पूर्व यास्क अपने “निरुक्त” में कर गये हैं। उसी तर्क के सहारे हम

१. प्राचीन मत है कि १७,२८,००० वर्ष तक सतयुग था। १२,९६,००० वर्ष तक त्रेतायुग और ८,४६,००० वर्ष तक द्वापर था। कलियुग ४,३८,००० वर्ष तक रहेगा। इसका प्रारम्भ १८ फरवरी, ईसा से ३१०२ वर्ष पूर्व, शनिवार से हुआ। अतएव अग्राज शास्त्र को अभी लाखों वर्ष तक पैदा होनेवाले प्राणी की अध्ययन करना है।

२. Carl Marx—“Critique of Hegel's Philosophy of Law”



यह समझना चाहते हैं कि पतित या अपराधी कौन है, क्यों है। उसके साथ क्या और कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका निर्णय तर्क<sup>१</sup> से ही हो सकता है। उसी तर्क के सहारे हम “पतन की परिभाषा” करना चाहते हैं।

पाप और अपराध के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय विधान में जो आदेश है, वे अशत. धार्मिक है, अशत नैतिक है और अशत. न्याय के अंग हैं। इनका ऐसा सम्मिश्रण है कि बिना तीनों को मिलाये कोई व्याख्या नहीं हो सकती।<sup>२</sup> धर्म को अलग कर देने पर कोरी नैतिकता अधूरी रह जाती है। न्याय को धर्म का रूप न देने पर न्याय-धर्म ही समाप्त हो जाता है। आदि आर्य सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने मानव प्रकृति को ऊपर लिखे तीन क्षेत्रों में बाँटकर ऐसा मिला दिया है कि आज तक पश्चिमी अपराध-विज्ञान उनके दृष्टिकोण तथा सिद्धान्त के दायरे के बाहर नहीं जा सका है। वेदों से प्राचीन ग्रन्थ ससार में कोई नहीं है। हम उन्हें आदि-ग्रन्थ तथा मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों की रचना मानते हैं। यदि पश्चिमी हिसाब ही माना जाय तो वे कम से कम ईसा से १२०० वर्ष पूर्व के हैं।<sup>३</sup> लोकमान्य तिलक ने उनको ईसा के पूर्व ४००० वर्ष का माना है।

### प्राचीन भारतीय मत

ऋग्वेद के अनुसार रुद्र और वरुण दंड देते। वरुण पाप-पुण्य देखते हैं, यानी मानव के पाप-पुण्य के साक्षी वरुण देवता हैं।<sup>४</sup> पाप का प्रतिशोध बृहस्पति (गुरु) के जिम्मे किया गया था। गुरु ही प्रतिशोध के देवता हुए।<sup>५</sup> झूठ सबसे बड़ा पाप है।<sup>६</sup>

१. “ऋषिषु उत्कामत्सु मनुष्या देवान् अब्रुवन् को नः ऋषिः स्यादिति। ते तर्कं ऋषि प्रायच्छन्”—यास्क (निरुक्त)।

२. P. K. Sen—Penology—Old & New, Pub. Longman Green & Co., Calcutta, 1943, Page 81.

३. जोन्स के अनुसार वेद ई० पूर्व १२०० वर्ष के हैं। हेंग के अनुसार २४०० वर्ष ई० पूर्व के तथा महँजोदारो-हड़प्पा की खुदाई के बाद प्राप्त प्रमाण से ५००० वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं।

४. ऋक्० १-२३-५

५. ऋक्० २-२३-१७

६. ऋक्० ७-१०-४०

पितरो का पाप भी भोगना होगा।<sup>१</sup> इसी पाप या पतन के कारण कर्मानुसार जन्म होता है। कीट पतंग आदि कर्मानुसार पैदा होते हैं।<sup>२</sup> जन्म में किये गये पापों का भोग इसी प्रकार भोगा जाता है। ईश्वरीय दंड की यही प्रथा है, प्रणाली है।

ऊपर लिखे वैदिक विधान से यह स्पष्ट है कि मानव के स्वभाव की दुर्बलताओं को समझकर उसकी रक्षा करने के लिए और दंड को धार्मिक, नैतिक तथा न्यायसंगत बनाने के लिए तीनो दृष्टि से व्यवस्था दे दी गयी और उसी व्यवस्था के अतर्गत समूचे समाज की रक्षा होती थी। झूठ बोलना, धोखा देना या दूसरे का धन अपहरण करना, ये ऐसे मोटे नैतिक नियम हैं जो मन तथा बुद्धि के साथ हर समाज में व्याप्त हैं अतएव हर समाज तथा हर देश के लिए समान रूप से लागू हैं। इनकी अवज्ञा करनेवाला समाज का शत्रु है, उसे दंड मिलना चाहिए। दंड देना भी एक धर्म समझा गया है। समाज और उसकी रक्षा का बड़े सुन्दर रूप में वर्णन करते हुए कौटिल्य ने आज से २२०० वर्ष पूर्व लिखा था—

“कृषिपशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता पशु (१) । धान्य हिरण्य कुव्यविष्टि प्रदानादौ-  
पकारिकी (२) । तथा स्वपक्षं परपक्षं च वशो करोति कोशदण्डाभ्याम् (३) ।  
आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेम साधनो दण्डः (४) । तस्य नीति दण्डनीतिः (५) ।  
न ह्येवंविध वशोपनयनमस्ति भूतानां यथा-दण्डः इत्याचार्याः (९)।”

अर्थात् “कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, यही वार्ता है। यह वार्ताविद्या धान्य, पशु, हिरण्य, ताँबा आदि अनेक प्रकार की धातु और नौकर चाकर आदि के देने से राजा-प्रजा का अत्यन्त उपकार करनेवाली होती है। इस विद्या से उत्पन्न हुए कोष और सेना से, अपने और पराये सबको राजा वश में कर लेता है। आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता इन सबके योग और क्षेम का साधन दंड ही है। दंडनीति का प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र ही दंडनीति कहलाता है। क्योंकि दंड के अतिरिक्त इस प्रकार का और कोई भी साधन नहीं है जिससे सब ही प्राणी झट अपने वश में हो सके। यह आचार्यों का मत है।”

१. ऋक्० ७-८६-५

२. कौशीतकी उपनिषद् १-२ स इ “ह कीटो वा पतंगो वा मत्स्यो वा शकुनिर्वा सिंहः”

३. कौटिलीय अर्थशास्त्र, प्रकाशक संस्कृत पुस्तकालय, लाहौर, सन् १९२५—  
१ अधि० ४ अध्याय, पृष्ठ १२-१३।

पर, आगे चलकर कौटिल्य लिखते हैं —

“नेति कौटिल्यः (१०)। तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्वेजनीयः (११)।

मृदुदण्ड परिभूयते (१२)। यथार्हदण्डः पूज्यः (१३)।”

“परन्तु, कौटिल्य ऐसा नहीं मानते। निष्ठुरतापूर्वक दंड देनेवाले राजा से सब ही प्राणी खिन्न हो जाते हैं, तथा जो दंड देने में कमी करता है, उसका तिरस्कार भी करते हैं। इसलिए उचित दंड देनेवाला राजा ही पूजनीय होता है।”

कौटिल्य पतित को क्षमा नहीं करना चाहते पर निष्ठुरता भी नहीं चाहते। दंड हो, पर मुलायम हो। आधुनिक राजा भी घूम फिरकर यही कहता है। हाँ, भारतीय नीति धर्म की भावना से भी युक्त है, इसी लिए—

“सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्मार्थकामैर्योजयति (१४)”

“क्योंकि विधिपूर्वक शास्त्र से जानकर प्रयुक्त किया हुआ दंड प्रजाओं को धर्म, अर्थ और काम से युक्त करता है।”

मनुस्मृति ने भी मानव की रक्षा के लिए दंड की महत्ता प्रतिपादित की है। मनु<sup>१</sup> के अनुसार —

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः॥

समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वा रञ्जयति प्रजाः ।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः॥<sup>२</sup>

“दंड सब प्रजाओं का शासन करता है। दंड ही सबकी रक्षा करता है। रक्षक जब सोते हैं, दंड जागता रहता है। पंडितों ने दंड को ही धर्म बतलाया है। विचार-पूर्वक दिया हुआ वह दंड सब प्रजाओं को प्रसन्न करता है। किन्तु, बिना विचार किये दंड का विधान राजा का सर्वनाश करता है।”

१. “संस्कृत साहित्येतिहास”—ले० विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज, प्रकाशक—श्री संकटा प्रकाशन मंडल, वाराणसी—के अनुसार कौटिल्य का समय ई० पूर्व ४०० वर्ष था, यानी आज से २३०० वर्ष पूर्व, मनुस्मृति का ई० पूर्व ३०० वर्ष था तथा याज्ञवल्क्य स्मृति का समैय ईसा से १०० वर्ष पूर्व था।

२. मनुस्मृति—अध्याय ७ श्लोक १८ तथा १९

पतित को दंड देना धर्म है पर वह दंड निष्ठुर न हो, यही मनु का मत है। याज्ञ-  
वल्क्य ऋषि इसे अपनी स्मृति में और भी स्पष्ट कर देते हैं—

तदवाप्य नृपो दण्डं दुर्वृत्तेषु निपातयेत् ।

धर्मो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥<sup>१</sup>

“उस राज्य को इस प्रकार प्राप्त करके राजा वचक, शठ आदि दुराचारियों को दंड दे, क्योंकि पूर्व समय में ब्रह्मा ने धर्म को ही दंडरूप में रचा है।” दंड नाम यौगिक है क्योंकि गौतम ने कहा है कि दमन करने को दंड कहते हैं, इसलिए जो दमन के योग्य हो, उसका दमन करे।

किन्तु प्राचीन भारतीय सभ्यता में धर्म, नैतिकता तथा न्याय को एक साथ मिलाकर चलने चलाने से समाज की जो रक्षा हुई थी, क्या वही करने से आज भी अपराध की समस्या हल की जा सकेगी? इसमें कोई सदेह नहीं कि धार्मिक भावना बढ़ने से, पुण्य-पाप की भावना में वृद्धि होने से मनुष्य गलत रास्ते पर चलने से काफी रोका जा सकता है। पर आज का अनुभव यह कहता है कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त या धार्मिक वातावरण में पले हुए अपराधियों की संख्या भी कम नहीं है। पश्चिम के जेलों में बहुतों में यह नियम है कि सप्ताह में एक बार धर्मशिक्षा होती है। पादरियों का कहना है कि कैदी उनका उपदेश बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है पर उसके दिल में बात कम बैठती है। प्रायः ऐसे अस्थिर चित्त के व्यक्ति देखे गये हैं जिनमें धार्मिक भावना के साथ ही साथ अपराध की प्रवृत्ति होती है।<sup>२</sup> श्री हीली लिखते हैं कि “मैं यह नहीं कहता कि नशेबाजी, गरीबी, कुसंगति आदि के प्रलोभनों से रक्षा करने में धार्मिक वातावरण सहायक नहीं होता या दुर्गुणों के चंगुल में फँसने से बचाव में धर्म से सहायता नहीं मिलती, पर अपराध की अन्य पृष्ठ-भूमि को ध्यान में रखने पर यह प्रकट होगा कि धर्म ने विशेष रक्षा भी नहीं की है।”<sup>३</sup>

हीली यह भी नहीं मानते कि अशिक्षा से अपराध बढ़ता है या घरेलू दूषित वाता-  
वरण से ही अपराध होता है। उन्होंने १००० बंदियों की जाँच पड़ताल की तो उससे

१. याज्ञ० स्मृति—आचाराध्याय श्लोक ३५४

२. William Healy—The Individual Delinquent, Pub. Little Brown and Company, Boston, 1927, Page 114.

३. वही—अध्याय ७, पृष्ठ ११४

पता चला कि उनमें से केवल ३११ ऐसे अपराधी थे जिनके माता-पिता शराबी थे । इनमें से १२९ ऐसे पिता थे जो कभी-कभी नशे में हो जाते थे तथा ऐसी ९ माताएँ थी । ११८ पिता प्रायः नशे में रहते थे तथा ५ माताएँ भी, और २५ पिता तथा ८ माताएँ हमेशा नशे में चूर रहती थी, पर ३११ एक तिहाई ही हुआ ।” यह सब लिखने का तात्पर्य यह है कि पहले यह समझना चाहिए कि जिसे हम पतित तथा अपराधी समझते हैं वह कौन व्यक्ति है । उसकी परिभाषा क्या है । वेद तथा शास्त्र ने दंड को समाज की रक्षा के लिए आवश्यक धर्म माना है । धर्म का उल्लंघन करनेवाला अपराधी है । पर, क्या नियमों का उल्लंघन करना ही अपराध है ? अपराध क्या है ? धर्म-विरुद्ध क्या है ? समाज-विरुद्ध क्या है ?

## अध्याय २

### अपराध क्या है ?

धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य पाप है। पाप भी अपराध है। पाप का इस लोक और परलोक में दंड मिलता है। समाज के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। नैतिकता के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। न्याय के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। किन्तु, हर एक मनुष्य एक ही धर्म का माननेवाला नहीं होता। हर एक मनुष्य एक ही देश का नहीं होता। हर एक के समाज का ढाँचा भी एक समान नहीं होता। अतएव देश, काल, धर्म के अनुसार पाप तथा अपराध की व्याख्या भी भिन्न होती होगी। इसीलिए हर देश का अपराध-शास्त्र भिन्न होना चाहिए, हर एक का नैतिक विधान भिन्न होता ही है।

मोटे तौर पर सच बोलना, चोरी न करना, दूसरे का धन अपहरण न करना, हत्या न करना, पिता-माता का आदर करना तथा पर-स्त्री गमन न करना, पुण्य, सदाचार तथा नैतिकता समझा जाता है। पर, व्यवहार में भी ऐसा नहीं है। अपराध तथा पाप की व्याख्या इतनी बड़ी है कि हमसे से कौन कह सकता है कि उसने सदैव धर्म, समाज तथा नैतिकता और फिर न्याय के भीतर काम किया है। न्याय के विषय में इंग्लैण्ड के प्रधान विचारपति ने कहा है कि “देश में इतने अधिक कानून बन गये हैं कि बिना उनका उल्लंघन किये जीना कठिन है।”

धर्म इतनी व्यापक वस्तु है कि बड़े-बड़े पंडित तथा मुल्ला नित्य उसकी व्याख्या करते रहते हैं, फिर भी शका-समाधान की गुंजायश बनी रहती है। न्याय उस विधान का नाम है जिसे उस समय का शासक वर्ग यानी बहुमत “उचित” समझता है और “अल्पमत” उचित नहीं भी समझ सकता। आज जो विधान है, कल उसे बदला जा सकता है।<sup>१</sup> किसी देश में उपभोग की सामग्री को बाजिब मूल्य पर बेचना अनिवार्य

१. हैरल्ड लास्की--“राजनीति प्रवेशिका” (Introduction to Politics) में लास्की के अनुसार विधान अस्थिर अतएव चंचल वस्तु है।

है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो “चोरबाजारी” का अभियोग लग सकता है। अनेक देशों में जितना दाम चढ़ाकर माल बेचा जाय, वैध है, न्यायसंगत है। फिर, न्याय और समय की आवश्यकता में भी अन्तर हो सकता है। सन् १९४५ से १९५० तक फ्रांस में “राशन कंट्रोल” था, किन्तु सरकार चोरबाजारी को इसलिए स्वयं प्रोत्साहन देती थी कि लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री मिल जाती थी।<sup>१</sup> कानून बदलते रहते हैं, अतएव आज जो अपराध है, कल वही वैध बात होगी।

### नैतिकता तथा धर्म

नैतिकता तथा धर्म को भी समझना बड़ा कठिन है। ईरान के इतिहास में लिखा है कि जब तक जमशेद राजा ईश्वर के अनुकूल काम करता रहा, वहाँ (ईरान में) सुख-शान्ति थी। “पवित्र कार्य करने पर ईश्वर की ओर से पारितोषिक मिलता है। अवगुण करने पर दंड मिलता है।”<sup>२</sup> पर पवित्र कार्य क्या है? चोरी करना अपवित्र कार्य है, किन्तु पुराने सभ्य देश स्पार्टा में वही चोरी “चोरी” समझी जाती थी जिसमें चोरी करते समय देख लिया जाय। वरना, चुपचाप माल चुराकर घर में रख लेना कोई अपराध नहीं था। ईरान के नरेश जह्हाक ने एक प्रेत की आज्ञा से दो मनुष्यों को रोज मारकर उनका भेजा साँपो को खिलाने का आदेश दे रखा था। वह कोई अपवित्र कार्य नहीं था। पवित्रता और अपवित्रता अपनी-अपनी व्याख्या पर निर्भर करती हैं।

नैतिकता तथा सदाचार की हर देश में भिन्न व्याख्या देखकर ही कुछ लोग धर्म को कामशास्त्र का अंग मान बैठे थे। ब्लेक ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि “काम-भाव का ही विकृत रूप धर्म है।” आगे चलकर वे लिखते हैं—“न्याय के पत्थरों से कारागार की दीवारें बनीं, धर्म के पत्थरों से वेष्टालय बने।”<sup>३</sup> लेखक कटनर इसके बहुत आगे बढ़ गये। उन्होंने तो यहाँ तक लिख

१. उन दिनों फ्रेंच पार्लमेण्ट में एक मंत्री ने कहा था—“चोर बाजार वालों को धन्यवाद है कि हमारा राष्ट्र भूखों नहीं मर रहा है।”

२. शाहनामा—फिरदौसी

३. “Religion was actually the corruption of sex Prisons were built with stones of law, brothels with stones of religion”—Poet William Blake—(१८ वीं सदी के अंत में)

दिया कि “बहुत अधिक धार्मिक भक्ति दबी हुई कामुक वासना का परिणाम हो सकती है।”<sup>१</sup>

बड़ों का अवगुण गुण होता है

पवित्रता तथा अपवित्रता बड़े-छोटे पर भी निर्भर करती है। जूलियस सीज़र (रोम साम्राज्य के प्रथम सम्राट्) तथा फ्रेडरिक महान् ऐसे नरेश, सुकरात ऐसे दार्शनिक, मिकायल एंजेलो तथा सैफ्रो ऐसे कलाकार—ये सब पुरुष-पुरुष के साथ सम्भोग के शौकीन कहे जाते हैं।<sup>२</sup> यहूदी इतिहास में जूदा (यहोवा) के पुत्र ओनान अपना वीर्य पृथ्वी पर गिराते थे, यानी हस्तक्रिया करते थे, पर यह कोई अपराध न था। पुराने जापानी इतिहास में पुरुष-पुरुष-सम्भोग की चर्चा मिलती है। यूनानी कथाओं में जीउस और गेनीमेदो पुरुषों के परस्पर सम्भोग का वर्णन है। यूनानियों के अनुसार चिन नामक देवता ने यूकेतान में इस प्रकार के सम्भोग को प्रारम्भ कराया। यानी, यह काम भी देवता का था। ताहिती में धार्मिक कार्यों में स्त्री-स्त्री के साथ तथा पुरुष-पुरुष के साथ प्रसंग करता था। यह सब बड़ा पवित्र कार्य समझा जाता था।

कामदेवी की उपासना

भारतवर्ष में देवदासी प्रथा, यानी मदिरो में देवताओं की सेवा के लिए समर्पित कन्याओं की (अर्थात् मंदिर की वेश्याओं की) प्रथा थी, जो भारत के स्वाधीन होने पर समाप्त हुई है। प्राचीन यूनान की राजधानी एथेस में सरकारी तौर पर वेश्याएँ रखी जाती थी, सरकार को उनसे काफी कर मिलता था। यूनान की प्रसिद्ध “कामदेवी” के मंदिर में वार्षिक पर्व पर वेश्याएँ अपनी सब आय मंदिर में चढ़ा देती थीं। विवाहिता स्त्रियों को जीवन में एक बार कामदेवी के मंदिर में जाकर अपना शरीर अर्पित करना पड़ता था और कोई भी पुरुष उनसे भोग कर सकता था। उस पुरुष से जो पैसा विवाहिता स्त्री को मिलता था, उसे वह मंदिर में चढ़ा देती थी। जिस प्रकार भारत में “सखीभाव” से उपासना चल पड़ी थी, यूनान में पुरुष लोग हिजडे बनकर सखीभाव ग्रहण कर आजन्म कामदेवी की सेवा करते थे।

१. H. Cutner—“A short History of Sex Worship”—1940, Page 198.

२. वही—(Cutner की पुस्तक)



कोरिंथ में कामदेवी के मंदिर में १००० वेश्याएँ भक्तों की “सेवा” के लिए रहती थी। यूनानी देवता प्रियापस मंदिर में नग्न खड़े रहते थे। वसंत ऋतु में उनके लिंग को गुलाब की माला पहनायी जाती थी। ठीक इन्हीं के समान रोमन देवता म्यूटिमस थे। दार्शनिक जैमब्लियस ऐसी उपासना की बड़ी प्रशंसा करते थे।

आजकल ऐसी बातें बड़े पतन की, निन्दनीय तथा हेय समझी जायँगी। पर कल के और आज के मानव में कोई अन्तर नहीं हुआ है। उसका स्वभाव, उसका विकार, उसकी वासना ज्यों की त्यों हैं। मानव की वासना तब और अब समान रूपेण निन्दनीय है। १३वीं सदी के बोक्कासियो<sup>१</sup> की एक स्त्री नायिका यदि सात पुरुषों से भी सतुष्ट नहीं हो सकती तो ब्रैंटम की वीर महिलाओं<sup>२</sup> की वासना की भट्ठी में कौन नहीं झुलस जायेगा ? नियम बदले हैं, नैतिकता की भावना बदली है, पर मनुष्य नहीं बदला है। १६वीं सदी में एक पादरी ने जो शब्द कहे थे, वे आज भी पूरी तरह से लागू हो सकते हैं। पादरी ने कहा था—

“इस शताब्दी के आदमियों में शालीनता कितनी दुर्लभ है। किसी प्रकार की बदनामी से, जुआ खेलने, डाका डालने या पैसा लेकर झूठ बोलने में उन्हें ज़रा भी सकोच नहीं होता। उनकी स्त्रियाँ अपना हाथ तथा छाती विवस्त्र किये हुए व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार तथा अप्राकृतिक संभोग आदि को प्रोत्साहन दे रही हैं।”

### पर-पुरुष सेवन

इसलिए धर्म के व्यापक दायरे में अपराध किसे कहे ? रोम की कामदेवी वेनस का वर्णन हम कर आये हैं। बेबीलोन की कामदेवी मिलिता को प्रसन्न करने के लिए वहाँ की हर एक स्त्री को सरकारी कानून के अनुसार साल में एक बार पर-पुरुष-सेवन करना होता था। जिस परिवार पर ऋण हो जाता था, उसकी स्त्री मंदिर में भेज दी जाती थी। मंदिर में वेश्यावृत्ति से उसे रुपया कमाकर ऋण चुकाकर तब मंदिर के बाहर जाने की इजाजत मिलती थी। जो जितनी जवान होती थी वह उतनी ही जल्दी कर्जा चुकाकर बाहर आ जाती थी। अघेड़ और बुढ़ियों को काफी समय लग जाता था। आर्मिनिया की कामदेवी “अनाइतीज” के मंदिर में लोग अपनी अविवाहिता कन्या चढा देते थे। इस कन्या का उपभोग विदेशी यात्री करते थे। जिस कन्या का

१. De Cameron by Boccacio

२. Brantome's “Gallant Ladies”

जितना अधिक उपयोग हो जाता था, वह विवाह के लिए उतनी ही “पवित्र” समझी जाती थी। स्पष्ट है कि बैबीलोन में हर एक स्त्री एक बार की वेश्या थी। आर्मेनिया में हर एक विवाहिता स्त्री दर्जनों विदेशियों के उपभोग से “पवित्र” बनती थी। यह सब “दुराचार” वैध था, जायज़ था, पुण्य था, धर्म के नाम पर था, देवी-देवता का वरदान था।

हत्या क्या है?

इस प्रसंग को हम यहीं छोड़ते हैं। यह कहा जा सकता है कि डाका, हत्या, चोरी आदि हर जगह “अपराध” होंगे; पर बात ऐसी नहीं है। रोम में हर पिता को अधिकार था कि अपनी विवाहिता कन्या को “पतित” होते देखे तो मार डाले। पति यदि ऐसा करे तो उसे प्राणदंड मिलता था। पिता यदि ऐसा करे तो वैध था। अफ्रीका में कई जातियों में शत्रु को मारकर देवता को चढ़ा देते हैं। दूसरी जाति के आदमी को पकड़कर बलिदान करना धर्म में शामिल है। अपनी जाति के आदमी को मार डालने पर प्राणदंड मिलता है। यहूदी लोग पहले अपने देवता को बालकों की बलि चढ़ाते थे। बाद में उसके स्थान पर लोग अपने शिशु का ऊपर का चमड़ा काटकर चढ़ाने लगे। तभी से खतना का रिवाज़ चला। हैने का कथन है कि खतना केवल ऐन्द्रियिक सुख, स्त्री-सम्भोग सुख के लिए है। जो हो, बाल-बलि यहूदी सभ्यता में पुराने काल में अपराध नहीं थी।

चोरी, डाका आदि के सम्बन्ध में भी भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। हम इस सम्बन्ध में जितना अधिक विचार करेंगे, उतना ही प्रकट होगा कि अपराध की व्याख्या करना कठिन है। पतन और पतित या अपराधी किसे कहा जाय, यह निर्णय आसानी से नहीं हो सकता। हम अपराध के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर अलग-अलग विचार करें तो शायद कुछ परिणाम निकल सके।

## अध्याय ३

### काम-वासना का मौलिक आधार

अपराध-शास्त्र के अनेक पंडितों का कथन है कि कामवासना या कामुक प्रेरणा ही समूचे अपराधों की जननी है। फ्रायड ऐसे विद्वान् मनोवैज्ञानिक या हैबलाक एलिम ऐसे गान-गान्ग-गान्ग बच्चे का अपनी माता के स्तन से खेलना भी कामभावना का प्रतीक समझते हैं। हैबलाक एलिस तो लिखते हैं कि “जिस प्रकार हजरत मूसा ने होरेह पर्वत की चोटी पर वहाँ की झाड़ियों को जलाने की निरर्थक चेष्टा करती हुई अग्नि को देखा था, वैसे ही यह वासना की आग है जो कभी नहीं बुझती, उसे कोई नहीं बुझा सकता।”<sup>१</sup> जो कुछ अनर्थ इस ससार में होते हैं, सब इस वासना के कारण। जी० सिम्पसन मार के अनुसार “हमारे स्वभाव में जो कुछ उदार तथा उच्च बातें हैं उनका आधार हमारी कामवासना है।”<sup>२</sup> करीब करीब यही मत सन् १९२९ में “विश्व कामुक सुधार समिति” द्वारा आयोजित “कामुक सुधार कांग्रेस” में प्रकट किया गया था। इस सम्मेलन में बट्रेड रसेल, जार्ज बर्नर्ड शा, सी० ई० एम० जोड ऐसी विभूतियाँ उपस्थित थीं।<sup>३</sup>

काम-वासना यदि मनुष्य के जीवन में एक पूर्णतः स्वाभाविक वस्तु है तो उस वासना की तृप्ति के लिए किया गया “अपराध” क्या वास्तव में अपराध है? अभी कल तक भारतवर्ष में वेश्याएँ खुले आम सड़को पर या मकान की खिडकियों पर खड़ी होकर ग्राहक तलाश किया करती थीं। कोई उन्हें अपराधी नहीं कहता था। सन् १९५८ में भारत सरकार ने वेश्यावृत्ति के विरुद्ध कानून बना दिया और अब कानून की दृष्टि

१. Havelock Ellis अपने “कामशास्त्र” में

२. G. Simpson Marr—Sex in Religion, Pub. George Allen & Unwin Ltd., 1936, Page 16.

३. Sexual Reform Congress, London—1929—Organised by World League for Sexual Reform

मे वही भारी अपराध हो गया। किन्तु आज भी हमारे ऐसे अनेक व्यक्ति मिलेंगे जिनका विश्वास है कि जिस प्रकार सार्वजनिक शौचालय तथा मूत्रागार होना जरूरी है उसी प्रकार समाज में वेश्याएँ भी एक बड़ी भारी कमी पूरा करती हैं। हम आगे चलकर इस सम्बन्ध में भी विचार करेंगे। यहाँ तो हम केवल यही कहना चाहते हैं कि न्याय के बदलते ही नैतिकता बदल गयी। अन्यथा वेश्यावृत्ति अपराध नहीं था।

### मानव-स्वभाव

कामवासना मानव के स्वभाव के साथ लगी हुई है। पुरुष-स्त्री का एक दूसरे के प्रति आकर्षण अनन्त काल से चला आ रहा है। यह सृष्टि भी पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से बनी है। परब्रह्म यदि सत्य है तो महामाया भी सत्य है। मायामय जगत् में माया का, स्त्री का अनोखा स्थान है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना तो कर ली पर इस रचना में, सृष्टि में वह अपने ही बन्धन में बँध गया। अपनी ही माया में जकड़ गया। माया में जकड़े हुए का नाम ही मनुष्य है। जिस प्रकार मकड़ा अपनी ही सर्जनात्मक शक्ति से जाल बनाकर अपने को घेर लेता है,<sup>१</sup> वैसे ही मानव की दशा है। जीवन के दो रूप हैं—एक तटस्थ द्रष्टा है जो अलग बैठ सब कुछ देख रहा है तथा दूसरा जीवन का भोग करनेवाला है।<sup>२</sup> पहले को आत्मा मान लेना चाहिए। दूसरा मन तथा बुद्धि वाला प्राणी है। बिना भोग के जीवन कैसा—और बिना स्त्री के भोग का, संसार का सुख नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने काम का अर्थ “सुख” माना है। जब सुख मिलेगा तो अर्थ की, धन की प्राप्ति करने की प्रेरणा तथा प्रवृत्ति मिलेगी। काम के बाद अर्थ—और इन दोनों की प्राप्ति के बाद धर्म का साधन होगा। धर्म से ही मोक्ष प्राप्त होगा। इसी लिए जीवन की चार सीढियाँ हैं—

काम—अर्थ—धर्म—मोक्ष।

### पुरुष तथा माया

सबसे बड़ी भोग्य वस्तु स्त्री है। बिना उसके जीवन अधूरा है। यह सभी सम्भ्र-ताओं तथा धर्मों का उपदेश है। हम जिस प्रकार परमात्मा की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार प्राचीन चीन में ताओ-वाद के प्रवर्तक लाओत्से ताओ को ब्रह्म मानते थे।

१. श्वेताश्वतरोपनिषद्—६, १०

२. मुण्डकोपनिषद् ३-१

प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक कनफ्यूसियस भी ताओ की उपासना की सलाह देते थे। कहते थे “अपना हृदय ताओ को अर्पित करो।” प्राचीन चीन का यह भी मत था कि स्वर्ग यानी भगवान् के दो प्रतिनिधि “जैन” तथा “जिन” (पुरुष तथा प्रकृति २ पुरुष तथा माया) के द्वारा मानव-सदाचार संचालित तथा नियंत्रित होता है। इसी ली पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, लाओत्से का उपदेश था कि मानव को “ताओ के सा जैन-जिन द्वारा संचालित सदाचार का विवाह कर देना चाहिए।”

पुरुष-माया के इस भाव को चीनी धर्म में, अर्थात् प्राचीन चीन के शास्त्रका ने बड़ा स्पष्ट रूप दिया है। उनके य-यनानुसार इस सृष्टि में पुरुष तथा प्रकृति निरन्तर अतर्द्वन्द्व तथा खेल हो रहा है। पुरुषरूपी, आध्यात्मिक शक्तिवाला यांग और प्राकृतिक शक्ति तथा स्त्री-रूपी यिन है। यांग और यिन ही मानव के समू आचार के आधार हैं। सदाचार तथा नैतिकता का सिद्धान्त तथा मूल आधार इन सयोग से ही पैदा होता है। यांग और यिन के सयोग का प्रतीक चीन “यी” मन्त्र त्थ सकेत है।<sup>१</sup> चीनी जिसे स्त्री जातिवाली “यिन” कहते हैं, उसी को बहुत से दार्शनिक “वास्तविकता को निरूपण करने की कल्पना” कहते हैं। किसी न किसी रूप में यूनान दार्शनिक प्लेटो भी माया को मानते हैं। वे लिखते हैं कि “हम ससार को छायास् में देखते हैं। वास्तविकता हमको दिखाई नहीं पड़ती।”<sup>२</sup>

### यूनानी प्रेम

यूनानी पुराण के अनुसार प्रारम्भ में जो मनुष्य था वह महान् शक्तिशाली था इसलिए कि वह अर्द्धनारीश्वर था यानी पुरुष-स्त्री साथ साथ था। उसका आध शरीर पुरुष का तथा आधा स्त्री का था। देवों को इतने शक्तिशाली मानव को दुर्ब करना था इसी लिए अपोलो नामक देवता ने उसे काट कर दो टुकड़े कर दिये। पुरु तथा स्त्री अलग अलग हो गये। तभी से आज तक दोनों टुकड़े एक साथ मिलने के लिए, एक होने के लिए बेचैन रहते हैं, बेचैन हैं और लगातार एक-दूसरे से मिलने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसी प्रयत्न तथा चेष्टा का नाम “प्रेम” है। यह प्रेम ही सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। प्लेटो ने लिखा है कि एक गोष्ठी में एरिसिमाचूस<sup>३</sup> ने प्रस्ता

१. The Spirit of Chinese Philosophy—By Fung-Yu-lan, Page 81

२. Plato—Republique

३. Erissymachus.

किया कि लोग “प्रेम” पर विचार करे। उस समय एरिस्तोफेनीज<sup>१</sup> ने एक “सुन्दर व्याख्यान” में ऊपर लिखी अपोलो की कथा बतलाकर स्त्री और पुरुष के अनन्त प्रेम का वर्णन किया था। यही प्रेम जब दूषित रूप धारण कर लेता है तो मानव समाज में बड़ी गड़बड़ी पैदा करता है। इसीलिए सुकरात ने मानव की आत्मा की महत्ता पर जोर दिया था। यूनान में, सुकरात के समय में “प्रेम” ने वासना का ऐसा रूप धारण कर लिया था कि आज हम जिसे भ्रष्टाचार या दुराचार कहते हैं, स्त्री-पुरुष के जिस बंधन-रहित सम्बन्ध को बुरा समझते हैं, वहाँ पर सब कुछ जायज था। आज जिसे अपराध समझा जाता है, पिछले दिनों वही सर्वथा उचित था। किसी चीज के उचित और अनुचित होने की परिभाषा हम देते हैं— “जिस समय की जो नीति होती है, जो व्यवहार होता है, उस समय का कानून उसी के अनुरूप होता है। जिस समय जो नीति होती है, वह तत्कालीन न्याय की भावना पर निर्भर करती है।”—यूनानी दार्शनिक अरिस्तू<sup>२</sup> के शिष्य टामस एक्विनास<sup>३</sup> का यह मत आज भी अकाट्य है। इसी लिए अरिस्तू ने लिखा था कि कोई व्यक्ति जो भी काम करता है, यदि उसकी भावना बुरी नहीं है तो उसके कार्यों को नैतिक अवगुण कहना उचित नहीं है। “देवता में बुरी भावना हो ही नहीं सकती।”<sup>४</sup>

देवता में यदि बुरी भावना नहीं हो सकती तो मनुष्य में क्यों हो ? दोनों में अन्तर ही क्या है। प्रेम के भूखे स्त्री-पुरुष यदि कामवासना के प्रसंग में कुछ ऊँचा नीचा कर बैठते हैं तो वह अपराध क्यों समझा जाय ? वासना की इसी स्वाभाविकता को सिद्ध करने के लिए बेजामिन ने लिखा है कि वासना न तो पूर्णतः “पुरुष” है और न “स्त्री”। यह पुरुष-स्त्री के अंशों का विचित्र सम्मिश्रण है।<sup>५</sup>

फ्रायड का मत

स्त्री-पुरुष की स्वाभाविक कामुकता को काबू में रखने के लिए ही विवाह-बंधन

१ Aristophenes.

२. Aristotle.

३ Thomas Aquinas.

४ Harry V. Jaffa—Thomism and Aristotalism—Page 59

५. Hanry Benjamin, M. D New York.

## काम-वासना का मौलिक आधार

की रचना हुई।<sup>१</sup> पर आदिकाल से ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार के सम्बन्ध जिस प्रकार का वीर्य होता है, उसी प्रकार का बच्चे का स्वभाव तथा जीवन के स्वरूप बनता है। फ्रायड (मनोविज्ञान के प्रकाण्ड पंडित) के अनुसार स्वभाव अध्ययन कामशास्त्र से सम्बन्ध रखता है। “इसी लिए इतिहास के व्यवस्थित अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले काम सम्बन्धी प्रवृत्तियों का तथा उनमें परिवर्तन का अध्ययन किया जाय।”<sup>२</sup> फ्रायड के अनुसार मानवस्वभाव में दोनों चर्च मिलती हुई है। दोनों वस्तुएँ उसके स्वभाव में अन्तर्निहित हैं—प्रेम<sup>३</sup> तथा घृणा अविनाश की भावना।<sup>४</sup> प्रेम स्त्री का प्रतीक है। घृणा और विनाश पुरुष का हमारे शास्त्रकारों ने इसी को राग-द्वेष कहा है। मन का राग और द्वेष ही सब अपराधों का कारण होता है। इसलिए असली अपराधी मनुष्य नहीं, मन है और व बन्धन तथा मोक्ष का कारण होता है।<sup>५</sup>

यह मन तरह-तरह से अपने को सन्तुष्ट करने के उपाय किया करता है। मध्य युग में यूरोप में एक विशिष्ट सम्प्रदाय था जिसका नाम “मनिकान” था। इस माननेवाले जानवरों के साथ प्रसंग करते थे और अपनी स्त्री से स्वाभाविक प्रसंग कर अप्राकृतिक सभोग करते थे। वह सब धर्म के अतर्गत था। यहूदी विधान अंतर्गत वेश्यावृत्ति अवैध थी, पर पैसा देकर परायी स्त्री को फुसलाना तथा उस साथ शय्यागत होना सर्वथा वैध और उचित था।<sup>६</sup>

### स्त्री का कर्तव्य

हिन्दू धर्म में पुरुष तथा प्रकृति, ब्रह्म तथा माया को जैसे ऊँचे रूप में दर्शाया गया है तथा उनका निरूपण किया गया है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। हम अप

१. Westermarck—Origin and Development of Moral idea

२. G. Raltray Taylor—Sex in History—Pub Thomas and Henderson, London—Page 3.

३. Eros = प्रेम

४. Thanatos = घृणा की तथा विनाश की भावना

५. मन एवं मनुष्याणा कारणं बन्धमोक्षयोः—मनु

६. अंग्रेजी में इसके लिए Harlot शब्द का प्रयोग किया गया है पर Oxford Dictionary में Harlot का अर्थ Prostitute यानी वेश्या दिया है।

धर्म के विषय में विशेष नहीं लिखना चाहते। स्त्री को माता का जो महान् रूप हिन्दू शास्त्रकारों ने दिया है, देवी, भगवती, माता की उपासना का जो उज्ज्वलतम रूप है, वह हमारी एक खास देन है। बार-बार स्त्री को “माता” “माता” कहकर मन में यह बिठा दिया गया है कि स्त्री भोग की नहीं, वासना की नहीं, उपासना की वस्तु है। बाबा विश्वनाथ और माई अन्नपूर्णा की कल्पना से किसे रोमांच न हो आयेगा। विश्व के स्वामी का महत्त्व इसी के कारण बतलाया गया है कि उनकी शादी माई अन्नपूर्णा से हो गयी है।<sup>१</sup> परम कल्याणकारी “शिव” में से यदि “इ” निकाल दिया जाय तो “शिव” (मुर्दा) हो जायेगा। भागवत तथा विष्णुपुराण<sup>२</sup> में स्त्री संसार के समूचे गुण तथा सौन्दर्य का आधार और पुरुष की अपूर्णता को पूर्ण करनेवाली मानी गयी है।

विष्णुपुराण में जिस सुन्दर ढंग से स्त्री की मर्यादा स्थापित की गयी है, वैसी शायद ही संसार की अन्य किसी भाषा में मिलेगी। पराशर ऋषि ने लक्ष्मीजी का वर्णन करते हुए कहा है<sup>३</sup> कि जिस प्रकार विष्णु भगवान् सर्वव्यापक है, वैसे ही लक्ष्मी भी। विष्णु अर्थ है, ये वाणी है। हरि न्याय है, ये नीति है। भगवान् विष्णु बोध हैं, ये बुद्धि है। वे धर्म हैं, ये सत् क्रिया है। हे मैत्रेय, विष्णु जगत् के स्रष्टा है और लक्ष्मी सृष्टि है। वे भूधर, ये भूमि है। विष्णु सतोष है, ये सर्वतुष्टि है। भगवान् काम है, लक्ष्मीजी इच्छा है। वे यज्ञ है, ये दक्षिणा है। जनार्दन पुरोडाश है, ये घृत की आहुति हैं। वासुदेव हुताशन है, लक्ष्मीजी स्वाहा है। विष्णु शक्र है, ये गौरी है। वे सूर्य हैं, ये प्रभा है। वे चन्द्रमा है, ये उसकी अक्षय कान्ति है। वे सर्वगामी वायु है, ये जगत् की गति तथा आधार है। वे आकाश है, ये स्वर्गलोक है। विष्णु समुद्र है, ये तरंग है। विष्णु आश्रय है, लक्ष्मीजी शक्ति है। वे मुहूर्त है, ये कला है। वे दीपक है, ये ज्योति है।<sup>४</sup> विष्णु वृक्षरूप है, ये लता है। वे नद है, ये नदी है। वे ध्वज है, ये पताका है। रति और राग भी विष्णु और लक्ष्मी स्वरूप हैं।<sup>५</sup>

इससे और अधिक सुन्दर ढंग से पुरुष-स्त्री का महत्त्व और क्या कहा जा सकता है? जिस स्त्री का सृष्टि में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान हो, वह केवल भोग तथा वासना

१. भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलभिदम्—देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रम्।

२. विष्णुपुराण—इलोक २०७

३. विष्णुपुराण, प्रथम अंश, अध्याय ८, इलोक १७ से ३५ तक

४. ज्योत्स्ना लक्ष्मी प्रदीपो सौ—इलोक ३०, अ० ८

५. रती रागश्च मैत्रेय—इलोक ३३, अ० ८



की वस्तु नहीं हो सकती। उसका उससे ऊपर उठकर जो रूप है, वह मानव को वासना में गिरने से काफी रोकता है। फिर भी, स्त्री भोग की तथा वासना की वस्तु है, यह अस्वीकार नहीं किया गया है। महाभारत में दुर्योधन की सेना के साथ गुप्तचर, गवैये तथा गणिकाएँ भी काफी सख्या में थी।<sup>१</sup> धर्मराज युधिष्ठिर ने भी युद्ध के पूर्व हस्तिनापुर के जिन लोगों के पास अपना अभिवादन भेजा था उनमें “मेरे मित्र, सुन्दर वस्त्र तथा सुन्दर आभूषणों से युक्त, सुगन्धित, प्रसन्न, आनन्द देनेवाली वेश्या स्त्रियों का भी कल्याण पूछ लेना।”<sup>२</sup>

पर माता की भावना से स्त्री जहाँ नीचे उतरी, वह घोर उपद्रव तथा कलक का कारण बन सकती है। उर्दू में कहावत ही है कि दुनिया का सब झगड़ा “ज़र-जमीन-ज़न” (धन, पृथ्वी तथा स्त्री) का है। हमारे शास्त्रकारों ने स्त्री से सावधान रहने की सख्त हिदायत दी है। पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से ही मानव की उत्पत्ति हुई। पर-मात्मा ने अपने को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया, एक पुरुष हुआ, दूसरा स्त्री। इनके संयोग से विराट् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वही मनु है।<sup>३</sup> मनु ने पर-स्त्री से बातें करने का तरीका भी बतला दिया है। वे लिखते हैं—

परपत्नी तु या स्त्री स्यादसम्बन्धा च योनिः।

तां ब्रूयाद् भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च॥ २-१२९

अर्थात् जो पराई स्त्री हो, जिससे योनि-सम्बन्ध न हो यानी बहिन आदि न हो, उससे बोलने के समय “भवति”, “सुभगे” आदि से सम्बोधन करे। पर, स्त्री कितनी अविश्वसनीय है—

स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्।

अतोऽर्थाच्च प्रसाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः॥

(अपने शृंगार आदि से पुरुषों को मोहित कर उनमें दूषण उत्पन्न करना स्त्रियों का स्वभाव है। अतएव पंडित लोग उनमें प्रवृत्त नहीं होते।)

१. महाभारत, १९५, १८, १९

२. महाभारत, ३०-३८

३. मनुस्मृति, टीकाकार पं० केशवप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक खेमराज श्रीकृष्णदास १९४८, “विराजमसृजत्प्रभुः”, अ० १-३२

मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियप्राप्तो विद्वांसमपि कर्षति ॥

(माता, बहिन, पुत्री, इनके साथ एकान्त में न बैठे, क्योंकि इन्द्रियो का समूह बलवान् है, शास्त्र की रीति से चलनेवालों को भी वश में कर लेता है।)

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तरुवतो रति काम्यया ॥ ३-४५

(रुधिर के दर्शन समय से जाने गये समय को ऋतुकाल कहते हैं—उस समय से अपनी स्त्री में ही सदा सन्तुष्ट रहे।)

नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाम्यक्तामनावृताम् ।

न पश्येत्प्रसवन्ती च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ ४-४४

(तेज की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी स्त्री को आँख में अजन लगाते समय, तेल लगाते हुए, छाती खोले हुए तथा बच्चा पैदा करते समय न देखे।)

अपने श्रृगार शतक में भर्तृहरि लिखते हैं —

स्मितेन भावेन च लज्जया भिया

पराङ्मुखैरर्द्धकटाक्षवीक्षणैः ।

वचोभिरीर्ष्याकिलहेन लीलया

समस्तभावैः खलु बन्धनं स्त्रियः ॥

(मन्द मुसकान, लज्जा करना, मुख फेर लेना, तिरछी दृष्टि से देखना, मीठी बातें करना, ईर्ष्या करना, कलह करना, और अनेक प्रकार के भाव प्रकट करना इत्यादि सब बातों से स्त्री पुरुष के लिए बधनस्वरूप ही है (यानी उसे बाँधे रहती है) ।

द्रष्टव्येषु किमुत्तमं मृगदृशां प्रेम-प्रसन्नं मुखं

घ्रातव्येष्वपि किं तदास्यपवनः श्रव्येषु किं तद्वचः ।

किं स्वाद्येषु तदोष्ठपल्लवरसः स्पृश्येषु किं तद्वपुः

ध्येयं किं नवयौवनं सहृदयैः सर्वत्र तद्विभ्रमः ॥७॥

(रसिकों के देखने योग्य उत्तम वस्तु क्या है? मृगयानी स्त्रियों का प्रेम से प्रसन्न मुख। सूँघने योग्य उत्तम पदार्थ क्या है? स्त्रियों के मुख की भाफ। सुनने योग्य क्या है? स्त्रियों की वाणी। स्वाद के योग्य क्या है? स्त्रियों के ओष्ठ-पल्लव का रस।

स्पर्श करने योग्य क्या है ? स्त्रियो का शरीर। ध्यान करने योग्य क्या है ? स्त्री का नवयौवन और उसका विलास।)

उरसि निपतितानां स्रस्तघम्मिल्लकानां,  
मुकुलितनयनानां किंचिदुन्मीलितानाम्।  
मुरतजनितस्वेद खिन्नगडस्थलीनाम्,  
अधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥२६॥

(छाती पर लेटी हुई, केश जिनके खुल रहे हैं, आँखें नेत्र मुँद रहे हैं, जो कुछ-कुछ हिल रही हैं, मैथुन के परिश्रम से जिनके कपोलो पर पसीना झलक रहा है, ऐसी स्त्रियो के अधरामृत को भाग्यवान् पुरुष ही पान कर सकते हैं।)

स्त्री की मादकता

प्राचीन भारत की रसिकता तथा कामोपासना के अनेक उदाहरण यहाँ दिये जा सकते हैं, पर यह विषय काफी बड़ा है। ऐसे अनेक काव्य हैं जो काम-शास्त्र का उत्कट उपदेश तथा जीवन का असली मंत्र भी देते हैं। अश्वघोष ने अपने सौन्दरानन्द काव्य<sup>१</sup> में नन्द द्वारा अप्सराओं का, इन्द्र के वन में विहार करते समय का, सुन्दर वर्णन कराया है। देवताओं के यहाँ भी वेश्याएँ रहती थीं। वे लिखते हैं—

सदा युवत्यो मदनैककार्याः।

“वे सदा युवती रहती हैं। काम-क्रीड़ा ही उनका एकमात्र कार्य है।”<sup>२</sup>

१. सौन्दरानन्द काव्य—अश्वघोषकृत, सम्पादक और अनुवादक श्री सूर्यनारायण चौधरी, प्रकाशक संस्कृत भवन, कठौलिया, पो० कामा, जि० पूर्णिया, बिहार, सन् १९४८।

२. सर्ग १०, श्लोक ३६। सिद्धार्थ के मौसैरे तथा सौतेले भाई नन्द थे, बड़े विलासी थे। उनका चरित्र बौद्ध संन्यासी अश्वघोष ने लिखा है। स्व० डा० बरुआ के अनुसार अश्वघोष सौत्रान्तिक भिक्षु थे। डा० लाहा के अनुसार इनका समय प्रथम ईसवी सदी में है। इन्हीं का लिखा बुद्धचरित्र पाँचवीं शताब्दी में चीनी भाषा में अनूदित किया गया था।

स जाततर्षोऽप्सरसः पिपामुस्तत्प्राप्तयेऽधिष्ठितविकलवार्तः ॥१०, ४१॥

प्यास उत्पन्न होने पर वह अप्सराओं को (भोग करने) पीने की इच्छा करने लगा।

किन्तु, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की ही निन्दा हो या वर्णन हो। अश्वघोष ने पुरुषों की भी निन्दा करते हुए लिखा है—

नेच्छन्ति याः शोकमवाप्तुमेवं श्रद्धातुमर्हन्ति न ता नराणाम् ॥६-१९॥

“जो स्त्रियां इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहतीं उन्हें पुरुषों का विश्वास नहीं करना चाहिए।”

कामवासना को कौटिल्य भी पुरुष का शत्रु मानते हैं। एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है कि “स्त्री तथा पुरुष में कभी मेल नहीं खा सकता।”<sup>१</sup> लैकी के कथनानुसार “प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि स्त्री नरक का द्वार तथा सब बुराइयों की जननी है।”<sup>२</sup> पुराने जमाने के लोगों का ख्याल था कि स्त्री का दर्जा पुरुष से कहीं नीचा है, क्योंकि वह कामुक वासना पैदा करती है। उसके चंगुल से बचाने के लिए ही विवाह की प्रथा चली।<sup>३</sup>

कामुक वासना पैदा करनेवाली स्त्री के विषय में “कुट्टनीमतम्”<sup>४</sup> में बड़ा भावुक वर्णन मिलता है।

### महाभारत में

महाभारत के अरण्य पर्व की कथा है कि शंकर भगवान् से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद देवों के राजा इन्द्र के यहाँ अर्जुन ठहरे हुए थे।<sup>५</sup> इन्द्र ने अपनी अप्सरा

१. G. K. Chesterton,

२. Lacky—The History of European Morals.

३. G. Sampson Marr—Sex in Religion—Page-42

४. कुट्टनीमतम् या शाम्भमलीमतम्, ले० दामोदर गुप्त; कश्मीरनरेश जयापीड़ के प्रधान मंत्री। रचनाकाल ईसवी सन् ७२५ से ७८६ के बीच, सम्पादक, श्री तत्सुख राय मनसुखराय त्रिपाठी, बम्बई, संस्करण १९२४

५. महाभारत, सम्पादक पी० पी० शास्त्री, प्रकाशक वी० रामस्वामी शास्त्रुलर एंड संस, २९२, इस्लामेड, मद्रास, संस्करण १९३३

उर्वशी को अर्जुन के पास भेजने का आदेश अपने दरबार के “स्त्री ससर्ग विशारद”<sup>१</sup> चित्रसेन को दिया। रात्रि में उर्वशी जब अर्जुन के पास चली तो उसके रूप-लावण्य का वर्णन महर्षि व्यास ने ऐसे कामुक ढंग से किया है कि उसकी कल्पना नहीं होती। बहुत कम कपड़ा पहने हुए वह सुन्दरी ऐसे चली कि मुनियों का मन भी डोल जाय—

ऋषीणामपि दिव्यानां मनोव्याघात कारणम्।

सूक्ष्मवस्त्रधरं भाति जघनं चानवद्यया ॥

जब अर्जुन उर्वशी का भोग करने पर राजी न हुए और उनको धर्मशका हुई तो उर्वशी ने उन्हे समझाया कि हम तो देवताओं की वारागना (वेश्याएँ) हैं। तपस्या से ही हमारा रमण हो सकता है। वह कहती है—

अनावृता वयं सर्वा देवदारा वराङ्गनाः।

तपसा रमयन्त्यस्मान् न चास्त्येषां व्यतिक्रमः ॥<sup>२</sup>

वन में द्रौपदी के रूप पर मोहित होकर जयद्रथ ने कोटिक को द्रौपदी के पास अपनी वासना का प्रस्ताव लेकर भेजा और कोटिक से कहा—

कस्य कैषानवद्यांगी यदि वापि न मानुषी।

विवाहेच्छा न मे काचिद् इमां दृष्ट्वातिसुन्दरीम् ॥<sup>३</sup>

पराधीन स्त्री

गमगानना उत्पन्न करनेवाली स्त्री स्वयं कितनी कामुक है, इसकी कथा ऋग्वेद में भी है।<sup>४</sup> शाश्वती पत्नी को बड़ा हर्ष हुआ कि उसकी तपस्या से उसके पति असग का शिश्न स्थूल हो गया, यानी तपस्या ऐसे कामों के लिए भी हो सकती थी। काम-वासना से भरी स्त्री को इसी लिए इतनी बड़ी विपत्ति मानकर भर्तृहरि ने अपने शृंगार

१. वही भाग, अरण्य पर्व, अध्याय ४१, श्लोक ३, पृष्ठ २३१

२. श्लोक ५९, पृष्ठ २३८

३. वही भाग २, अध्याय २१८, श्लोक १२, पृष्ठ १२८१

४. यह कथा “The Development of Hindu Iconography—By Jitendranath Bannerjee, Pub.—University Press, Calcutta—संस्करण १९४१, में पृष्ठ ७०, ७५ पर उद्धृत की गयी है।

शतक में लिखा है कि ससार से छुटकारा पाना कठिन न होता यदि मदिरा समान नेत्रवाली स्त्रिया बीच में बाधा न डालती—

संसारं तव निस्तारपदवी न दवीयसी।

अन्तरा दुस्तरा न स्यु र्यदि ते मदिरक्षणा॥

ऐसी विपत्ति से बचाने के लिए ही हमारे शास्त्रकार चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार एक स्त्री एक पुरुष से बँध जाय। इसीलिये शास्त्रीय विवाह के आठ प्रकार रखे गये। इनमें से चार प्रकार से भी स्त्री ग्रहण करने पर वह पूर्णतः विवाहिता मान ली जाती थी—

ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच।<sup>१</sup>

कन्या भगा ले जाकर आसुर विवाह हो जाता था। प्रेम-वश सम्बन्ध हो जाय तो पति मित्र हो गया (केवल प्रेम करने से ही, पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को प्रेम करे तो मित्र नाग्रेना मित्रः)। किसी प्रकार शरीर-सम्बन्ध हो जाय तो राक्षस विवाह हो गया, पर पैशाच विवाह बलात्कार को कहते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में “रेप” शब्द है। ऊपर लिखे किसी भी ढंग के ससर्ग को विवाह मान लेने का यह अनोखा तरीका भारतवर्ष का है, जिससे दुराचार तथा योनि सम्बन्धी अपराध पर बड़ी रोक रहती थी।

चूँकि काम को उत्तेजित करनेवाली स्त्री ही मानी जाती थी, इसी लिए प्राचीन यूनान में स्त्री का दर्जा शाक-भाजी की तरह माना जाता था।<sup>२</sup> स्त्री को कभी स्वतन्त्र नहीं रहने देना चाहिए, यह मत मनु आदि का भी है। कौमार में पिता रक्षा करे, जवानी में पति तथा बुढ़ापे में बेटा—“न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।” कन्फ्यूसियस का भी यही मत था—“स्त्री सदैव परतन्त्र रहती है।” उसको चाहिए कि अपने पति या स्वश्वर के प्रति नम्रचित् रीति से विनीत रहे।<sup>३</sup> स्त्री को इतना परवश मानते थे कि उसे अपने मन से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। अबूहुरैरा कहते हैं कि स्त्री यदि अपने से अपने को किसी पुरुष को सौपे तो व्यभिचारिणी कहना चाहिए। किन्तु, इब्र-अब्बासा बतलाते हैं कि हजरत मुहम्मद साहब से एक स्त्री ने कहा कि “मेरे पिता

१. कन्यादान, ले० डा० सम्पूर्णानन्द, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, संस्करण १९५४, पृष्ठ २५

२. Dayers—A Short History of Women

३. ये उद्धरण डा० सम्पूर्णानन्द की “कन्यादान” नामक पुस्तक के हैं।

ने मेरी मर्जी के खिलाफ़ शादी की।” हज़रत ने उसे अपनी इच्छा से विवाह करने की अनुमति दी। मेन के अनुसार<sup>१</sup> पुराने ज़माने में पिता या पति स्त्री को प्राणदंड दे सकते थे। उत्तरी यूरोप में विवाह के समय कन्या का मूल्य उसके पिता को दे देते थे।

### स्त्री की महत्ता

किन्तु प्राचीन भारत के शास्त्रकारों ने जहाँ स्त्री की बुराइयों की तथा कामुकता की मूर्ति चित्रित किया है, वहीं उसकी महत्ता या मर्यादा में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी है। उसके मातृत्व को, उसकी महानता को कूट कूटकर हमारे दिमाग़ में भर दिया गया है और यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक योनि सम्बन्धी अपराध सबसे कम भारत में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में अतिथि-सेवा की भावना ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया था कि मेहमान की खातिर के लिए अपनी पत्नी तक को भेज देते थे और वह मेहमान के साथ संभोग करने को बुरा नहीं मानती थी। कुछ लोग द्रौपदी का उदाहरण देते हैं कि उनके पाँच पति थे। तराई भाबर में अब भी ऐसे परिवार हैं जिनमें समूचे घर में—या सब भाइयों में एक स्त्री होती है। पर, द्रौपदी की कथा तो यह है कि जब अर्जुन द्रौपदी को बरकर लाये थे उन्होंने कुटिया के बाहर से माता को आवाज़ लगायी कि “माँ भिक्षा ले आया हूँ।” उन्होंने आदेश दिया कि पाँचों भाई बाँटकर खा लो। द्रौपदी बड़े संकट में पड़ीं तो कृष्ण ने स्त्री के पाँचों गुणों को एक एक भाई को बाँट दिया। कार्येषु दासी—भीम की सेवा करना, करणेषु मंत्री—युधिष्ठिर को परामर्श देना, भोज्येषु माता—नकुल को भोजन कराना, क्षमया धरित्री (पृथ्वी के समान क्षमाशील)—सहदेव ऐसे क्रोधी का क्षमा करना तथा शयनेषु रम्भा—अर्जुन की पर्यंकशायिनी बनना—इस प्रकार गुण बाँटे गये। “स्वयंवर” की प्रथा के द्वारा रोज़ रोज़ की “कोर्टशिप” की झंझट समाप्त कर दी गयी तथा “पैशाच” विवाह के विधान से बलात्कारी को भी “पति” स्वीकार कर समाज में योनि सम्बन्धी अपराधों से बड़ी रक्षा की गयी। और फिर जिस देश में वेद को मनुष्यों में पहुँचानेवाली स्त्रियाँ हों, जहाँ मैत्रेयी (याज्ञवल्क्य की पत्नी) ऐसी प्रकाण्ड पंडिता रही हों या याज्ञवल्क्य से तर्क करनेवाली गार्गी ऐसी विदुषी पैदा हों, वहाँ स्त्री केवल वासना की वस्तु बन ही नहीं सकती। जिस देश में स्त्री का इतना बड़ा स्थान हो कि —

सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वभुवां भव ।  
ननन्दरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधि देवेषु ॥

(ऋग्वेद-१०, ८५, ४६)

ऋग्वेद का यह मंत्र स्त्री को घर में सम्राज्ञी का स्थान देता है। मनु ने अपनी स्मृति में स्त्री को बड़ा ऊँचा स्थान दिया है। वे लिखते हैं—

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।  
न शोचन्ति तु यत्रैता बर्धन्ते तद्धि सर्वदा ॥ ५७-३

जिस घर में स्त्रियों को कष्ट मिलता है, वह कुल ही नष्ट हो जाता है। यही विचार प्रायः सभी स्मृतियों तथा पुराणों में है। स्त्री की, देवी की, माता की पूजा का हजारों वर्ष पूर्व इसी लिए प्रचार हुआ था और हजारों वर्षों से हम मातृ-पूजन कर रहे हैं। महेजोदड़ो तथा हरप्पा की खुदाई में, जिससे आज के ४००० वर्ष पहले की सभ्यता का अनुमान लगता है—देवी की प्रतिमा मिली है तथा एक ऐसे देवता की प्रतिमा मिली है जो तीन चेहरेवाला है। उसके सींग हैं, उसके पास शेर, हाथी व गैंडा बैठा हुआ है तथा बैठा है नन्दी बैल।<sup>१</sup> स्पष्ट है कि यह देवता शकर थे। शकर-पार्वती की इतनी प्राचीन पूजा से, जिसमें पिता तथा माता की भावना हो, स्त्री सम्बन्धी अपराध कम होंगे ही।

### स्त्री के लिए नियम

इसके अतिरिक्त स्त्री-पुरुष दोनों के लिए भी कठोर आदेश है। स्त्री को कर्म, वचन, मन से, हर प्रकार से पति की सेवा का आदेश है। उसे पति की सेवा में सदैव रत रहना चाहिए। मार्कण्डेय ऋषि ने युधिष्ठिर को पतिव्रता का लक्षण बतलाते हुए कहा था—<sup>२</sup>

न कर्मणा न मनसा नात्यश्नाति न चापिबत् ।  
ते सर्वभावोपगता पतिशुश्रूषणे रता ॥

१. R. E. M. Wheeler—"Five Thousand Years of Pakistan"—Pub. Christopher Jhonson Ltd., London, Edition 1950, Page 28,

२. महाभारत, १७० वाँ अध्याय, श्लोक १४, मद्रास संस्करण, पृष्ठ १०४१



कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने द्रौपदी से पतिव्रता के लक्षण पूछे तथा पति को वश में रखने का उपाय पूछा, तो द्रौपदी ने यहाँ तक कह दिया कि पति जो वस्तु न खाये और न पीये, वह सब पत्नी को वर्जित है।<sup>१</sup>

सब कुछ उपदेश पत्नी के लिए ही नहीं है। हम ऊपर सौन्दरानन्द काव्य का उद्धरण दे आये हैं। अश्वघोष ने नन्द के मुख से कहलाया है कि —

आस्था यथा पूर्वमभून्न काचिदन्यासु यां स्त्रीषु निशाम्य भार्याम्।

तस्यां ततः सम्प्रति काचिदास्थां न मे निशाम्यैव हि रूपमासाम् ॥ १०-५१

(जिस प्रकार पूर्व में अपनी पत्नी को देखकर दूसरी स्त्रियों की ओर मेरा झुकाव नहीं हुआ, उसी प्रकार इन (अप्सराओं) का रूप देखकर अब उनकी मुझे कुछ चाह नहीं रही।)

वेश्यावृत्ति तथा वेश्यासेवन की निन्दा करते हुए भर्तृहरि अपने शतक में लिखते हैं कि “वेश्या का अधरपल्लव यदि सुन्दर है तो भी उसको कुलीन पुरुष नहीं चूमता, क्योंकि वह तो ठग, योद्धा, चोर, दास, नट तथा चारो (द्रुतो) के थूकने का पात्र है।” (९१)

प्रेम की निन्दा करते हुए वे लिखते हैं कि “स्त्री बाते किसी और पुरुष से करती है, विलास सहित देखती किसी और को है और हृदय में किसी और की ही चिन्ता करती है। फिर कहो स्त्रियों का प्यारा कौन है ?” (८१)<sup>२</sup>

कामवासना के अनेक रूपों का विवेचन करनेवाले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र

१. वही, संवाद पर्व, अध्याय १८९, पृष्ठ ११६७ सत्यभामा का प्रश्न —

कथं च वशगास्तुभ्यं न कुप्यन्ति च ते शुभे।

तव वश्या हि सुभृशं पाण्डवाः प्रियदर्शने ॥

द्रौपदी का उत्तर—

प्रणयं प्रति संगृह्य निधायान्मानमात्मनि।

शुश्रूषुनिरभिमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ २१ ॥

यच्च भर्ता न पिबति यच्च भर्ता न खादति।

यच्च नादनाति मे भर्ता सर्वं तद् वर्जयाम्यहम् ॥ ३३ ॥

२. जल्पन्ति सार्द्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः।

हृदये चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम् ॥

मे काम आदि छ शत्रुओ के त्याग तथा इन्द्रियजय पर बड़ा जोर दिया है।<sup>१</sup> काम, क्रोध, लोभ, मन, मद तथा हर्ष सब का त्याग सिखाया है। उन्होने इन्द्रियजय के लिए शास्त्रो मे प्रतिपादित कर्तव्यो का अनुष्ठान करने की शिक्षा दी है।<sup>२</sup> इन्द्रिय-परायण राजा सम्पूर्ण पृथ्वी का अधिपति होते हुए भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।<sup>३</sup>

यथा दाण्डक्यो नाम भोजः कामाद् ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानः

सबंधुराष्ट्रो विननाश ॥६॥ मानाद्रावणः परदारान् प्रयच्छन् ॥१०॥

जैसे कि भोज वश का दाण्डक्य नामक राजा काम के वशीभूत होकर ब्राह्मण-कन्या का अपहरण करके उसके पिता के शाप से बधु-बाधव और राष्ट्र के सहित नाश को प्राप्त हो गया। अभिमान के वशीभूत होकर रावण पर-स्त्री को छीनकर नाश को प्राप्त हुआ।<sup>४</sup>

हमारे शास्त्रकारो ने वासना की रोकथाम के लिए कोई चीज बाकी नहीं रखी। वात्स्यायन के कामसूत्र मे इन्द्रिय-निग्रह के अनेक उपाय कहे गये हैं, पर मनु ने तो स्त्री-प्रसंग का समय तथा पुत्र की प्राप्ति का उपाय भी लिख दिया है। ऋतुकाल मे स्त्री के पास जाना मना है।

बिना धन के भी मनुष्य ऐश्वर्यशाली हो सकता है, यदि उसमे आरोग्य हो, विद्वत्ता हो, सज्जनो से मित्रता हो, अच्छे कुल मे जन्म हुआ हो तथा स्वाधीन हो।<sup>५</sup> महाभारत ने जिस मनुष्य के सामने इतना बड़ा आदर्श रखा हो, वह कैसे पतित हो सकता है ?

आचरण का मन्त्र

पर, मनुष्य तो मनुष्य ही है। इस मानव शरीर को सँभालकर ले चलना बड़ा कठिन है। भर्तृहरि ने सत्य ही लिखा है कि “कदर्प-दर्प-दलने विरला मनुष्या” (शृगार-

१. कौटिलीय अर्थशास्त्र का सबसे अच्छा संस्करण श्री २० शर्मा शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा संशोधित है जिसे गवर्नमेन्ट प्रेस, मैसूर ने १९२६ में प्रकाशित किया था।

२. वही, छठा अध्याय, “विनयाधिकारिक”—१

३. वही, ६

४. वही अध्याय

५. आरोग्य, विद्वत्ता, सज्जनमैत्री, महाकुले जन्म, स्वाधीनता च पुंसां महदैश्वर्यं विनाप्यर्थैः।—महाभारत, शान्ति पर्व, श्लोक ३१७

५८) कामदेव का घमंड नष्ट करने की सामर्थ्य बिरले ही मनुष्यो में होती है। मानव प्रकृति को समझकर ही प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक कनफ्यूसियस ने लिखा था कि— “पिता को वास्तव में पिता बनना चाहिए। पुत्र को वास्तव में पुत्र बनना चाहिए। बड़े भाई को सचमुच का बड़ा भाई तथा छोटे भाई को छोटा भाई होना चाहिए। पति यान्नव में पति बनकर तथा स्त्री वास्तव में स्त्री बनकर रहे।<sup>१</sup> तभी परिवार अपने वास्तविक ढंग से चल सकता है। कौटिल्य ने “एव वश्येन्द्रिय परस्त्री द्रव्य हिसाश्च वर्जयेत्” की सलाह दी है।<sup>२</sup>

प्रत्येक प्रकार की वासना मन से उत्पन्न होती है। जैसा मन होगा, मन का जैसा स्कार होगा, जिस वातावरण में मन पलता है, वैसे ही सकल्प उसमें उठते हैं। और हर प्रकार की वासना इसी सकल्प का परिणाम है। व्रत, धर्म, तप, काम, सभी कुछ इस सकल्प के कारण होते हैं।<sup>३</sup> इसलिए सकल्प ही समूचे कार्यों का, पाप, पुण्य, पतन या उत्थान का, कारण होता है।

### देश-काल की बात

किन्तु सकल्प मन के स्कार से बनता है, यह तो सिद्ध ही है। शरीर का राजा मन है। यदि यह मत सही है कि इस शरीर में ७२,००० नाडियों हैं जिनमें ७२ मुख्य हैं तथा १० प्राणवायु वहन करनेवाली हैं और ३०० हृड्डियाँ हैं, तो मन को इन सबको सँभालकर ले चलने तथा दसो इन्द्रियों पर शासन करने में काफी काम करना पड़ता होगा। यदि मन ही विकृत हो गया तो कुछ बनाये नहीं बनेगा। प्रेरणा ही सब कुछ है, यह मत प्रसिद्ध वैज्ञानिक आईन्स्टीन का भी है।<sup>४</sup> पर प्रेरणा तथा संकल्प के उत्पन्न होने का दोषी या अपराधी मनुष्य कैसे हुआ ? कामवासना तो ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान की है। यह मत ईसा मसीह का भी है। उस वासना में जो विकार की अधिकता समझ में आती है या दिखाई पड़ती है वह समय, काल, समाज तथा परिपाटी

१. Texts of Confucianism—Translated by James Legge, Clarendon Press, London—Edition 1899—Page 242.

२. विनयाधिकारिक

३. संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः।

व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः॥ मनु अ० २, श्लो० ३०

४. Einstein in Preface to Planck's—"Where is Science going".

का भी परिणाम हो सकती है। हम जिसे बुरा कहते हैं वह हमारे लिए बुरा हो सकता है, पर बुरा न भी हो। बर्टन<sup>१</sup> का कथन है कि “यह नहीं भूलना चाहिए कि अभद्रता या अशिष्टता समय तथा स्थान पर निर्भर करती है। इंग्लैंड में जो बुरा समझा जाता है वह मिस्र के लिए बुरा न होगा। आज जिसे देख, सुनकर हम बहुत बुरा मानते हैं, वह किसी समय एक साधारण मजाक रहा होगा।”

### गणिकाध्यक्ष

इसलिए अपराध-शास्त्र के विद्यार्थी को मानव स्वभाव के इतिहास को भी समझना होगा। जिस कामवासना को अपराध का आधार माना गया है, उसका किञ्चित् रूप भी समझ लेना चाहिए, तब निर्णय करना चाहिए। हमने पहले ही लिखा है कि अपराध तो समाज के नियम बनाते हैं। आज हमारे देश में वेश्यावृत्ति अपराध है, पर आज के २३०० वर्ष पूर्व, जब कि हमारा आचरण आज से कहीं अधिक शुद्ध था, वेश्या यानी गणिका राज्य के लिए आवश्यक समझी जाती थी। कौटिल्य ने “गणिकाध्यक्ष” कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश दिया है।

कौटिल्य ने बड़े विस्तार के साथ गणिका (वेश्या या वाराङ्गना) कैसी हो, किस प्रकार का व्यवहार करे, कितना कमाये, सब कुछ लिख दिया है। उनके अनुसार वेश्या को अपना शरीर पुरुषों के हाथ बेचते रहना चाहिए, पर राजा की सेवा में वह सदैव उपलब्ध रहे, जब जरूरत हो। चँवर आदि डुलाने का तथा छत्र ले चलने का काम वही करे।

कौटिल्य के टीकाकार विद्याभास्कर प० उदयवीर शास्त्री के अनुसार “अपने रूप-सौन्दर्य से जीविका करनेवाली स्त्रियों को गणिका कहते हैं।” उनकी व्यवस्था के लिए नियुक्त राजकीय कर्मचारी को “गणिकाध्यक्ष” कहते थे। यह अधिकारी रूप, यौवन तथा गाने बजाने की कलाओं से युक्त लडकी को, चाहे वह वेश्या के वश में उत्पन्न हुई हो या न हो, नियुक्त करे। वेश्या की तीन श्रेणियाँ होती थीं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। सौन्दर्य आदि सजावटों में जो सबसे कम हो, उसे कनिष्ठ समझा जाय तथा उसे १००० पण एक मुश्त देकर गणिका के कार्य पर नियुक्त किया जाय। सौन्दर्य आदि में जो इससे अधिक हो उसे मध्यम समझ दो हजार पण दिये जायँ। सबसे सुन्दरी को

१ भूमिका में Sir Richard F Burton's Translation of Arabian Nights—Vol 1 Page XXV—Pub. H. S. Nichols Ltd. London

उत्तम कहते हैं। उसे तीन हजार पण मिले। जिसे यह धन मिले उसे आधा अपने कुटुम्ब को दे देना चाहिए तथा आधा अपने पास रखना चाहिए। राजा की परिचर्या के कार्य को ये गणिकाएँ अपने में बाँट ले। इसके बाद जो अवकाश मिले, वे पुरुषों का सेवन करे और उनसे फ्रीस ले।

यदि कोई गणिका अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चली जाय या मर जाय तो उसके स्थान पर उसकी लड़की या बहिन को पहला अधिकार है, जो कि उसकी सम्पत्ति की स्वामिनी भी बन जावेगी। या फिर उस वेश्या की माता किसी दूसरे को उसके स्थान पर नियुक्त करे। यदि किसी की नियुक्ति न हो तो वेश्या की सम्पत्ति का स्वामी राजा होगा। इनकी जवानी ढल जाने पर इनको नयी नियुक्ति की गयी वेश्याओं की माता तथा शिक्षक बना दिया जाय। जो गणिका अपने को राजा की सेवा से मुक्त करना चाहे, उसे २४,००० पण देकर ही छुटकारा मिल सकता है। जब उसकी उम्र भोग के योग्य न रहे तो उसे रसोई (महानस) या भडार (कोष्ठानस) में काम करने को भेज देना चाहिए। अगर वह काम न करे और किसी एक पुरुष की स्त्री बनकर रहे तो उस पुरुष से प्रति मास सवा पण सेवा के लिए मिलेगा।

गणिका को जो आमदनी होती थी और उसका जो खर्च होता था उसका हिसाब गणिकाध्यक्ष रखता था। “अतिव्ययकर्म च वारयेत्” उसे अधिक व्यय करने से गणिकाध्यक्ष रोकता रहे। वेश्या को किसी के साथ कठोरता का व्यवहार करने का अधिकार नहीं था। ऐसा करने पर उसे २४ पण दंड मिलता था। यदि वह किसी का कान, नाक काट ले तो पौने बावन पण दंड होता था। यदि पुरुष को मार डाले तो उस पुरुष की चिता के साथ रखकर उसे जला देना चाहिए या गले में पत्थर बाँधकर पानी में डुबा देना चाहिए। “गणिका भोगमायति पुरुषं च निवेदयेत्” गणिका अपने भोग, आमदनी तथा अपने साथ सहवास करनेवाले पुरुषों की सूची या सूचना गणिकाध्यक्ष को बराबर देती रहे। यदि कोई गणिका किसी पुरुष से अपने भोग का वेतन लेकर फिर उसके साथ द्वेष करे, अर्थात् उसके पास न जाय, तो उसके लिए दिये हुए वेतन का दुगना दंड दे। पहले अपराध पर निर्दिष्ट दंड, दूसरे पर उसका दुगना, इस प्रकार मात्रा बढ़ती जायगी।

यदि कोई पुरुष कामनारहित कुमारी पर बलात्कार करे तो उसे उत्तम साहस दंड दे तथा, जो कामना करनेवाली कुमारी के साथ भी भोग करे, उसे प्रथम साहस दंड दे, यानी बिना वेश्या बने किसी कुमारी कन्या का सेवन नहीं हो सकता था। जो पुरुष किसी गणिका-दिन गणिका को बलपूर्वक रोककर अपने घर में डाल ले या उसके

शरीर पर कोई चोट या घाव लगाकर उसका रूप नष्ट करना चाहे, उसे १००० पण दंड दिया जाय।

प्राचीन भारत की यही विशेषता थी कि व्यसन तथा वासना को भी आचार-शास्त्र के बंधन में बाँध देते थे। आज तक दुनिया के किसी देश में भी वेश्या तथा वेश्यावृत्ति के सम्बंध में ऐसे आदर्श नियम नहीं बने, जैसे कौटिल्य ने बनाये थे तथा जिनमें इस सम्बंध की सभी बुराइयों की पूरी रोकथाम थी।<sup>१</sup> वेश्या के लिए भी गुणवती तथा कलावती होना आवश्यक था। पुरुष को वश में करने की भी एक विशेष कला समझी जाती थी। उसका एक विशेष विज्ञान होता था।

### वेश्या-विज्ञान

कश्मीरनरेश जयापीड के प्रधान मंत्री दामोदर गुप्त ने अपने “कुट्टनीमतम्” में वेश्याविज्ञान को बहुत ऊँचे पहुँचा दिया है। आज से १३०० वर्ष पूर्व<sup>२</sup> एक बड़े शास्त्र की रचना उन्होंने की थी। काशी में मालती नामक एक नर्तकी थी जिसका रूप साधारण श्रेणी का था। पर वह सम्पन्न पुरुषों को आकर्षित कर उनका प्रेम प्राप्त कर धन कमाना चाहती थी। इसलिए इस कला को सीखने के लिए वह एक वृद्ध कुटनी के पास गयी। वह कुटनी जिसका नाम विकराला था,<sup>३</sup> एक ऊँचे सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक से एक सुन्दरी युवतियाँ उसकी सेवा में लगी हुई थी, उससे गुप्त-मंत्र प्राप्त करने के लिए।

विकराला ने मालती को पुरन्दर तथा हरलता की कहानी सुनायी। फिर राजा सिंहभट के पुत्र समरभट की कथा बतलायी। समरभट काशी में विश्वेश्वर

१. कौटिल्य अर्थशास्त्र—२ अधिकरण “अध्यक्ष प्रचार”—२७ वाँ अध्याय, ४४ प्रकरण, गणिकाध्यक्ष

गणिकाध्यक्षो गणिकान्वयामगणिकान्वयां वा रूप-यौवनशिल्पसम्पन्नां सहस्रेण गणिकां कारयेत् ॥

इत्यादि, युवती गणिका को सौभाग्यवती भी कहते थे—

सौभाग्यभङ्गे मातृकां कुर्यात् ।

२. कल्हण की “राजतरंगिणी” में जयापीड का शासन-काल ई० सन् ७५१ से ७८२ बतलाया है। “कुट्टनीमतम्” का रचना-काल यही रहा होगा।

३. श्लोक ३ से श्लोक ४३ तक उसका वर्णन है।

का दर्शन करने गये थे। वहाँ मंदिर में उनको नाचनेवाली लड़कियाँ मिली। समर-भट को कामपीड़ा हुई तो उन्होंने मंदिर में नर्तकियों का पता लगाया। उत्तर मिला कि पेशेवाली तो कोई न कोई पुरुष लिये पड़ी होगी। पुजारियों ने मजरी से परिचय कराया। उसने समरभट के साथ जाना स्वीकार किया। वह उसके साथ राजधानी गयी और वहाँ उसने उसको खूब चूसा।<sup>१</sup> पुरुष को फुसलाकर उसका धन किस प्रकार छीना जाय, इसकी कला विकराला ने खूब समझायी थी। मालती को उसने उपदेश दिया कि चित्तामणि को किन हाव-भाव आदि से मोहित कर वह उसका द्रव्य खूब चूसे और जब वह कगाल हो जाय तो उसको त्याग देने में कोई नैतिक सकोच न करे। वह दूसरे पुरुष के पास चली जाय और फिर उसका सब कुछ अपहरण करे।<sup>२</sup> चित्तामणि कश्मीर नरेश का एक बड़ा सरदार था। इस प्रकार गुरु से उपदेश लेकर मालती घर गयी। इतना सब कुछ लिखने के बाद लेखक ने अपनी पुस्तक का उद्देश्य स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं कि “कुट्टनीमतम्” को पढ़नेवाला बदमाशो या दुष्टा स्त्रियों का शिकार नहीं होगा।<sup>३</sup>

वासना की वास्तविकता को पहचानकर उसका किसी प्रकार मुकाबला किया जाय, प्राचीन विद्वानों ने सदैव इस पर विचार किया तथा उसका भी एक आचार-शास्त्र बना दिया। समय पाकर उसी आचार ने श्रष्ट रूप धारण कर लिया। पद्मपुराण के अनुसार सुन्दर कन्याएँ खरीदकर मंदिरों में समर्पित कर देना स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने का बीमा था। भविष्यपुराण में लिखा है कि सूर्यलोक में स्थान पाने के लिए श्रेष्ठ उपाय है कि कुछ वेश्याएँ खरीदकर सूर्य के मंदिर को समर्पित कर दी जायँ। फिर भी वेश्यावृत्ति की एक नियमित परम्परा थी। पर समय की गति से ऐसे दलाल पैदा हो गये जो लड़कियों को भगाने का, बेचने का, वेश्यालय या भठियारखाना चलाने का पेशा करने लगे।<sup>४</sup> इस प्रकार समाज में एक अनर्थ उत्पन्न हो गया।

१. सन् १९२४ का तनमुखराम मनमुखराम त्रिपाठी द्वारा सम्पादित संस्करण, श्लोक ७३७ से १०५६ तक यह कथा है।

२. कुट्टनीमतम्, श्लोक ४९८-७३५ तक यह कथा तथा उपदेश है।

३. श्लोक १०५९

४. Prostitution requires Prohibition—By G. R. Bannerjee in “Indian Journal of Sociology”, 19th June, 1958—Page-11-17.

आजकल तीन प्रकार की वेश्याएँ हैं—एक वे जिनकी वेश्यावृत्ति से दूसरे लाभ उठाते हैं, दूसरी वे जो स्वतन्त्र रूप से पेशा करती हैं तथा तीसरी वे जो लुका-छिपी ढंग से निजी आनन्द के लिए या कुछ आमदनी करने के लिए यह पेशा करती हैं। यद्यपि प्राचीन भारत में गणिका का पद पूर्णतः वैध था पर ईसा के १००-२०० वर्ष बाद से भारत में इस सस्था का पूर्ण विकास प्रारम्भ हुआ और होते-होते आज का गदा रूप प्राप्त हो गया। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में लिखा है कि (कामसूत्र की रचना के दिनों में) “गणिका” की उपाधि उसी को मिल सकती थी जो बड़ी बुद्धिमती हो, विद्या के साथ सगीत नृत्य आदि कलाओं में गुणी हो। केवल शरीर का सौदा करनेवाली वेश्या नहीं। ईसवी सन् ३०० के लगभग भरत मुनि का “नाट्यशास्त्र” रचा गया था। उसमें सर्व-गुणसम्पन्ना गणिका की बड़ी प्रशंसा है। इसी काल में लिखे गये ग्रन्थ “ललित-विस्तर” में राजा शुद्धोदन की कथा है कि उनको अपने लड़के के लिए एक ऐसी दूल्हन की तलाश थी जो “गणिका” के समान सर्वगुण-सम्पन्न हो।

तीन प्रकार की वेश्याएँ यूनान में होती थी। एक तो दासकन्याएँ जिनको विशेष प्रकार की पोशाक पहननी पड़ती थी। दूसरी वे जो यूनानी थी तथा जिनको गाना, नाचना आदि आता था। इसे मध्यम श्रेणी समझिए। तीसरी उत्तम श्रेणी की वे महिलाएँ थी जो सड़क पर मुख खोले घूम सकती थी, बहुत ऊँचे तबके में चलती थी तथा इनको सभी नागरिक अधिकार प्राप्त थे।<sup>१</sup> मध्यम तथा उत्तम श्रेणी की महिलाओं को अपनी आय को अपने पास रखने का अधिकार था, पर उन्हें सरकारी कर देना पड़ता था।

तीन हजार वर्ष से भी अधिक हुए कि फोयेनिशियन लोगो ने साइप्रस टापू में कामदेवी अस्तार्तीका मंदिर बनवाया था। पहले इस मंदिर में स्त्रियो को जाने की मनाही थी। बाद में वहाँ घूमने तथा दर्शन करने की अनुमति मिल गयी और ईसवी सन् २०० तक वहाँ तट के किनारे स्त्रियाँ खुले आम घूमती थी और अपने शरीर का सौदा किया करती थी। रोम में अडोनिस् देवता का त्यौहार मनाया जाता था। इस देवता को सूअर ने मार डाला था। अतएव त्यौहार पहले मुहूर्त के ढग पर रोने पीटने

१. वही, बैनर्जी १२-१३

२. यूनान में वेश्याओं में निम्न तथा मध्यम श्रेणी को सड़क पर भूँह खोलकर चलने की अनुमति नहीं थी, प्रथम, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी की वेश्याओं का नाम था— Dictieriades, Antatrides, और Hetaires.



से शुरू होता था। स्त्रियो को देवता के सामने अपने केशो की तथा सतीत्व की भेंट चढानी होती थी। पुजारियो के विश्वास के अनुसार देवता अडोनिस् मृत्यु के बाद पुन सजीव प्रकट हुए और जब उनके प्रकट होने की खुशी मनाने का अवसर आता, रोनेवाला त्यौहार अत्यधिक व्यभिचार मे बदल जाता। रोम मे वेश्या-गमन एक धार्मिक कृत्य बन गया था।

### धर्मगुरु का आदेश

फ्रान्स मे भठियारखानो को अबाये<sup>१</sup> कहते थे। फ्रान्स के नरेश चार्ल्स छठे<sup>२</sup> और सातवे<sup>३</sup> ने, इटली की उस समय की सबसे बड़ी रियासत या राज्य नेपुल्स के नरेश जीन प्रथम ने ऐसे वेस्यालयो को विगेष अधिकार दिये थे। ईसाइयो के सबसे बडे धर्मगुरु पोप जूलियस द्वितीय ने २ जुलाई १५१० को एक विशेष आदेश जारी करके पेरिस मे एक वेस्यालय खोलने का अधिकार प्रदान किया था। उस ज़माने मे भी फ्रान्स मे नगा होकर नाचना बुरा नही समझा जाता था। यूरोप के कई देशो मे यह प्रणाली थी कि जब कोई विजेता किसी देश मे नाम कमाकर और उसे जीतकर अपने देश वापस आता था तो उसके स्वागत के जलूस मे सबसे आगे युवती अवि वाहिता नगी लडकियाँ चला करती थी। यूरोप मे उन दिनो सृष्टि मे मानव के विकास के सम्बध मे जो नाटक खेले जाते थे, जिनमे आदम और हौवा का खिन्न होता था, ऐसे नाटको मे पुराने इतिहास के अनुसार आदम और हौवा को मच पर एकदम नंगा लाते थे।

फ्रान्स मे वेस्यावृत्ति इतनी अधिक बढ गयी थी कि वेस्याओ का उद्धार कर उनके सुधार के लिए पहला “सुधारगृह” सन् १२२६ मे पेरिस मे खुला था और उसके खर्च के लिए सम्राट् “लुई पवित्र” ने काफी रुपया दिया था।<sup>४</sup> पर, उसके बाद वैसे नरेश फ्रांस में सैकड़ों साल तक नही पैदा हुए जो वेस्या के उद्धार की ओर भी ध्यान दे सकें।

१. Abbayes यह शब्द—Abbeys या ईसाई मठ से बहुत निकट है।

२. चार्ल्स ६—ई० सन् १३६८ से १४२२ तक

३. ई० १४०३ से १४६१ तक

४. Sexual Life in England—Past & Present—By Ivon Block—  
Trans. William Forstern, Pub. Francis Aldor—1938—Page—212.

## धार्मिक अनुशासन

यद्यपि भारतीय शास्त्रकारों ने वासना को नियंत्रण में रखने का बहुत प्रबल किया, फिर भी वे उसे धर्म के दायरे के बाहर न कर सके। स्यात् यह उचित भी था। जब स्त्री मासिक धर्म में हो, उसके साथ सम्भोग करना भयकर अपराध समझा जाता था। इससे नरक मिलता था।<sup>१</sup> जिन सात कारणों से दीर्घ जीवन अथवा जीवन का सुख नष्ट होता था उनमें रजस्वला स्त्री के साथ भोग भी था। ऐसी अगम्या स्त्री के पास जाने का दंड था गीला वस्त्र पहनकर छ महीने तक धूल में सोना<sup>१</sup>। ऐसे विधानों से वासना के अपराधों की काफी रोकथाम हो जाती थी। रजस्वला स्त्री से सम्भोग करने वाले को ब्रह्महत्या लगती थी।<sup>२</sup> रजस्वला के हाथ का छुआ भोजन भी निषिद्ध था।<sup>३</sup>

ऋतुमती स्त्री के साथ विषय करना भी धर्म के अन्तर्गत था। ऋतुकाल में सम्भोग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।<sup>४</sup> महाभारत में ही ऋषि धौम्य की कथा है कि वे किसी कार्यवश जब घर छोड़कर गये तो अपनी गृहस्थी अपने शिष्य उत्तक के सुपुर्द कर गये। ऋषि की पत्नी ऋतुमती हुई। उसकी कामवासना को शान्त करने के लिए उत्तक बुलाये गये। उनसे कहा गया कि तुम उसका उपभोग करो, अन्यथा उसका ऋतुकाल निरर्थक होगा, “उसे निराश न करो।” उत्तक ने गुरु-पत्नी के साथ सोना अस्वीकार कर दिया। जब गुरु वापस आये और उनको यह घटना मालूम हुई तो उन्होंने प्रसन्न होकर उत्तक को इनाम दिया पर उनकी पत्नी ने कुछ समय में उत्तक से बदला ले ही लिया।

स्त्री को विवाह काल में व्यभिचार करने पर भी दोष नहीं लगने पाता, क्योंकि जब उसे मासिक धर्म होता है, उसका सब कुछ योनि-पाप बह जाता है।<sup>५</sup> मासिक धर्म से उसका कायिक, मानसिक पाप धुल जाता है।<sup>६</sup> बोधायन के अनुसार स्त्री का

१. महाभारत १३, ७३, ४२

२. महा० १३-१०४-१५०

३. महा० ७-७३-३८

४. बही १२. २८३-४३

५. १३-१०४-४०

६. बही १३-१४४-१३-१४

७. याज्ञवल्क्य स्मृति-१-७२

८. मनु० अ० ५, श्लो० १०८. विष्णुपुराण १२-९१, पाराशर स्मृ० ७-२, १०-१२

पाप उसके मासिक धर्म के साथ बह जाता है।<sup>१</sup> ऋतुमती स्त्री के लिए तो यहाँ तक लिख दिया है कि “जिस प्रकार हवन के समय अग्नि आहुति की प्रतीक्षा में रहती है, उसी प्रकार ऋतुकाल में स्त्री ऋतु-ससर्ग की प्रतीक्षा करती है। मासिक धर्म के समय स्त्री अपने पति से कहती है “ऋतु देहि”। मासिक प्रवाह समाप्त होने पर स्त्री का रज निरर्थक जाना उचित नहीं है। उसे ससर्ग प्राप्त होना चाहिए। कामातुर स्त्री के बीच में अडगा डालना भी बड़ा अपराध था। इस सम्बन्ध में राजा कल्मषपाद का उपाख्यान दृष्टव्य है (महा० आदिपर्व)।

प्राचीन भारत में कामवाना घान्न करनेवाली वेश्या को शुभ मानते थे। यदि मार्ग में वेश्या मिल जाय तो बड़ा शकुन समझते थे। पर यह सब द्वापर युग की बातें हैं। महाभारत के अनुसार सतयुग में बिना विषय किये ही, केवल इच्छा से सन्तान पैदा हो जाती थी। त्रेतायुग में केवल “स्पर्श” मात्र से सन्तान उत्पन्न होती थी। द्वापर युग में सभोग का तरीका निकला पर कलियुग में इसका वास्तविक नियमित रूप बना। कभी खुले में यह कार्य नहीं करना चाहिए, गुप्त रूप से करना चाहिए।<sup>२</sup> अपनी स्त्री के साथ ही करना चाहिए, इत्यादि।<sup>३</sup>

बहुप्रजा ह्रस्वदेहाः शीलाचारविर्जिताः।

मुखेभगाः स्त्रियो राजन्, भविष्यन्ति युगक्षये ॥<sup>४</sup>

वग देश में,<sup>५</sup> पुराने ज़माने में पुरुष को वामोत्तेजिन करने के लिए मुखसभोग का वर्णन कही कही मिलता है। पशु के साथ प्रसंग,<sup>६</sup> पुरुष-पुरुष के साथ प्रसंग,<sup>७</sup> स्त्री-स्त्री

१. बोधायन. (२)-२-४-४

२. महा० १३-१६२-४७ तथा १२-१९३-१७

३. महा० ७, ७३-४३

४. कलियुग के लक्षणों में यह भी है कि स्त्रियाँ मुख मैथुन करेंगी, हजारों वर्ष पूर्व जो लिखा गया था, आज वही दुर्गुण पश्चिमी देशों में बहुत पाया जाता है।

५. वंगेषु।

६. महा० १३-१४५-५५

७. Sodomy वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र के अधिकरण २, अ० ६ में इसका वर्णन किया है—अधोरतं पायावपि दाक्षिणत्यात्नाम्। ४९ ॥ यानी दाक्षिणात्याँ में ‘अप्राकृतिक संभोग’ भी करते हैं।

के साथ प्रसंग,<sup>१</sup> यह सब घोर पाप गिनाया गया है। पितरो के श्राद्ध के दिनों में भोग करनेवाला घोर पापी है। इस कलियुग की महिमा में महाभारत में ही लिखा है कि जब ससार का सर्वनाश होने का समय आयेगा, पति अपनी पत्नी से तथा पत्नी अपने पति के साथ प्रसंग से सन्तुष्ट न होगी।<sup>२</sup>

### हिन्दू आदेश

स्त्री की इतनी महिमा तथा वासना की ऐसी आग बतलानेवाले प्राचीन हिन्दू शास्त्रकारों ने उसे समाज में छोटा स्थान भी दिया है। नारद-स्मृति (अध्याय १-१९०) के अनुसार स्त्री कभी सच नहीं बोल सकती, अतएव उसका साक्ष्य नहीं स्वीकार करना चाहिए। जहाँ स्त्री-स्त्री का झगडा हो, वहाँ स्त्री साक्षी हो सकती है।<sup>३</sup> इस विषय में काफी प्रसंग मिलेंगे। इसका कारण यह है कि स्त्री की मर्यादा को काफी मानते हुए भी उसे हमारे यहाँ एक “चल सम्पत्ति” समझते थे जिस पर पुरुष का अधिकार था। प्राचीन जर्मन जाति में भी यही नियम था। वहाँ भी पति को अपनी व्यभिचारिणी पत्नी को दड देने का अधिकार था। व्यभिचार के लिए सार्वजनिक दड, प्राणदड का भी विधान है। किन्तु यहाँ पर हम व्यभिचार के दंडों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। वह विषय बाद में आयेगा।

अभी तो हमें केवल कामवासना का रूप समझना है, तभी उसको शान्त करने का उपाय हो सकेगा। हमारे देश में स्त्री का सब गुण वर्णन करने पर भी उसे “इन्द्रियार्थ” तथा भोग्या (भोग के लिए) भी माना गया है। जीवन में उसकी उसी प्रकार आवश्यकता है जिस प्रकार खाट की, सवारी की, मकान की तथा अन्न की।<sup>४</sup> मकान, खेत, स्त्री तथा सुहृदय, ये सब जीवन की “अतिरिक्त” सामग्रियाँ हैं—उपाहित हैं। इनको कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है।<sup>५</sup> जब राम सीता-हरण पर घोर विलाप करने लगे तो सुग्रीव ने उनको समझाया कि औरत के लिए क्या रोना। वह तो कहीं भी मिल सकती है। आखिर मेरी बीबी भी तो भगा ली गयी

१. वही

२. महा० १२-२२८-७३

३. इस विषय में मनुस्मृति ८-६८ तथा वशिष्ट १६-३० देखिए

४. महा० अ० १३—१४५-४

५. महा० १२-१०३९-८५८६

थी।<sup>१</sup> लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम ने स्वयं कहा था कि “हर जगह औरत मिल सकती है, रिश्तेदार भी मिल सकते हैं पर सहोदर भ्राता नहीं मिलता।”<sup>२</sup>

यदि पुरुष सोचता है कि स्त्री इतनी साधारण वस्तु है तो स्त्री भी यही सोच सकती है। जातक कथा<sup>३</sup> है कि एक स्त्री के पति, पुत्र तथा भाई को प्राणदंड मिला। उसे आदेश मिला कि इन तीनों में से जिसका चाहे प्राण बचा ले। उसने कहा— “मेरे गर्भ में बच्चा है, अतएव मुझे लड़का नहीं चाहिए। मेरे पीछे राह चलते दौड़ने वाले मर्द बहुत मिलेंगे, पर सहोदर भाई मुझे कभी नहीं मिल सकता।” और उसने अपने भाई को छोड़ा लिया। इसी प्रकार का एक जर्मन गाना है कि एक स्त्री के सामने समस्या थी कि अपने भाई या अपने प्रेमी को मृत्यु से बचा ले। उसने तय किया कि प्रेमी तो राह चलते मिलेंगे, भाई नहीं मिलेगा। स्विनबर्न लिखित “कैलिडांग में अतलोता” नामक प्रसिद्ध रचना में अतलान्ता अपने भाई के हत्यारे अपने लड़के को इसलिए मार डालती है कि “दुनिया में बच्चे तो बहुत पैदा हो सकते हैं पर भाई बहन नहीं मिल सकते।”<sup>४</sup>

### कुमारी कन्या

स्त्री की बड़ी शक्ति है। यह वासना में भी मानव का कल्याण ही करती है। यह इतनी पवित्र है कि इसे भ्रष्ट कहना ही कठिन है। कुमारी का कौमार्य नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। कुमारी कुन्ती पर सूर्य रीझ गये। उससे उनका सम्पर्क हुआ। उन्होंने कुन्ती को वर दिया कि “मेरे समान तेजस्वी पुत्र (कर्ण) पैदा होगा और तुम अक्षत कुमारी ही कहलाओगी।”

डाकुओं से भी समाज में यही आशा की जाती थी कि वे डाका डालने के समय भी पर-स्त्री हरण नहीं करेंगे। पर शिशुपाल के सौ पापों में एक कुमारी कन्या का हरण भी था। अग्नि देवता राजा नील की सुन्दरी कुमारी कन्या महिष्मती के साथ

१. वाल्मीकि रामायण ४-७-५

२. वाल्मीकि ६-१०१-१४

३. जातक कथा—सं० ६७

४. “For all things else man may renew,

Yea, son for son the Gods may give or take.

But never a brother or sister any more

—“Swineburne’s

“Atlanta in Calydon”

एक ब्राह्मण के रूप में सभोग करते पकड़े गये। महिष्मती निर्दोष मानी गयी। ऐसी दशा में यदि तोबियाद जाति में कुमारी कन्या को खुलकर भोग-विलास करने का अधिकार है तो क्या आश्चर्य है। उत्तरी अराकान 'में कौमार जीवन' में विलास की खुली इजाजत है। बाकम्बा जाति में बिना गर्भवती हुए लडकी विवाह योग्य नहीं समझी जाती। जिस कुमारी के कई बच्चे पैदा हो चुके हों, वह विवाह के उतना ही उपयुक्त समझी जाती है। कुछ जर्मन-भाषी जिलों में वही कुमारी पत्नी बनने के योग्य समझी जायगी जो अपने प्रेमी द्वारा गर्भवती बन चुकी हो। अल्जियर्स में कई ऐसी जातियाँ हैं जिनमें लडकी बड़ी होते ही उसका पिता उसे वेश्यावृत्ति द्वारा कमाने के लिए भेज देता है। जो जितनी ही रकम अधिक कमाकर लायेगी, उसका विवाह जल्दी होगा। कमायी हुई रकम दहेज का काम देती है। पिछड़ी जातियों की बात जाने दीजिए। हमारी स्मृतियों में ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो अपनी पत्नी से वेश्या का काम लेते हैं।<sup>१</sup>

### वेश्या का प्रारम्भ

वेश्या, दासी, निष्कासिनी आदि से विषय में तभी दोष है, जब इनमें से किसी को किसी ने रखेला बना लिया हो।<sup>२</sup> मेहमानों की खातिरदारी के लिए औरतों का प्रबंध रखना पड़ता था। धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसी कई हजार दासियाँ रख छोड़ी थी जो ६४ कलाओं में निपुण थीं। दुर्योधन के साथ जूआ खेलने में उन्होंने इन दासियों को भी बाजी पर लगा दिया और हार गये।<sup>३</sup> बहुत देशों में मेहमानों की इस प्रकार खातिर करने का रिवाज था।<sup>४</sup> किन्तु, स्त्री वेश्या कैसे बनी इसकी बड़ी रोचक कथा हमारे प्राचीन ग्रन्थों में मिलती है।

प्राचीन काल में दीर्घतमस नामक एक अघे साधु थे। जब वे अपनी माता के पेट में थे, उनको इसलिए बड़ा कष्ट मिला कि उनकी माता के साथ गर्भकाल में उनका चाचा, (माता का देवर) प्रसंग करता रहा। ऐसे बालक पेट से ही वासना सीखकर आते हैं। गर्भवती स्त्री के साथ प्रसंग करना अपनी सन्तान से, पुत्र हो या

१. देखिए बोधायन (२) २४-३; मनु अ० ८-३६२; याज्ञवल्क्य २-४८।

२. नारद स्मृति-१२-७८

३. महा० २-६१-८

४. Molennan—Primitive Marriage—Page 96

पुत्री, प्रसंग करता है।<sup>१</sup> दीर्घतमस का विवाह एक परम सुन्दरी स्त्री प्रद्वेषी से हो गया। वेद-वेदांग में पारगत इन साधु ने कामधेनु<sup>२</sup> के पुत्र सौरभ्य से पशुओं के समान खुले आम प्रसंग करना सीखा और वे निर्लज्ज होकर प्रद्वेषी के साथ ऐसा करने लगे। उनका यह व्यवहार अन्य मुनियों को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि इस साधु ने “नैतिक नियम” का उल्लंघन किया है। अतएव इसे आश्रम से निकाल देना चाहिए। इधर मुनियों ने यह निश्चय किया और उधर प्रद्वेषी ने अपने पति से कहा कि “मुझे तुमसे कई बच्चे हो चुके। पर पति का जो धर्म है कि स्त्री को घर और भोजन देना, वह दोनों तुम नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे जैसे जन्म के अंधे का पालन नहीं कर सकती। मैं तुमको अब अपने पास नहीं रखूंगी।” यह सुनकर साधु दीर्घतमस ने कहा—

“आज से मैं ससार के लिए नियम बनाता हूँ कि जो पत्नी आमरण केवल एक पति की बनकर रहती है, चाहे पति मर ही क्यों न जाय, वह कभी पराये पुरुष का मुँह नहीं देखेगी। किन्तु विवाहिता हो या कुमारी, जो भी दूसरे पुरुष के पास गयी, वह अपराधिनी होगी, जाति से च्युत होगी। पर यदि ऐसी स्त्री किसी पुरुष के पास जाय तो उसे (पुरुष को) चाहिए कि विषय के लिए मूल्य चुकाये।”<sup>३</sup>

यह सुनकर प्रद्वेषिका ने क्रुद्ध होकर अपने लडको को आदेश दिया कि अपने पिता को एक खम्भे में बाँधकर गंगा में फेंक दे, लडको ने वही किया। उसी दिन से घन लेकर प्रसंग कराने की प्रथा चल निकली।<sup>४</sup>

प्राचीन भारत में ऐसे भी लोग थे, जिनमें काम-वासना ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। उत्तर-पश्चिमी भारत में मद्रा नामक जाति में तथा सिन्धु नदी के किनारे के “सिन्धु सौवीरक” लोगों में और पंजाब में ऐसे लोग रहते थे जो मास खाते थे, गोमास तक खाते थे और सभोग की इच्छा होने पर मा, बहन, बेटा, पिता, चाचा, भतीजा किसी का बिना विचार किये, जिससे चाहते उससे सम्बन्ध करते, और मदिरा पीकर नग्न होकर नाचते थे। ये गोरे लोग गन्दे थे, तथा वासना से

१. Marie Stopes—Married Love.

२. मनोवांछित भोजन देनेवाली इन्द्र की गौ।

३. Johann J. Meyer—Sexual life in Ancient India—Pub. Standard Literature Co, Calcutta—1952, Page-127.

४. वही, Sexual Life in Ancient India Page-126.

भरे रहते थे।<sup>१</sup> ये स्त्री, पुरुष खड़े होकर पेशाब करते थे, जैसे ऊंट, गधा आदि करते हैं।<sup>२</sup>

### स्त्री की शक्ति

किन्तु जिस स्त्री की इतनी भर्त्सना है—और जिसका पाँच हजार वर्ष पूर्व वह मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है जिससे अधिक आज भी नहीं कहा जा सकता—उसकी बड़ी प्रशंसा भी है। पुराणों में लिखा है कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसके आँसू हैं। वह आँसू गिराकर सबको पिघला देती है।<sup>३</sup> भृगु की पत्नी सुन्दरी पुलोमा से जब राक्षस पुलोमन ने जबर्दस्ती प्रसंग किया तो वह इतना रोयी कि उसके नेत्रों से निकले पानी से वधूसारा नामक नदी बन गयी। महाभारत के अनुसार स्त्रियों के अश्रु से ही<sup>४</sup> गंगाजी में कमल का फूल बनता-खिलता गया।

अश्रु के अतिरिक्त स्त्री की दूसरी महान् शक्ति है “आज्ञाकारिता, धैर्य तथा सहिष्णुता।” द्रौपदी ने सत्यभामा से कहा था कि मैं पति की सेवा में क्रोध, कामना तथा अहंभाव को छोड़कर जुटी रहती हूँ।<sup>५</sup> “राजा की शक्ति उसके राज्य में, शास्त्री की शक्ति पांडित्य में तथा स्त्री की शक्ति उसके सौन्दर्य, जवानी तथा लावण्य में अ-परिमेय है।”<sup>६</sup> सुन्द उपसुन्द दैत्यो की कथा में स्त्री के रूप की शक्ति का बड़ा रोचक वर्णन है। ऐसी अनेक कथाएँ दी गयी हैं कि अनजाना, पवित्र युवक प्रेम की लीला से अनभिज्ञ होते हुए भी एक सुन्दरी युवती को देखकर मानो “सब कुछ जान जाता है।”

किन्तु वासना का यह सब रूप देने के बाद हमारे शास्त्रकार वह मन्त्र देते हैं जिससे वासना अपराध का रूप न धारण कर सके। जिस महाभारत में स्त्री का बुरा से बुरा रूप सामने रख दिया गया है उसी में हर जगह यही ध्वनि निकलती है कि स्त्री के प्रति उदार भाव होना चाहिए। उसकी भूलों के प्रति क्षमाशील होना चाहिए।

१. बही, पृष्ठ १२७

२. बही, महाभारत में कर्ण द्वारा वर्णित जाति।

३. वाल्मीकि रामायण ४-३३-२८

४. महा० १-१९७-९

५. क्षेमेन्द्र ने “दशावतारचरित” में भी यही गुण बतलाये हैं।

६. महाभारत-१२-३२०-७३



उसके प्रति उपेक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए।<sup>१</sup> पवित्रता तथा चरित्र की इतनी मर्यादा है कि सुभद्रा ने अभिमन्यु की मृत्यु पर विलाप करते समय कहा — “जाओ बेटा, उस लोक में जाओ जहाँ तप, व्रत, नियम आदि का पालन करनेवाले तथा एक स्त्री से सन्तुष्ट रहनेवाले लोग जाते हैं।”<sup>२</sup> स्वर्ग लोक में वही लोग जाते हैं जो केवल अपनी धर्मपत्नी से सन्तुष्ट रहते हैं, परायी स्त्री को मा, बहन या बेटा समझते हैं, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाते।”<sup>३</sup> “काम से अघा होकर जो अपनी स्त्री को छोड़कर परायी स्त्री में रमण करने का नियमविरुद्ध कार्य करता है ऐसा परायी स्त्री से भोग करनेवाला व्यक्ति भेंडिया, कुत्ता, स्यार, गिद्ध, सर्प, बक आदि होकर पैदा होता है। जो अपने मित्र, “गुरु या राजा की पत्नी को ग्रहण करता है वह सूअर बनकर पैदा होता है, वह पाँच वर्ष तक सूअर, दस वर्ष तक साही (काँटेदार जानवर), पाँच वर्ष तक बिल्ली, दस वर्ष तक मुर्गा, तीन महीने तक चीटी, एक महीने कीट-पतंग और इन सस्कारों से गुजरकर १४ महीने कृमि योनि में तथा इतना प्रायश्चित्त करने के बाद फिर मनुष्य योनि में प्राप्त होगा।”<sup>४</sup> पाँच कुकर्म करनेवाले की निष्कृति नहीं होती। वह सदा के लिए जाति-च्युत तथा असम्भाष्य रहता है, नरक में वह मछली की तरह से भूना जाता है। वे पाँच कुकर्म हैं—ब्रह्म-हत्या, गो-हत्या, अधार्मिकता (धर्म में अविश्वास), पर-पत्नी-सेवन तथा बीबी की कमाई खाना।<sup>५</sup> बाल्मीकि का उपदेश है कि “पर-पत्नी को छूने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है।”<sup>६</sup> जो दूसरे की पत्नी को फुसलाता है या दूसरे के लिए प्राप्त करता है, वह नरक में जाता है।<sup>७</sup>

१. Johann J. Meyer—Sexual life in Ancient India—Pub. Standard Literature Co, Calcutta—1952, पृष्ठ ५२३

२. महा० ७-७८-२४

३. महा० १३-१४४-१०-१५

४. बाल्मीकि रामायण-२-७५-५२-५५

५. महा० १३-१०१-१६

६. महा० १३-१११-७५

७. वही-१३-१३०-३७-४०

८. बाल्मीकि ३-३८-३०

९. महा० १३-२३-६१

महाभारत में कथा है कि पांडवों के पिता पांडु ने अपनी पत्नी कुन्ती को स्त्री-धर्म समझाते हुए बतलाया<sup>१</sup> कि पहले कुमारी तथा विवाहिता जैसा चाहे वासना को शान्त किया करती थी। उस समय कोई नैतिक विधान नहीं था। एक बार ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु के सामने उसकी माता को एक ब्राह्मण हाथ पकड़कर ले जाने लगा। श्वेतकेतु को बड़ा क्रोध आया। ऋषि उद्दालक ने उन्हें समझाते हुए कहा—“यह तो होता ही रहता है।” इस पर श्वेतकेतु ने कहा कि आज से नैतिक विधान में बदल रहा हूँ। आज से यह नियम होगा कि “यदि कोई पत्नी अपने पति से विश्वासघात करती है तो उसको जातिच्युत समझना चाहिए और वह भ्रूण-हत्या जैसे अपराध के समान दोषी होगी। यदि पुरुष अपनी अक्षतयोनि पत्नी के प्रति अविश्वसनीय साबित हुआ तो उसे भी यही दोष लगेगा।” श्वेतकेतु ने तब से नैतिकता का जो नियम बनाया है वही आज तक लागू है। तब से मनुष्य को आदेश है कि वह एक स्त्री से ही सन्तुष्ट रहे। एक स्त्री से सन्तुष्ट रहनेवाले को सहस्र अश्व-मेघ यज्ञ का फल मिलेगा।<sup>२</sup>

वासना तथा कामना का नगा रूप, उसका बीभत्स रूप, बनलाकर उस वासना से बचने का जैसा सुन्दर आदेश हिन्दू शास्त्रों में मिलना है, वैसा अन्य किसी भी देश के शास्त्र में नहीं। यही कारण है कि कामुक-अपराधों की दृष्टि से भारत सबसे पिछड़ा हुआ है यानी यहाँ के लोगो का चरित्र अन्य देशों की तुलना में कहीं अच्छा है। धर्म के साथ नैतिकता का मेल ही अपराध की सबसे बड़ी रोकथाम है। हम इसे आगे चलकर सिद्ध करेंगे। भारतीय समाजशास्त्र तथा धर्मशास्त्र की इसी महिमा को मायर ने अपनी पुस्तक में सिद्ध किया है। वे लिखते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में जो गहरी कर्तव्य-शील भावना तथा सम्पूर्ण प्रौढता मिलती है वह अन्य साहित्यों के गदपन, अश्लीलता तथा थोथी वासनाशीलता की तुलना में हमको एक रोचक सस्कृति का परिचय देती है।<sup>३</sup>

### वात्स्यायन का कामसूत्र

कामशास्त्र तथा कामवासना<sup>४</sup> पर भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में सबसे महत्वपूर्ण

१. महा० १-१२२

२. महा० १३-१०७-१०

३. Sexual Life in Ancient India Page-5.

४. अंग्रेजी में जिसे Sex (सेक्स) तथा जिस शास्त्र को Sexuology

तथा विश्व में अपने विषय का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वात्स्यायन का कामसूत्र है। इसके प्रणेता महर्षि वात्स्यायन ने “उत्कृष्ट कोटि के ब्रह्मचर्य के साथ ग्रन्थ का प्रणयन करने के लिए निर्विकल्प समाधि से साक्षात् देखकर सूत्रों की रचना की है।”<sup>१</sup> एक विद्वान् व्याख्याकार ने इसकी टीका की भूमिका में लिखा है कि “कामशास्त्र अर्थ और धर्मशास्त्र से कम नहीं है। अन्य पुरुषार्थों की तरह काम भी एक पुरुषार्थ है।” व्याकरण महाभाष्यकार ने कहा है “खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति”, काम से स्त्रियों में प्रवृत्ति होती है। गम्या और अगम्या दोनों के भोग से एक प्रकार की शान्ति मिलती है पर कामशास्त्र यह बतला देता है कि किसके साथ गमन करे और किसके साथ न करे। कामशास्त्र यह निश्चय करता है और धर्मशास्त्र उसमें पाप-पुण्य का नियमन कर देता है।

साहित्य भी कामशास्त्र का अंग है। महात्मा निश्चलदास ने स्पष्ट लिखा है कि “शृंगार रस के साहित्य कामशास्त्र के अंग है।” कोई चाहे कुछ कहे, इस विषय को जानना सभी चाहते हैं। वात्स्यायन ने “विद्या-समुद्देश्य” प्रकरण में लिखा है कि “जिन्होंने विवाह के बाद अनुभव कर लिया है, ऐसी साथ पत्नी हुई धाय की लडकी, बराबर की मौसी, बूढ़ी नौकरानी, भोग-विलास कर चुकी भिखारिन, या अपने सामने रंगरेली तक करनेवाली बड़ी बहन—ये कन्याओं को काम-कला सिखानेवाले आचार्य हैं।” कामकला का शास्त्र भी बड़ा गूढ़ है। अखंड ब्रह्म-चारी वात्स्यायन ने पशु-पक्षी के साथ भी प्रसंग करने का तरीका बतलाया है। काम से उत्तम पुरुष बकरी या गधे के साथ तथा स्त्री घोड़ा-कुत्ता के साथ भी प्रसंग करती है। आज भी समाज के सामने इस प्रकार के प्रसंग की जटिल समस्या है। जरा-सी होशियारी से स्त्री को कैसे वश में कर लिया जाय या फिर प्रसंग के समय चुम्बन कैसे हो, स्त्री किस तरह शयन करे, इत्यादि यह सब उन्होंने साफ-साफ लिख दिया

(सेक्सुओलॉजी) कहते हैं उसका एकदम समानार्थक शब्द मिलना कठिन है। Sex का अर्थ व्याकरणाचार्यों के अनुसार लिंग, स्त्री-पुरुषात्मक लिंग, द्वन्द्व, मैथुन तथा काम हुआ। Sexuology का अर्थ लिंगविज्ञान, कामविज्ञान या कामशास्त्र हुआ। पर यह रूढ़ अर्थ हैं।

१. वात्स्यायन के कामसूत्र के यहाँ दिये गये उद्धरण उसके “नितान्त गोपनीय संस्करण,” श्री यशोवर विरचित, जयमंगला व्याख्या सहित, लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई से संवत् १९९१ में प्रकाशित ग्रन्थ से है।

है। नायिका या वेश्या का भी बड़ा रोचक वर्णन है। वेश्या कैसे फँसाती है, कैसे चूसती है, इसका दिग्दर्शन है। वेश्या को यहाँ तक आदेश है कि उसे अपनी असली मा या व्यवहार में वैसा ही काम करनेवाली बूढ़ी मा का कहना जरूर मानना चाहिए।<sup>१</sup> यदि लड़की एक मिलनेवाले के साथ मिल रही हो, अधिक समय लग गया हो, दूसरा मिलनेवाला आ गया हो, यदि वह अधिक लाभवाला हो तो पहले को धता बतलाकर माता उस लड़की को दूसरे स्थान में ले जाकर छोड़ आये।<sup>२</sup> वात्स्यायन ने जिन स्त्रियों के साथ प्रसंग नहीं करना चाहिए, उनको इस प्रकार गिनाया है—

भिक्षुकी-श्रमणा-क्षपणा-कुलटा-कुहकेशणिकामूलकारिकाभिर्न संसृजेत् ॥

(अधि० ४-अ० १-सूत्र, ९)

भिखारिन, बौद्ध व जैन सन्यासिन, तमाशा करनेवाली (नटी), शकुन परखने-वाली, व्यभिचारिणी और जादू-टोना करनेवाली स्त्रियों के साथ ससर्ग न करे। अधिकरण १, अध्याय २ में पशु-पक्षी आदि के प्रसंग तथा मनुष्य के प्रसंग में भेद समझाया गया है।

वात्स्यायन के अनुसार शकर महादेव के परम भक्त नन्दिकेश्वर (नन्दी बैल) ने एक हजार अध्याय में कामशास्त्र की रचना की। महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेत-केतु ने उसका संक्षेप ५०० अध्यायों में किया।<sup>३</sup> बभ्रु के पुत्र पाचाल ने उसे १५० अध्याय तथा सात अधिकरणों में संक्षिप्त किया। बार्हस्पत्य के संक्षिप्त संस्करण में से पटना की वेश्याओं ने छोटे वैशिक (वेश्याओं के) अधिकरण को दत्तकाचार्य से पृथक् कराया।<sup>४</sup> इस प्रकार बहुत से आचार्यों ने इसे टुकड़े टुकड़े किया जिससे यह शास्त्र नष्टप्राय हो गया। अतः सब भावों का संक्षिप्त रूप करके वात्स्यायन ने अपना काम-सूत्र बनाया।<sup>५</sup> पर क्यों बनाया—इसलिए कि धर्म अर्थ काम—तीनों जीवन के प्रधान सहचर हैं। ऋषि ने इन तीनों को प्रणाम करके अपना ग्रन्थ शुरू किया है। वे कहते

१. कामशास्त्र, न त्वेव शासनातिवृत्तिः—कान्तानुवृत्तम्—अधि० ६, अ०

२- सूत्र ८

२. प्रसह्य च दुहितरभानयेत्—वही, सूत्र ६

३. अधिकरण १, अध्याय १-सूत्र ९

४. वही ११

५. वही १३-१४

है—“धर्मार्थकामेभ्यो नमः ।” यह तीनों एक साथ मिले जुले हैं। इनको बनानेवाले आचार्यों को नमस्कार है, “तत्समपावबोधकेभ्यश्चाचार्येभ्यः” । इस काम के दस भेद हैं, उसके दस स्थान हैं—दश तु कामस्य स्थानानि ।<sup>१</sup> वे हैं “आँखों में प्रेम की झलक, चित्त की आसक्ति, सकल्प का पैदा होना, नीद का न आना, दुर्बल होना, अन्य विषयों से चित्त का हट जाना, लाज का मिट जाना, दीवानगी, बेहोशी और मौत ।”

यह सब भी लिखा और सुख-भोग के बड़े-बड़े नुस्खे भी दिये। इतना सब लिखने का तात्पर्य क्या है? कामशास्त्र जानने से होगा क्या? क्या विषय-सुख के लिए काम-शास्त्र है? ऐसी बात नहीं है। स्थान-स्थान पर वात्स्यायन ने वासना से बचने का उपाय बतलाया है और मनुष्य को सबसे बड़ी शिक्षा दी है कि तुम अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करो। वे लिखते हैं —

रक्षन्धर्मार्थकामानां स्थितिं स्वां लोकवर्तिनीम् ।

अस्य शास्त्रस्य तत्त्वज्ञो भवत्येव जितेन्द्रियः ॥

(अधि० ७. अ० २, श्लोक, ५६)

धर्म, अर्थ, काम की स्थिति व अपनी दुनियादारी की स्थिति की रक्षा करता हुआ इस शास्त्र के तत्त्व का जाननेवाला व्यक्ति जितेन्द्रिय ही होता है।

इसमें कुशल होकर विद्वान् धर्म और अर्थ की ओर पूरी दृष्टि रख उचित काम में इसका प्रयोग करता है उसे अवश्य सिद्धि मिलती है —

तदेतत्कुशलो विद्वान्धर्मार्थाविव लोकयन् ।

किन्तु जितेन्द्रियता तथा ब्रह्मचर्य का ऐसा उपदेशक मानव-स्वभाव की दुर्बलताओं से पूरी तरह परिचित था। पश्चिम के देशों में अपराध-शास्त्रियों के सामने सम-यौनि वालों के व्यवहार की बड़ी समस्या है। पशु-संसर्ग की बड़ी समस्या है। “कमर में बनावटी . . . . . बाँधकर”<sup>२</sup> विषय के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। वात्स्यायन ने इसका भी जिक्र किया है। अभिप्राय की शान्ति के लिए भेड़, बकरी और घोड़ी आदि के प्रयोग का भी जिक्र है।<sup>३</sup> पश्चिम में इस बात पर बहस चल रही

१. वही—अधिकरण ५ अ० १—सूत्र ४

२. कामसूत्र—अधि० ५ अध्याय ६—अन्तःपुरिकावृत्तम्—सूत्र—४

३. तथा ५

है कि किस श्रेणी का चुम्बन अपराध न माना जाय। वात्स्यायन ने चुम्बन पर अधिकरण २, अध्याय ३ में "चुम्बनविकल्पा" पूरा विश्लेषण ही लिख डाला है। उसे मानने से अपराध का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। प्रेम को जिस प्रकार धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए इसका वर्णन करके मादकता को सयत किया गया है। जिससे प्रेम करे उसे पहले पान खिलाये, यदि ताम्बूल न खाय, तो कसम दिगारुर जिन्याजे — यह वात्स्यायन का मत है। शरीर की रक्षा का, अग-अग के स्वास्थ्य का उपदेश है। यहाँ तक कि दाँतों का भी गुण दे दिया है। "दाँत बराबर हो, सुन्दर चमकने वाले हो, जिनके ऊपर पान का रंग चढ़ जाता हो, जितने लम्बे चौड़े होने चाहिए वैसे ही हो, उनके बीच में जगह या दरार न हो, नुकीले हो—ये दाँतों के गुण हैं।" (अधि० २, अ० ५—दशनच्छेदविधि—सूत्र २)।

जायज उम्र

अपराध शास्त्र के सामने एक बड़ी भारी समस्या है कि किस उम्र के पुरुष-स्त्री-ससर्ग को वैध तथा किसे अवैध या नाजायज माने। वैध उम्र के पूर्व का ससर्ग "बलात्कार" समझा जाय या नहीं। चिकित्साविशेषज्ञ अपराधशास्त्री अब धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुँचते जा रहे हैं कि बलात्कार नामक कोई चीज ही नहीं है। उसे दडविधान से हटा दिया जाय। हम इस विषय पर आगे चलकर समुचित विचार करेंगे। "बलात्कार" उसे कहते हैं जिसमें कन्या के साथ, बिना उसकी इच्छा के, ससर्ग किया जाय। वात्स्यायन ने बलात्कार की ऐसी प्रणाली बतला दी है कि बलात्कार रह नहीं जाता। "बलात्कारेण नियुक्ता" में ऐसी जबर्दस्ती की ही भावना है।<sup>१</sup> पश्चिमी विद्वान् भी इसी नतीजे पर पहुँचते जा रहे हैं कि कन्या की सभोग के योग्य उम्र का अन्दाज़ा लगाना कठिन है। यह अपने-अपने गठन तथा रहन-सहन पर निर्भर करता है। हमारे देश में भी इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं। स्मृतिकारों के अनुसार तीस वर्ष का वर, १२ वर्ष की कन्या तथा २४ वर्ष का वर और ८ वर्ष की कन्या, यानी कम से कम, पति-पत्नी में १६-१८ वर्ष का अंतर बतलाया

१. बदसि यदि किंचिदपि दन्तवचि कौमुदी, हरति दरतिमिरमति घोरम्।  
गीतगोविन्द-१०.१. (जब आप कुछ कहती हैं तो आपके दाँतों की स्वच्छ, चमकलूपी चांदनी मेरे भयरूपी अंधकार को एकदम दूर कर देती है।)

२. Rape

है।<sup>१</sup> आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत ने २५ वर्ष के वर तथा १२ वर्ष की लड़की का विधान किया है।<sup>२</sup> वाग्भट ने तो २० वर्ष के वर तथा १६ वर्ष की लड़की के सभोग को सही माना है। यदि १६ वर्ष की लड़की का गर्भाशय शुद्ध हो, वीर्य रज, और मन शुद्ध हो तो बलवान् सुन्दर पुत्र पैदा होता है।<sup>३</sup> पराशर ऋषि ने रजस्वला होने के बाद ही (चाहे वह ८ की हो या १२ की) सहवास करने का आदेश दिया है।<sup>४</sup> वैद्यक शास्त्र में तो यहाँ तक कह दिया है कि “नित्य बाला सेव्य माना नित्य वर्धयते बलम्।” माधवाचार्य के अनुसार रोये भी न निकले हो—विलोम् योनि का सेवन करना चाहिए।<sup>५</sup> इस प्रकार इतने मत—मतान्तरों ने वही कहा है जो आज पश्चिम के अपराधशास्त्री सोच रहे हैं—बलात्कार कब माना जाय? कौन सी उम्र “कच्ची” कही जाय? वात्स्यायन ने तो स्त्री की स्वीकृति पर इतना जोर दिया है कि सुहागरात में भी जबर्दस्ती मना की है।

उपक्रममाणश्च न प्रसह्य किञ्चिदाचरेत्।

अधि० ३, अ० २, ५

लड़कियाँ बड़ी बुद्धिमान् होती हैं। वे पुरुषों के कहे वचनों को अच्छी तरह सह (समझ) लेती हैं।

सर्वा एव हि कन्याः पुरुषेण प्रयुज्यमानं वचनं विषहन्ते। (३, २, २७)।

इसलिए बलात्कार स्वयं एक निरर्थक, भद्दी तथा गन्दी बात है। पर किस उम्र में “बलात्कार” माने यह शका की बात हो गयी। इस विषय में हमको आगे चलकर फिर विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर केवल आर्य दृष्टि से उस पर विचार जान लेना चाहिए।

१. बलात्कारेण नियुक्ता मुखे मुखमाघत्ते न तु विचेष्टत इति निमित्तकम्।

अधि० २ अ० ३—सूत्र ८।

२. अस्मै पञ्चविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षा पत्नीभावहेत् पित्र्य—

धर्मार्थकामप्रजाः प्राप्स्यतीति। (सुश्रुत संहिता, शरीर स्थान) अध्याय १०

३. शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्ते शुक्ले हृदि ॥ वा० शा० अध्याय ९

४. ऋतुस्तातां तु यो भार्याः सन्निधौ नोपगच्छति।

५. अलोमकाः सतिलका नित्य सेव्यास्तु योनयः।

## अध्याय ४

### अन्य पुरानी सभ्यताओं की स्थिति

#### वेश्या का स्थान

अपराध-शास्त्र के विद्यार्थी के लिए यह विषय इतना व्यापक है कि संक्षेप में भी वर्णन करते-करते काफी बातें सामने आ जाती हैं। उदाहरण के लिए वेश्यावृत्ति प्रायः सभी देशों में वैध चीज थी और रखेल या व्यभिचार या कभी-कभी के दुराचार से उसका दर्जा सदैव ऊँचा रहा है। जब से सभ्यता का इतिहास है, तभी से वेश्या-वृत्ति भी है, पश्चिमीय पंडितों के अनुसार इन आठ कारणों से स्त्री वेश्या बनती है —

(१) जीविका के लिए, (२) कम मजदूरी और अत्यधिक परिश्रम के कार्य से बचने के लिए, (३) घर पर होनेवाले बुरे व्यवहार के कारण, (४) गरीबी की बस्ती में खुले ढग से रहने और अशिष्ट रहन-सहन के कारण, (५) बड़े समुदायों तथा कल-कारखानों में रहने से जिसमें भले-बुरे का खुलकर साथ होता है, (६) धनी वर्ग की आरामतलवी, भोगविलास तथा आनन्द देखकर उसके लालच से, (७) भ्रष्ट साहित्य या भ्रष्ट मनोरंजनों से तथा (८) पुरुषों के प्रलोभन एवं दलालों के कारण।

पर हमारे देश में ही नहीं, प्राचीन रोम, यूनान ऐसे देशों में भी मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसे धार्मिक रूप भी दे दिया गया था। जिस प्रकार मंदिर में कन्यादान दे देना, देवदासी बना देना भारतवर्ष में पुण्य माना जाता था, उसी प्रकार अनेक प्राचीन देशों में भी यह कार्य करना पुण्य समझा जाता था। अतः ऊपर लिखे हुए आठ कारणों में से सब जगह एक भी लागू नहीं होता था।

भारतवर्ष की तथा अन्य प्राचीन देशों की सभ्यता में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि हमारे यहाँ उपासना के लिए स्त्री को देवी के रूप में केवल मा माना गया है। कामवासना के लिए आराध्य देव कामदेव है। रति तो उनकी पत्नी है। उनकी पूजा नहीं होती। पर मिस्र, फोयेनीशिया, असीरिया, चाल्डिया, कनान, ईरान, रोम,



यूनान<sup>१</sup>, सभी देशों में वे वासना की देवी बना दी गयी हैं—देवी आइसिस, देवी मोलोश, देवी बाल, देवी आस्तार्ती, देवी मिलिता (मालती) इत्यादि—और वासना का गंदे से गन्दा अभिनय “इनकी सेवा में अर्पित” था। इसी लिए जहाँ भारत ऐसे देशों में चरित्र की मर्यादा बहुत कुछ बनी रही, वहाँ पश्चिम के देशों में वह बहुत कुछ समाप्त सी हो गयी है। केवल यहूदियों को छोड़कर—यद्यपि वहाँ भी किसी रूप में यह प्रथा वैध थी—अन्य सभी प्राचीन देशों में वेश्या का समाज में अच्छा स्थान था। मिस्र तथा कनान में घोर वेश्याचार था। यहूदी भी वेश्याएँ रखने लगे। पर वे विदेशी होती थी। बैबीलोन में वेश्या बनना अनिवार्य सा था—हर स्त्री को पराये पुरुष के साथ एक बार सोना पड़ता था। वहाँ की देवी मिलिता के सामने सबसे बड़ी भेंट थी अपना सतीत्व खो देना, चढ़ा देना। यहूदियों ने वेश्यावृत्ति को जायज नहीं माना, पर पर-पुरुष सेवन और उससे पैसा कमाने के लिए उनके यहाँ कोई सजा भी नहीं थी। किन्तु यदि पुरोहित की कन्या व्यभिचारिणी हो तो उसे जिन्दा जला देते थे। कुमारी के व्यभिचार को कुछ छूट थी पर विवाहिता के व्यभिचार पर उसे पत्थर मारकर मार डालते थे। यरूशलेम नगर तथा यहूदी मदिरों में स्त्रियों का जाना मना था। पर धीरे-धीरे फिलिस्तीन में वेश्याएँ फैल गयी। हजरत मूसा को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तथा ऐन्द्रियिक बीमारियों रोकने के लिए जो नियम प्रचारित करने पड़े वे इस बात के परिचायक हैं कि वहाँ दुराचार कितना बढ़ गया था। चीन में व्यभिचार इतना अधिक फैला था कि लाओत्से तथा कनफ्यूसियन ऐसे दार्शनिकों को बड़ी हिदायते देनी पड़ी थी। यूनान में तीन हजार वर्ष पूर्व वह कार्य हुआ जो बीसवीं सदी में हमने किया—यानी वेश्याओं के लिए अलग मुहल्ले बसाये गये। सरकारी वेश्यालय भी खुले तथा वेश्याओं की आमदनी सरकार को धनी बनाती रही। वेश्याओं की श्रेणियाँ बनायी गयी। उनकी पोशाक भिन्न रखी गयी। बड़े-

१. अति प्राचीन सम्यताओं में देवी की उपासना बहुत प्रचलित थी। सभी देवियाँ वासना की मूर्ति नहीं थीं। कुछ प्रमुख देवियों तथा उसकी उपासक जातियों के नाम निम्नलिखित हैं—

१. फोयेनिशियन—अस्तार्ती। २. फेजियन—सिवेली। ३. थ्रेसियन—बन्दीस (बन्दी देवी)। ४. क्रेटन—री (ही) ५. एफेसियन—आर्टोमिस

६. कैपोडिसियन—मा (माता) ये सभी यूनानी राज्यों के लोग तथा देवियाँ हैं—

L. R. Farnell—Cults of the Greek States, Clarendon Press 1896

बड़े यूनानी शासकों, राजनीतिक नेताओं, विद्वानों के पास वेश्या होती थी जिसका बड़ा प्रभाव होता था। कोरिथम् नामक यूनानी नगर तथा प्रदेश में कामदेवी अफ्रोडाइट की उपासना में गन्दा-से-गन्दा व्यभिचार होता था। मंदिर की तरफ से वेश्याएँ नियुक्त थीं। मंदिर की सेविकाएँ वेश्या होती थीं। अथेंस, यूनान की राजधानी, में धीरे-धीरे यह नियम हो गया कि जो भी चाहे, सरकारी कर देकर अपने यहां वेश्यालय खोल सकता था। रोम में परिस्थिति भिन्न थी। वहाँ पर शरीफ आदमी का वेश्या के साथ चलना, घूमना, इत्यादि वर्जित था। प्रसिद्ध वक्ता सिसरो ने अपने राजनीतिक विरोधियों को “वेश्यागामी” कहकर उनकी भर्त्सना की थी। रोम का राज्य संसार का पहला राज्य है जिसने वह कार्य किया जिसे बीसवीं सदी में हमने—सभ्य जगत् ने—किया। वहाँ पुलिस द्वारा वेश्या की रजिस्ट्री होती थी।<sup>१</sup> नागरिकों को वेश्या की पुत्री या पुत्र से विवाह करने की मनाही थी, वेश्याओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए वहाँ बहुत से कानून बनाये गये, पर रोम प्रजातन्त्र के पिछले दिनों में भ्रष्टाचार तथा वेश्यागमन बहुत बढ़ गया था।<sup>२</sup>

रोम में वेश्याओं पर जो कर लगता था, उसे सम्राट् थियोडोसियस ने चौथी शताब्दी में बहुत कुछ माफ कर दिया था। सम्राट् कालीगुला ने उसे समाप्त कर दिया। वास्तव में इस कर को एकदम समाप्त करने का श्रेय सम्राट् अनस्तासियस प्रथम को है। सम्राट् जस्टीनियम ने छठीं शताब्दी में वेश्याओं को कुछ और अधिकार दिये।<sup>३</sup> ईसाई धर्मविरोधी लोग ईसाई कुमारी कन्याओं का अपहरण कर उनके साथ व्यभिचार कराना धर्म समझते थे। ईसाइयों ने अनेक कारणों से भ्रष्ट तथा पतिता स्त्री के साथ नर्मी के बर्ताव की सलाह शुरू से दी है। यदि गिरजा में जाकर मन से पछतावा किया जाय, तो सब पाप धुल जाते हैं—यह नसीहत थी। वेश्या के उद्धार के लिए बहुत कार्य हुए। पोप इनोसेंट तृतीय (११९८-१२१६) ने आदेश दिया कि वेश्या के साथ विवाह कर लेना बड़ी प्रशंसनीय बात है।<sup>४</sup> पोप ग्रेगरी ९वें ने जर्मनी में भठियारखाना बन्द कराने का आदेश दिया था। पादरियों को आदेश दिया गया कि

१. W. F. Amos—State Regulation of Vice

२. Gibbon—Decline and fall of Roman Empire

३. Flexner—Prostitution in Europe

४. W. W. Sanger—“The History of Prostitution”—The Medical Publishing Co., 1910.

“कुमारो से, अविवाहितो से कहो कि पतिता कन्याओ से विवाह कर ले या ऐसी लड़कियों को ईसाई महिला-आश्रमों में भेज दे।” पर वेश्यावृत्ति रुकी नहीं, बढ़ती गयी। गर्भपात, ऐन्ड्रियक बीमारी आदि के कारण १३वीं सदी में ही इनकी चिकित्सा के लिए अस्पताल खुल गये थे। गर्मी (आतशक) की भयंकर बीमारी चारों ओर फैल गयी। एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ सबध होने पर यही होगा। यूरोप में एक-न-एक महायुद्ध लगा ही रहता था। सेना अपनी वासना की तृप्ति के लिए कहीं भी लड़कियों पर टूट पड़ती थी। इससे सेना में बीमारी भी खूब फैलती थी। सेना के द्वारा ही सन् १४९६ में गर्मी की बीमारी इंग्लैंड पहुँची। उसे (बीमारी को) वहाँ पर फ़ेच या स्पेनी शीतला कहते थे।

वेश्या कभी समाप्त न हुई। जब उसे समाप्त करना असंभव हो गया तो उस पर कानूनी प्रतिबंध लगाये जाने लगे। पुराने रोमन कानूनों से इसमें बड़ी सहायता मिली। वेश्याओं की रजिस्ट्री (पुलिस के रजिस्टर में उनका नामांकन आदि) रोम के बाद सबसे पहले सन् १७७८ में फ्रान्स में शुरू हुआ। इंग्लैंड में आज तक यह रजिस्ट्री का कानून नहीं है। वहाँ सन् १८८५, १९१२ तथा १९२२ के कानून के अनुसार लड़की भगाना, उसे व्यभिचार के काम में लगाना या किसी को भी व्यभिचार के लिए फुसलाना गुनाह है। १३ से १६ वर्ष की कन्या के साथ भोग करना अपराध है, पर यह सब एकतरफा है—वेश्या अपने काम में लगी हुई है। बर्लिन (जर्मनी की राजधानी) के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने सन् १७९२ में “वेश्या के प्रति उदार भाव” बरतने की सलाह दी, क्योंकि “यह बुरी चीज होते हुए भी आवश्यक है।” “मानव की कामवासना की स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति करने के लिए इसका होना जरूरी है। अन्यथा समाज में और गड़बड़ पैदा हो सकती है।”

बर्लिन सम्मेलन ने लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व जो कहा था, आज भी वह सत्य है। आज के मानव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उसकी वासना तथा समस्या में कोई भी अन्तर नहीं है। वासना तथा उससे उत्पन्न समस्याएँ इतनी स्वाभाविक तथा निरन्तर की हैं कि मनुष्य लाख प्रयत्न करने पर भी उनके दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। इसी लिए अपराधशास्त्र कहता है कि पहले मानव की समस्या को समझ लो, फिर उसे अपराधी कहो या दंड दो।

वासना के अनेक रूप

हजारों वर्ष पहले की बात है कि मिस्र की एक रानी ने अपने पति नरेश ओसिरिस की हत्या हो जाने पर उसके शरीर का पता लगवाया। उसके ४० टुकड़े करके एक

वर्तन में रखकर नदी में बहा दिये गये थे। जब लाश मिली तो रानी ने प्रत्येक अंग को अलग-अलग दफना कर उस पर स्मारक बनवा दिया पर नरेश का लिंग नहीं मिला। रानी ने अजीर के पेड़ की लकड़ी का विशाल लिंग बनवाकर खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि हर एक नर-नारी उस लिंग का पूजन करे—और लिंग के उस पूजन में मिस्रवालों में जो कामुकता भर दी उसका क्या वर्णन किया जाय ?

मिस्र में आइसिस के मंदिर में पुजारी को ब्रह्मचर्य की शपथ लेनी पड़ती थी। रोम में अग्निपूजा में अग्नि को सदैव प्रज्वलित रखने के लिए कुमारी कन्याएँ नियुक्त की जाती थी। यदि इनमें से कोई भी पथ-भ्रष्ट हो जाती तो अग्नि को अशुद्ध करने के दोष में उसको प्राणदण्ड मिलता था।<sup>१</sup> किन्तु, मिस्र और रोम बड़े विलासी देश थे।

विलासी कौन नहीं था, यह कहना बड़ा कठिन है। जिन यहूदियों ने वेश्यावृत्ति को निन्दनीय समझा था उनके देश में विलासिता बहुत अधिक बढ़ गयी थी और वे हर प्रकार का कामुक उत्पात करते थे।<sup>२</sup> उन दिनों के यहूदी कानूनों में अधिकांश कामवासना तथा उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में हैं। उनकी देवी “बाल पीयूर” का अर्थ ही था “अक्षत योनि की स्वामिनी”।<sup>३</sup> यहोवा ने इसकी उपासना की मनाही कर दी थी और इस आज्ञा को न मानने पर २४,००० नर-नारियों का कत्ल किया गया था। हिब्रू लोगों की देवी “आशिरा” तथा फोयेनीशिया की देवी आगलेरी केवल स्त्री की योनि के रूप में पूजी जाती थी। पुरुष के लिंग का इतना महत्त्व था कि यहूदी ईसाई धर्म में प्रसिद्ध व्यक्ति अब्राहम ने अपने नौकर से शपथ दिलाते हुए कहा—“मैं तुझसे अनुरोध करूँगा कि मेरे जंघों के नीचे हाथ रखकर (शपथ ले)।”<sup>४</sup> खतना कराने की प्रथा यहूदियों ने शुरू की। वे इसलिए ऐसा करते थे कि विवाह का सुख मिले।<sup>५</sup>

मिस्र में राजकुल में भी विलासिता भर गयी थी। जिस प्रकार लम्बे बालों को छंटवाकर छोटे रखने की प्रथा महमूद गजनवी के समय से शुरू हुई, उसी प्रकार

१. Marr पृष्ठ ९५

२. H. Cutner—A Short History of Sex-Worship—1940 का संस्करण. पृष्ठ २०

३. Inman—“Ancient Faith embodied in Ancient names”.

४. Old Testament “Put, I pray thee, thy hands under my thigh”

५. Cutner—Page 23-Echot Smith का मत

बालो मे मोती पिरोने की प्रथा प्राचीन मिस्र ने प्रारम्भ की। शराब मे मोती घोलकर पीने की रीति मिस्र की सुन्दरी रानी क्लिओपाट्रा ने शुरू की। उसकी बहिन जरिना का श्रृंगार उसकी भारतीय बाँदी करती थी। शत्रुमर्ग के पर से, सिगराफ की स्याही से आँखों के भीतर सफेद हिस्सो पर नित्य बेलबूटे बनाती थी। नेत्रों के भीतर इतना बारीक श्रृंगार एक भारतीय महिला करती थी।<sup>१</sup>

रोमन लोगो के कामदेवता का नाम प्रियापस था और कामदेवी का नाम वेनस। फोयेनीशिया मे कामदेवी को अस्तार्ती कहते थे। यह देवी उभयलिंगी यानी पुरुष तथा स्त्री दोनों ही थी। इसके उपासक पुरुष स्त्री वेष धारण कर लेते थे।<sup>२</sup> रोमन लोग कामदेवी की पूजा का उत्सव मार्च के महीने मे मनाते थे। मिस्र की तरह यहाँ भी रथ पर एक विशाल लिंग रखकर नगर की परिक्रमा कराते थे। पुरुष-स्त्री समान रूप से उसकी पूजा करते थे। स्त्रियाँ अपने हाथो मे लकड़ी या धातु का बना लिंग लेकर चलती थी। पर अक्टूबर के महीने मे जब बक्कानालियन त्यौहार मनाया जाता था, उस समय स्त्री-पुरुष गन्दे-से-गदा तथा भद्दे-से-भद्दा काम खुले आम करते थे। इस उत्सव के समय की गन्दगी की इतनी बदनामी बढी कि सरकार को इसे कानूनन बन्द करना पडा।<sup>३</sup> रोम मे मदिरो की दीवारो पर और सार्वजनिक स्नानागार आदि मे “भोग प्रसंग” के चित्र बने रहते थे। सार्वजनिक स्नानागारो मे हर प्रकार के प्रसंग खुले आम होते थे। नगे स्त्री-पुरुष एक साथ स्नान करते थे। नगे युवक सड़को पर भागते हुए दिखाई पडते थे। वे लड़कियो को खुले आम डडो से पीट दिया करते थे। नाटको, अभिनयो मे पात्र नगे होकर अभिनय किया करते थे। पुरुष-ससर्ग का भी बडा रिवाज चल गया था। बडे लोग स्त्री रखेली ही नही, पुरुष रखेल भी रखते थे। फिलस्तीन से मिस्र तक की यात्रा करनेवाले नरेश हैट्रियन का एक सुन्दर यूनानी लड़के से बडा प्रेम था। यह लडका नील नदी मे गिरकर मर गया। इसका नाम था ऐतो-

१. Eafradeote के Narration उपन्यास में वर्णित कन्या जरिना या क्लिओपाट्रा ३००० वर्ष पूर्व की स्त्रियाँ हैं।

२. Cutner ने सन् १९१० में कैथोलिक सम्प्रदाय के ईसाइयों में सखी भाव (प्रभु ईसा की दुलहनों) के लोग पेरिस में देखे थे, पृष्ठ ६१।

३. बक्कस देवता के पुजारियों का एक गुप्त सम्प्रदाय दक्षिण इटली में था। लगभग आधी जनता इस पर श्रद्धा रखती थी। इस सम्प्रदाय में युवक तथा युवतियों की ही ज्यादातर दीक्षा होती थी। एक रखेल ने इसका रहस्योद्घाटन किया था।

नियो। इसके मरने का नरेश को इतना शोक हुआ कि उसके मृत्युस्थान पर उसी के नाम का नगर बसा दिया। उसकी प्रतिमाएँ साम्राज्य के हर नगर में बिठा दी गयीं। यह झूठ भी गढ़ दिया कि मरकर अन्तोनियो आकाश में एक नवीन तारा बन गया है।<sup>१</sup> यों तो रोम की सबसे प्रिय देवी कामदेवी वेनसके यूनान और रोम में मिलाकर ही १८५ मन्दिर थे।<sup>२</sup> रोम का सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवी “आइसिस” का था। यह भ्रष्टाचार या व्यभिचार का केन्द्र था। “यह मंदिर वेश्याओं से भरा हुआ था।”<sup>३</sup> रोमन सम्राट् नीरो अपनी बर्बरता तथा क्रूरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पर इसमें उसका क्या दोष है?

### नीरो की कथा

रोम के सम्राटों में नीरो का नाम लेने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर अपराध-शास्त्र के विद्यार्थी के लिए वह एक आदर्श अध्ययन है।<sup>४</sup> नीरो के बाबा बड़े निर्दय तथा हृदयहीन व्यक्ति थे। राह चलते जानवरों के प्राण लेना उनका खिलवाड़ था। उनके समय के तलवार के खेल इतने निर्दय थे कि सम्राट् आगस्टस ने उन्हें (खेलों को) बंद करवा दिया। नीरो के पिता भी बड़े निर्दय व्यक्ति थे। अपने साथ पूरी तरह से शराब न पीने पर क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने साथी को मार डाला था। एक लड़के को कुचल दिया था। वे बड़े विलासी व्यक्ति थे। कई औरतें खेल थीं। इनकी पत्नी अग्रिप्पिना बड़ी महत्वाकांक्षी, विलासी, बदचलन स्त्री थी। जब इस स्त्री को बच्चा पैदा होने की सूचना नीरो के पिता को मिली तो उन्होंने कहा—“उसकी सन्तान पिशाच होगी तथा संसार के लिए अभिशाप।”

अग्रिप्पिना नीरो को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी। उसने नीरो की सौतेली बहिन ओक्टाविया से उसकी शादी करा दी। नीरो की वासना सन्तुष्ट न हुई। फ्रायड नामक महान् मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि जिस लड़के की माता “मदर्नी” होती है, वह लड़का अप्राकृतिक संभोग का शौकीन तथा पुरुष-पुरुष विलासी होता है। नीरो

१. इसवी सन् १४०-१५० की घटना, देखिए—Otto Kiefer—“Sexual Life in Ancient Rome”—1951—Page, 336-337

२. Cutner पृष्ठ ४९.

३. Otto Kiefer पृष्ठ १२९.

४. वही, पृष्ठ ३१८ से ३२१ तक

बचपन से ही ऐसा था। फिर वह अनेको स्त्रियों का भी शौकीन हो गया और कहते तो यहाँ तक है कि उसका अपनी ही माता से, जिसके पेट से पैदा हुआ था—उसी अग्निपिना से प्रसंग हो गया था। ऐसा व्यक्ति संसार का सबसे क्रूर तथा कठोर नरेश न होगा तो और क्या होगा ?

वासना, स्वभाव तथा परिवार के सम्मिलित प्रभाव का यह बड़ा महत्त्वपूर्ण अध्ययन है।

### यूनानी सभ्यता में

यूनान तथा रोम की सभ्यता में बड़ा भारी अन्तर यह था कि रोम विश्वविजयी साम्राज्य था अतएव वहाँ के लोगो में भौतिक, दुनियाबी चीजों के प्रति अधिक रुचि थी। पर चाहे कला हो या साहित्य, राजनीति हो या कामवासना, हर एक के साथ यूनानी सभ्यता ने एक विचित्र दार्शनिकता तथा आध्यात्मिकता का, धर्म तथा नैतिकता का मिश्रण किया है। किन्तु जिस कामुक कल्पना से उन्होंने रचना का रूप समझा, उसी की लपेट में, काम तथा भोग में वे कामुकता की सीमा को भी पहुँच गये थे। यूनानी लोग आकाश को यूरानस<sup>१</sup> कहते थे—वह पुरुषलिंगी था, उसमें पैदा करने की शक्ति थी। जब पृथ्वी में भोग की इच्छा होती थी तो वह पृथ्वी का रमण वर्षा के जल द्वारा करता था। पृथ्वी के गर्भ में भी गर्मी और नमी का प्रवेश कराकर अन्न आदि का उत्पादन करता था, आकाश पिता था, पृथ्वी माता थी। जब पृथ्वी माता ही भोग तथा वासना की शिकार हो सकती थी, तो उसकी सतान मनुष्य का क्या कहना है। यूनान में “प्रेम तथा सौन्दर्य”<sup>२</sup> की देवी अफ्रोदोइत थी। इसकी, रोम में वेनस की पूजा तथा मिस्र में आइसिस देवी की पूजा में कुछ ऐसी विधियाँ बरती जाती थी जिनसे पता चलता था कि प्राचीन काल में तन्त्रशास्त्र तथा वाममार्ग का काफी प्रचार था। पर इस देवी द्वारा, जो कि “सुन्दर नितम्बोवाली”<sup>३</sup> थी, एक शिक्षा यह मिलती थी कि स्त्री ही प्रेम का आधार है। पृथ्वी को भोग की इच्छा हुई तो सृष्टि में सब कुछ पैदा हुआ। इसी प्रकार पहले वासना का स्रोत स्त्री से प्रारम्भ होता है। देवी की

१. Otto Kiefer —पृष्ठ ३१८ से ३२१ तक

२ Hans Licht—Sexual life in Ancient Greece—1952 Edition—  
Page 181

३. वही, पृष्ठ २०१

पूजा में तरह-तरह के नियम थे। विभिन्न यूनानी नगरों का भिन्न-भिन्न चलन था। साइप्रस ऐसे सुन्दर टापू में अफ्रोडाइट की मूर्ति का जलूस निकालकर सुन्दरी कन्याएँ स्नान कराती थीं और फिर वे स्वयं स्नान कर “खुले भोग-विलास” के लिए तैयार हो जाती थीं। किसी नगर में देवी की पूजा के लिए स्त्रियों तथा कुमारियों को पूजा के नौ दिन पहले से पुरुष-प्रसंग करने की मनाही थी। नौ दिनों तक बिना सभोग के रहना बड़ा कठिन था।<sup>१</sup> इसलिए ये औरतें पत्तों पर सोती थीं तथा ठण्डी जड़े अपने पास रखती थीं ताकि कामवासना दबी रहे। फोटियस<sup>२</sup> का कहना है कि इन दिनों पुरुषों को अपने पास आने से बचाने के लिए औरतें खूब प्याज खा लेती थीं ताकि मुँह की बदबू से मर्द भाग जाय।<sup>३</sup> पर यह व्रत उनसे इसलिए कराया जाता था कि नौ दिन की छुट्टी-छुटाई वे समारोह तथा उत्सव के समय काफी कामोत्तेजित रहे। इसलिए उनके द्वारा पुरुषों को अधिक आनन्द मिलेगा। दायोनीसियस देवी की पूजा में स्त्रियाँ तथा पुरुष एक विशाल लिंग लेकर चारों तरफ नाचते-धूमते थे और फिर दूसरे दिन एकदम नंगे लड़के एक पैर पर सड़क पर नाचते थे। फिर तो खुला विलास होता था।

देवताओं में भी बड़ा भोग-विलास था। यूनान के प्रसिद्ध देवता प्रियापस एक दिन लजीली, शर्मीली लोटिस नामक कुमारी पर लट्टू हो गये। जब वह सुन्दरी दायो-निसियस देवी के त्यौहार में दिन भर खेलने, कूदने से थककर, शराब के नशे में चूर, अपनी सहेलियों के साथ मैदान में घास पर सो रही थी, देवता प्रियापस पैर दबाये चुपके से आये और लोटिस की जघन पर का कपड़ा उठाने लगे। उसी समय सालेनस देव का गधा रेंकने लगा। उसकी रेंकने की आवाज से लोटिस जाग उठी। उसकी सहेलिनें जाग उठीं। प्रियापस की मनोकामना पूरी न हो सकी। क्रोधवश उन्होंने उस बेगुनाह गधे को मार डाला। तब से यूनान में देवता प्रियापस की सतुष्टि के लिए गधे का बलिदान होता है।<sup>४</sup> यूनानी देवताओं में यह देवता कामवासना की मूर्ति है।

पर, पुरुष-पुरुष का सम्बन्ध करनेवाले भी देवता थे। यूनानी हिर्यासिथस नामक फूल की सुन्दरता विश्वविख्यात है। संसार के कोने-कोने में यह फूल मिलता है। इसकी भी एक कथा है।<sup>५</sup> बलशाली देवता अपोलो को सुन्दर बालक हिर्यासिथस से बड़ा प्रेम था। एक दिन वे इस सुन्दर लड़के के साथ एक खेल खेल रहे थे। लोहे का

१. वही, पृष्ठ १११

२. Photius (II, 228—Editor—Naber)

३. पृष्ठ १११ (हांस लिखित)

४. Sexual life in Greece—पृष्ठ २२१

५. वही, पृष्ठ ११४



गोल पहिया फेंकने का खेल था।<sup>१</sup> वायु देवता जेफ्राइस भी इस लड़के से प्रेम करते थे और उसका अपोलो के प्रति प्रेम उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने वायु के बेग से लोहे का भारी पहिया हियासिथस के सिर पर गिरा दिया। वह मर गया। जहाँ पर उसके सिर से रक्त गिरा था, पृथ्वी माता ने उसी के समान सुन्दर फूल उत्पन्न किये। इसी फूल का नाम हियासिथस है। इस हत्या का त्यौहार तीन दिन तक स्पार्टा में मनाया जाता था। स्पार्टा में नगे लड़कों का नाच बहुत प्रचलित था। ईसा से ६७० वर्ष पूर्व इस प्रकार का नृत्य बहुत प्रचलित था।<sup>२</sup>

यूनानियों ने भोग-विलास को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया था। उनके यहाँ विवाह के बाद सुहागरात के बड़े रोचक तरीके थे।<sup>३</sup> नववधू को किस प्रकार सकोच का प्रदर्शन करना चाहिए, यह भी सिखाया गया है। विवाह के विचित्र तरीकों से यूनानी इतिहास भरा पड़ा है। आबादी बढ़ाने के लिए स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार से हीन तथा दासता से मुक्त गैर-यूनानियों से भी विवाह करने का अधिकार था। पर ऐसे पति के पास जाने के समय, पहली रात को, बराबरी का दावा कायम रखने के लिए पत्नी नकली दाढ़ी लगाकर पति के पास जाती थी।

यूनान में स्त्री को पुरुष के ढग से तथा पुरुष को स्त्री के ढग से प्रयोग में लाने की शुरुआत भी धार्मिक रूप से शुरू हुई।<sup>४</sup> हर्माफ्रोडाइतोस बड़ा ही सुन्दर युवक था। जब उसकी उम्र १५ वर्ष की हुई, कारिया झरने में रहनेवाली जलदेवी सल्मासिस उस पर लट्टू हो गयी, उस बालक को बहकाकर पानी में ले गयी। वही जबर्दस्ती उससे रमण करने लगी। उसका ऐसा प्रेम देखकर देवताओं ने दोनों के शरीर को जोड़ दिया। नर-नारी एक में हो गये। उस तालाब को यह वरदान मिल गया कि जो भी उसमें स्नान करेगा, आधा पुरुष, आधा स्त्री हो जायगा। हर्माफ्रोडाइतोस के साथ पान तथा सैटिस नामक देवों के प्रसंग के चित्र या मूर्तियाँ ससार में सबसे भद्दी कामुक मूर्तियाँ हैं और यूनान में ऐसी मूर्तियाँ या चित्र चारों ओर बिखरे पड़े हैं। नेपुल्स के अजायब-घर में पान देव एक बकरी के साथ प्रसंग कर रहे हैं—इसकी मूर्ति रखी है। देखने में वह मूर्ति, जिसमें बकरी स्त्री की तरह लेट रही है, बड़ी भद्दी मालूम होती है। नर-नारी रूप का इतना रिवाज बढ़ा कि यूनानी नगर कोस में हरोक्लीज देवता को बलि चढ़ाते समय पुरोहित तथा पुजारी स्त्री का वेष बनाते थे। स्पार्टा में दूल्हन सुहागरात

१. वही, पृष्ठ ११४

३. वही, पृष्ठ ५३

२. वही, पृष्ठ ११५

४. वही, पृष्ठ १२५

के दिन मदनिके कपड़े पहनकर बैठती और उसका पति जनाने कपड़े पहन कर आता। यूनान में वेश्यावृत्ति भी काफी बढ़ गयी थी।

### यूनानी वेश्या

धन के लिए सड़क-सड़क पर, राह चलते सौदा करनेवाली वेश्याएँ उस समय भी थी, आज भी हैं। ठीक वही प्रथा है—अन्तर तीन हजार वर्ष का है। ऐसी वेश्याओं के साथ एक कुटनी या दलाल भी होता था। ऐसी दलाली ज्यादातर औरते ही करती थी। एक प्राचीन ग्रन्थ में एक वार्त्तालाप दिया हुआ है।<sup>१</sup> उससे उस समय की तथा आज की सभ्यता की समानता का अनुमान लग जायगा। एक सुन्दरी एक स्त्री के साथ सड़क पर जा रही थी। एक आदमी ने सुन्दरी की कुटनी को रोककर पूछा—

पुरुष—नमस्ते, प्रिये।

स्त्री—नमस्ते।

पुरुष—तुम्हारे आगे आगे कौन जा रही है ?

स्त्री—तुमसे मतलब ?

पुरुष—पूछने का कारण है।

स्त्री—मेरी मालकिन है।

पुरुष—मैं कुछ आशा करूँ ?

स्त्री—क्या चाहते हो ?

पुरुष—एक रात।

स्त्री—कितना दोगे ?

पुरुष—सुवर्ण।

स्त्री—तब दिल मत छोटा करो।

पुरुष—(मुद्रा दिखाकर)—इतना दूँगा।

स्त्री—इतने से न होगा।

प्रसिद्ध दार्शनिक केटो की कथा है कि वे एक भठियारखाने के पास खड़े थे कि एक नवयुवक ने, जो वहाँ गया था, उनसे आँखें बचाकर भागना चाहा। केटो ने उसे देख लिया और बोले—“घबड़ाओ नहीं, यह कोई बुरा काम नहीं है।” कुछ दिनों बाद केटो ने देखा कि वह युवक बराबर वहाँ जाता था। तब उन्होंने उससे

कहा—“देखो कभी-कभी यहाँ आना बुरा नहीं है। पर यही घर बना लेना बुरा है।” भट्टिआरखानो में लडकियाँ अर्द्धनग्न अवस्था में सड़क पर खड़ी रहती थी ताकि लोग उनके शरीर का ऊपर से मुआयना कर पसन्द कर लें। असलेपियादीज का कथन है कि उन्होंने एक ऐसी लडकी के साथ रमण किया था जिसका नाम हर्मियोन था। वह फूलों की कर्धनी पहने हुए थी। उस पर यह वाक्य भी लिखा हुआ था—

“मुझसे सदा प्रेम करना पर यदि दूसरो द्वारा भी मेरा सेवन हो तो डाह मत करना।”

यूनान में दुराचार बहुत बढ़ गया था। आजकल की सब समस्याएँ वर्तमान थी। हस्तक्रिया बहुत प्रचलित थी।<sup>१</sup> लडकियों के लिए हस्तक्रिया के निमित्त लिंग बनते थे और बाजार में बिकते थे। कामुक अध-विश्वास बहुत बढ़ गये थे। जो लडकी पहली बार रजस्वला हुई हो, उसके रक्त को लेकर यदि खेत में गाड़ दिया जाय तो पाला नहीं पड़ेगा। रजस्वला के रक्त में कपड़ा भिगाकर यदि किसी भी नारियल या सुपाड़ी के पेड़ के नीचे गाड़ दे तो पेड़ सूख जायगा। यदि उसी रक्त को दरवाजे के सामने छिड़क दिया जाय तो कभी घर में भूत-प्रेत की बाधा न होगी। रजस्वला लडकी यदि पेशाब करे तो उस पेशाब से घोड़ों की बीमारी अच्छी हो सकती थी। पुरुष के पेशाब का भी बड़ा महत्त्व था। सॉप काटने पर या तो अपनी या नावालिंग लडके की पेशाब पी लेने से जहर उतर जाता था। पेशाब से बहुत कुछ जादू-टोना हो सकता था पर “उसकी ताकत बढ़ाने के लिए स्त्री-पुरुष को चाहिए कि लघुशक्ता करते समय उस पर थूक दिया करे।”

यह थी परम सभ्य तथा दार्शनिक यूनानियों की कामुकता तथा विलासिता ! प्लेटो ऐसे दार्शनिक ने भी लिखा है<sup>२</sup> कि “युवक तथा युवतियों को अबाधित रूप से एक-दूसरे से मिलना चाहिए, ताकि वे एक-दूसरे को अधिक निकट से जान लें।” स्त्री-पुरुष की समानता यहाँ तक बढ़ गयी थी कि स्पार्टा में सार्वजनिक दगलों में स्त्री-पुरुष की कुश्ती होती थी।<sup>३</sup> अतएव आज की रहन-सहन तथा सभ्यता में और तीन हजार वर्ष पूर्व की यूनानी सभ्यता और उसकी कल्पना में क्या अंतर था ? रोम तथा यूनान में पुरुष तथा स्त्री की योनि के रूप की मिठाइयाँ बाजार में बिकती थी। इटली के बाजारों में १८वीं सदी तक मोम के बने लिंग तथा योनि खुले आम बिका करते थे।<sup>४</sup>

१. वही पृष्ठ ३१४, १५

२. प्लेटो—Laws

३. अरिस्तू ने इसे पसन्द नहीं किया है।

४ Cutner—A short History of Sex Worship.

## अध्याय ५

### मध्ययुग तथा ईसाई धर्म के आगमन के बाद

यूरोप को नया प्रकाश मिला

बीसवीं सदी की सभ्यता में इतिहास, राजनीति तथा नैतिक शास्त्र के अध्ययन का प्रारम्भ पश्चिमीय देशों से माना जाता है और निस्सन्देह अपनी पराधीनता तथा दारिद्र्य के कारण इन सब विषयों में पूर्वी देशों का नेतृत्व समाप्त हो गया था। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि हम अपने ही प्राचीन शास्त्र तथा ग्रन्थों को भूल गये और शिक्षा तथा आदर्श, अध्ययन एवं निर्देश के लिए पश्चिम का मुँह देखने लगे। रोम, यूनान आदि की सभ्यता के पतन के बाद अर्द्ध असभ्य, जंगली तथा अपढ़ यूरोप को ईसाई धर्म और ईसाई प्रचारकों से एक नयी सभ्यता, नयी संस्कृति तथा नया प्रकाश मिला।

ईसाई धर्म भी एशिया में ही पैदा हुआ। एशिया के हजारों वर्षों की सभ्यता के गुणों को लेकर तथा समय (काल) द्वारा अवगुणों का परिष्कार कर एक नवीन ज्योति उसने प्रदान की। जिस प्रकार मुसलिम धर्म के प्रवर्तक हज़रत पैगम्बर साहब ने एक नया प्रकाश, एक नया नेतृत्व संसार को ईसा के लगभग ६०० वर्ष बाद दिया, वही कार्य उनसे काफ़ी पहले हज़रत ईसा ने किया था। किसी धर्म या मज़हब या उसके नेता का तुलनात्मक अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं होता। देश, काल तथा पात्र के अनुसार सभ्यताएँ पनपती और बनती हैं। जो चीज़ एक देश में अच्छी समझी जाती है, वही दूसरे देशों में बुरी समझी जाती है। पूर्वी गाइना (अफ्रीका महाद्वीप) के तट पर तोब्रियाँद जाति रहती थी। इस जाति में दो प्रेमियों ने हाथ में हाथ मिलाकर बैठना शुरू किया तो उसे ईसाई धर्म का बुरा प्रभाव कहकर वहाँ के बुज़ुर्ग बुरा मानते थे, जबकि उस जाति में विवाह के पहले कुमारी कन्या

का अधिक से अधिक ससर्ग बहुत श्लाघनीय समझा जाता है। यह उदाहरण देने से हमारा तात्पर्य यह है कि नैतिक आचार की सीमा या मर्यादा निर्धारित करना असम्भव है।

अस्तु, ईसाई राज्यों के द्वारा आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ अतएव वे ईसाई धर्म के प्रचार के बाद के समय को बड़ा महत्त्व देते हैं। किन्तु हमको यह देखना है कि क्या उनका यह दावा सही है। या इतिहास के मध्य युग में—ईसवी सन् १६०० या १७०० तक—क्या ईसाई देशों में भी धर्म के नाम पर दुराचार बहुत नहीं बढ़ गया था? हर एक देश का अलग-अलग उदाहरण देने से कोई लाभ नहीं है। काम चलाने के लिए कुछ थोड़ी सी बातें बतला देना पर्याप्त होगा। भारतवर्ष को दो सौ वर्ष तक पराधीन रखनेवाले अंग्रेज लोग सभ्यता का तथा नैतिकता का सबसे अधिक दावा करते हैं। कुछ हमारे मन पर भी यही प्रभाव है कि उनके यहाँ नैतिकता तथा सदाचार काफी उन्नति पर रहा होगा, यद्यपि आजकल “पश्चिमी सभ्यता की चमक में उनका चरित्र गिर गया है।” पर दोनों ही धारणाएँ गलत हैं। न तो वे बहुत ऊँचे थे और न बहुत गिरे ही हैं। यह सब हमारे दृष्टिकोण की बात है।

### मध्य युग के भ्रष्टाचार

ईसाई धर्म के दो प्रमुख सम्प्रदाय हैं—रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिकों को मोटे तौर पर सनातनी या मूर्तिपूजक तथा प्रोटेस्टेंटों को सुधारवादी तथा कुछ-कुछ आर्यसमाजी जैसा समझिए। रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय वालों का दावा है कि उनके प्रभाव से ही विवाह-बंधन सदा के लिए दृढ़ हो गया और विवाह-विच्छेद असंभव कर दिया गया।<sup>१</sup> स्वयं रोमन कैथोलिक देशों में यह दावा गलत साबित हुआ। मध्य काल में फ्रान्स में यह नियम था कि यदि पति या पत्नी विवाह के बाद यह साबित कर दे कि उनका सम्बंध नहीं हुआ है तो विवाह टूट जाता था। इस बात का निर्णय करने के लिए कि उनका सम्बंध हुआ है या नहीं, रोमन कैथोलिक पादरी पुरुष तथा स्त्री को अपने तथा डाक्टरों के सामने एकदम नंगा करके खड़ा कराते और तब तरह-तरह से जाँच करते कि सम्बंध हुआ है या नहीं। सन् १६७७ में फ्रेंच महा-सभा ने इस नियम को ही समाप्त कर दिया वरना इससे बड़ा भ्रष्टाचार फैल गया था।

१. भारत, रोम, यूनान किसी भी सभ्यता का जानकार इस दावे को झूठा कहेगा।

पर-पुरुष तथा पर-स्त्री प्रसंग करनेवाले नर-नारी को एकदम नगा करके गधे पर घुमाते थे। सजा के साथ साथ इससे समाज को कामुक आनन्द मिलता था। सम्राट् लूई तेरहवें के भाई ड्यूक आव और्लीन की रखेल को भी इसी प्रकार सड़क पर नगा करके घुमाया गया था<sup>१</sup>। ईसाइयो में ही एक “आदम-वादी”<sup>२</sup> सम्प्रदाय था। आदम सर्वप्रथम पुरुष थे। इस सम्प्रदाय के लोग (स्त्री, पुरुष) नगे रहा करते थे। एक सम्प्रदाय अनाबप्टिस्तो<sup>३</sup> का था। ये लोग अर्द्धनग्न रहते थे तथा जितनी स्त्रियाँ चाहे रख सकते थे। इन “सभ्य पर अर्द्धनग्न बहु-स्त्री वाले” ईसाई सम्प्रदाय वालों में तथा मैक्सिको के “असभ्य” कहे जानेवाले लोगों में क्या अन्तर था? जब स्पेन ने पहली बार मैक्सिको पर हमला किया,<sup>४</sup> तत्कालीन मैक्सिको नरेश माटेजुमा की ३००० पत्नियाँ थी। मार्कोपोलो नामक प्रसिद्ध यात्री ने अपनी यात्रा के वर्णन में तार्तारी देश का वर्णन किया है जहाँ पर मेहमान के आने पर लोग उसकी खातिर में अपनी पत्नी भेंट कर देते थे या स्वयं घर छोड़कर चले जाते थे और मेहमान के जिम्मे अपना घर और अपनी बीबी कर जाते थे।

### स्त्री से घृणा

इन प्राचीन रीति-रिवाजों पर नाक-भौ सिकोड़ने से काम न चलेगा। जिस समाज में ये प्रचलित थे, उनका अपना महत्त्व था। यहूदियों में “दुराचार” की बातें हम ऊपर लिख आये हैं, पर उनके समाज में स्त्रियों का बड़ा नीचा स्थान था। सड़क पर किसी स्त्री से बातें करना, चाहे वह अपनी पत्नी ही क्यों न हो, असभ्यता समझी जाती थी। यहूदी पुरुष अपनी प्रार्थना में भगवान् को धन्यवाद देते थे कि उसने उनको औरत नहीं बनाया।<sup>५</sup> इसका परिणाम यही न हुआ कि स्त्री केवल भोग की

१. Cutner—A Short History of Sex Worship, पृ० १२०

२. Cult of Adamites

३. Anabaptists

४. मेक्सिको के स्वतंत्र साम्राज्य का वास्तविक पतन १५१९ से १५२१ के बीच मँहुआ, हरनान्दो कोर्टीज की सेना ने मेक्सिको के “आजतेक साम्राज्य” को नष्ट कर दिया और अंतिम आजतेक नरेश काहुतेयाक को कत्ल कर दिया गया।

५. Marr—Sex in Religion (1936 edition) पृष्ठ ७२

वस्तु ही बन गयी। फारिसी<sup>१</sup> जाति में एक सम्प्रदाय था जो सड़क पर इसलिए आँखें बन्द करके चलता था कि कहीं कोई औरत न दिखाई पड़ जाय। मोची लोग जूता बनाते समय निगाहें नीचे किये रहते थे और यदि वेस्त्रा भी सामने आ जाती थी तो इसलिए नेत्र नहीं उठाते थे कि कहीं किसी अन्य स्त्री पर आँख न पड़ जाय। “मृत सागर” (डेडसी) के निकट इसेनी<sup>२</sup> नामक सम्प्रदाय के लोग, स्त्री तथा पुरुष एकदम ब्रह्मचारी रहते थे। पुरुष अपने पास स्त्री को फटकने तक नहीं देता था। निस्सन्देह ईसा मसीह ने स्त्रियों के पद को काफी ऊँचा उठाया। यूरोप में तथा एशिया के कतिपय भागों में वे भोग तथा आनन्द की वस्तु से ऊँचे उठकर पुरुष के समान अधिकार वाली बनीं। पर, ईसा के ही अनुयायी साधु पाल स्त्रियों के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते थे। उनका ऋतु था कि “कभी भी विवाह न करना अच्छा है। पर अगर कामवासना सताती हो तो उस आग में झुलसने से बेहतर है कि शादी कर लो।”

तीसरी सदी में स्त्रियों के प्रति विरक्ति का एक बेग ईसाइयों में आया।<sup>३</sup> साधु सायमन ३० वर्ष तक एक खम्भे के ऊपर रहते थे, वही बैठे तपस्या करते थे। रोम छोड़कर जेरोमी बेथेलहम में रहते थे। वे कहते थे—“वासना निहायत गन्दी चीज है।” ईसाई सन्यासिनी स्त्रियों को, जिनको लोग “प्यारी बहनें” कहते थे, जेरोमी ने रखेलियाँ तथा दुराचारिणी तक कह डाला। पादरियों को अनिवार्य रूप से सच्चरित्र रहने का आदेश तथा तत्संबन्धी कानून दूसरी या तीसरी शताब्दी से शुरू हुआ।<sup>४</sup>

इसलिए किसी सभ्यता या नियम को अपने ही दृष्टिकोण से बुरा भला नहीं कहा जा सकता। शेपर्ड ने सही लिखा है कि “कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयाँ हैं जिनके बारे में बातें करने में बहुत बुरा लगता है पर वे इतनी बुरी नहीं हैं कि उनको भुला दिया जाय।”<sup>५</sup>

यूनानियों में सगी बहिन से व्याह करने का रिवाज चल पड़ा था। उन्हीं की कथा है कि जिऊस ने हेरा से शादी की। हाइपरियन ने थेरिया से शादी की। दोनों उनकी बहिन थीं। यदि प्राचीन प्रसिद्ध सभ्य राज्य कार्यो के देवता “मोलोश” का पुजारी

१. Pharisees

२. Essenes sect near Dead Sea

३. Marr—Sex in Religion पृष्ठ ८०

४. वही—मार की पुस्तक, पृष्ठ ९५

५. H. R. L. Sheppard—Some of my Religion

और पुरोहित केवल हिजडा ही हो सकता था तो इसमें कोई न कोई तथ्य था। जन्म से पैदा हिजडा होने की जरूरत नहीं थी। जो अपना लिंग काटकर फेंक दे, वही पुजारी बन सकता था। पर, ब्रह्मचर्य की इतनी विकट भावना के भूखे मोलोलश देवता की तृप्ति बाल-बलि से होती थी। छोटी उम्र के लड़के-लड़कियों का बलिदान चढाया जाता था।

मानव-स्वभाव बड़ा विचित्र है। उसकी मर्यादा बड़ी विचित्र है। लाखों वर्षों में जमीन बदल गयी, हवा-पानी बदल गया, तब इसान क्यों न बदले। ईसा से २५०० से १५०० वर्ष पूर्व अरब सागर के निकट के नगर सुतकजिन-दोर से अरब सागर के ३०० मील लम्बे वर्तमान पानी पर उस समय सूखी भूमि थी। उस से पैदल चलकर १००० मील दूर शिमला की पहाड़ियों की तराई में बसे हुए ऊपर गाँव तक अगर चले आते तो चारों ओर आदमी, उसकी बस्तियाँ और चहल पहल दिखाई देती।<sup>१</sup> कल जहाँ पानी था, आज वहाँ बस्ती है, जमीन है और कल जहाँ बस्ती थी, आज वहाँ वीरान है। पर मानव-स्वभाव की अन्तरतम बातें ज्यों की त्यों हैं। उसकी इच्छाओं और वासनाओं का रूप या प्रकार या ढंग बदल गया है पर चीज वही है।

आज के २ से ४ लाख पहले के जो औजार मिले हैं उनमें एक कुल्हाड़ी<sup>२</sup> भी है, जिससे लकड़ी और सिर, दोनों ही आज कटते हैं। औजार बदल गया है। स्त्रियों के साथ जवरन प्रसंग यानी बलात्कार तब भी होता था, आज भी होता है। वर्तमान पाकिस्तान में मर्दान से १७ मील पूर्व (उत्तर-पूर्व) ब नौशेरा से २४ मील उत्तर-पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व, बहुत सी स्त्रियाँ खेतों पर काम कर रही थी। पुरुषों ने उनके साथ बलात्कार किया। स्त्रियों ने भगवान् से प्रार्थना की कि पुरुषों को श्राप दे। भगवान् ने भ्रष्ट तथा भ्रष्टा दोनों को पत्थर कर दिया और इस मैदान में १० फुट ऊँची ये मूर्तियाँ दो या चार फुट के फासले पर आज तक खड़ी हैं।<sup>३</sup> ३२ मूर्तियाँ हैं—इनकी यही कथा बतलायी जाती है। बलात्कार आज भी होता है पर पत्थर न बनकर उन्हें पत्थर की दीवालों के भीतर, जेल में रहना पड़ता है।

१. R. E. M. Wheeler—Five Thousand Years of Pakistan

२. Chopper कुल्हाड़ी, देखिए व्हीलर की पुस्तक, पृष्ठ १५

३. Colonel D. H. Gordon के अनुसार व्हीलर की पुस्तक में उद्धृत, पृष्ठ ३५



## इंग्लैण्ड की वासना

सभ्यता का डका पीटनेवाला इंग्लैण्ड मध्ययुग में दुराचार की सीमा भी लाघ गया था। आइवन ब्लॉक कहते हैं कि “अग्रेज पैदायशी पशु है . अक्षतयौनि कुमारी कन्याओं के पीछे दीवाना रहता है।”<sup>१</sup> अग्रेज इतना विलासी था कि बड़ी जल्दी अपनी स्त्री से इसकी तबियत भर जाती थी और तब वह उसे भरे बाजार में जाकर नीलाम कर देता था। १९वीं सदी तक वहा ऐसा होता रहा।<sup>२</sup> सन् १८२३ में लन्दन में एक पैसे में एक औरत बिकी थी। एक लेखक के अनुसार संसार में सबसे सुन्दर पशु अग्रेज है।<sup>३</sup> और दूसरे लेखक के अनुसार बर्बरता तथा पशुता इस सुन्दर पशु के स्वभाव में है। यह पशुता उसके भिन्न आचरणों से प्रकट हो जाती है।<sup>४</sup> दुराचारी अग्रेज आगा-पीछा नहीं सोचते। लन्दन के निकट एक ग्राम में जेम्स टाटर नामक एक मूर्ख रहता था। यह इतना कामुक था कि किसी भी लडकी को पकड़ लेता था और बलात्कार कर बैठता था। जब यह किसी प्रकार नहीं सुधरा तो सन् १७९० में उसका शिश्न ही काट दिया गया।

ईसाई सम्प्रदाय में, रोमन कैथोलिकों में—“प्रभु ईसा की दुल्हने”<sup>५</sup> आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर गिरजाघर को आत्मसमर्पण कर देनेवाली महिला संन्यासियों की प्रथा है। इनको “नन” कहते हैं। ये स्त्रियां गिरजाघरों का तथा समाजसेवा का काम करती थीं और दिन रात पूजा-पाठ में बिताती थीं। ऐसे ही पुरुष साधु<sup>६</sup> भी होते थे। इनके अलग आश्रम<sup>७</sup> होते हैं। गिल्बर्ट ने सन् ११४८ में ऐसे १३ आश्रम इंग्लैण्ड में खोले जिनमें पुरुष तथा स्त्री साधु तथा साध्विया एक ही मकान में रहती थीं। दोनों

१. “Inborn brute—best for virgins”—Page 12—Ivan Bolck अनुवादक William H Forstern—“Sexual life in England”—Pub. Francis Aldor—London—1938

२. वही, पृष्ठ १२

३. H. R Finch—“Romantic love and personal beauty”—Pub. Breslan, 1890—Vol. II—Page 538

४. Ivan Block

५. Bride of Jesus

६. Monks

७. Cloisters

घन, अस्त्र, यन्त्र, अन्न और जल से पूर्ण तो रहते हैं, तथा शिल्पी, यन्त्रादिको के निर्माता कारीगर और सशस्त्र योद्धाओं से परिपूर्ण तो है ? मेधावी, पराक्रमशाली बुद्धि पर भी काबू रखने वाला, विचक्षण एक मन्त्री ही राजा के विपुलतम राज्य की प्राप्ति का कारण होता है। इसलिए तुम ऐसे मन्त्री को अपनाने में यत्नशील तो रहते हो ?

भारतीय दण्डनीतिशास्त्र में राष्ट्र के १८ पदाधिकार तीर्थ शब्द से पुकारे गये हैं। १—प्रधान मन्त्री, २—पुरोहित, ३—युवराज, ४—सेनापति, ५—दौवारिक (द्वारपाल), ६—रनिवास की रक्षा में नियुक्त (अन्त पुराधिकृत), ७—कारागाराध्यक्ष (जेलर), ८—धनाध्यक्ष (खजाने का प्रधानाधिकारी), ९—कार्य नियोजक (राजकर्मचारियों को उनके उन उन कार्यों में नियुक्त करने वाला), १०—प्राड-विवाक (जज आदि न्यायालय के विचारक), ११—सेना को वेतन देने वाला, १२—नगराध्यक्ष (कलक्टर), १३—कर्मन्तिक (किसी कार्य के अन्त में वेतन लेने वाला), १४—राज्य सीमा पाल, १५—दुर्गपाल (किले की रक्षा करने वाला), १६—राष्ट्रपाल, १७—दण्डपाल, १८—धर्माध्यक्ष। इन अठारह पदों के अधिकारियों को १८ तीर्थ कहा है। दूसरे राज्य के ये १८ पदाधिकारी तथा अपने राष्ट्र के प्रधान मन्त्री, पुरोहित और युवराज इन तीन तीर्थों को छोड़ कर शेष १५ अधिकारियों का सवाद तुम यथार्थ रूप से जानते तो रहते हो ? राजा के द्वारा उन उन कार्यों के लिये विनियुक्त गुप्तवरवर्ग आपस में एक दूसरे को न जानता हुआ तथा औरों से भी अविदित अपने तथा दूसरे राष्ट्रों के १८ पदाधिकारियों की पूरी कारवाइयों को जानकर तुम्हारे सामने पूरा समाचार तो बतला देता है ? एक एक तीर्थ का कार्य जानने के लिए नियुक्त तीन गुप्तवर एक साही सच्चा समाचार बतलावे तो राजा उसका यथोचित प्रतिविधान करे। चारगणों के द्वारा प्राप्त समाचार यदि परस्पर विरोधी हो तो राजा उसका यथार्थ निर्णय करके उनकी यथोचित व्यवस्था करे।

देवर्षि नारद युधिष्ठिर से फिर कहते हैं कि हे महाराज ! तुम परराष्ट्र के १८ तीर्थों का तथा अपने १५ तीर्थों का यथार्थ समाचार चारगणों के द्वारा जान तो पाते हो ? शत्रुराजाओं का गुप्त रूप से सारा समाचार तुम पूरी सावधानी से सर्वदा जानते तो रहते हो ? विनय सम्पन्न, अच्छे वश में पैदा हुए, अनेक विद्याओं के पारगामी, असूयारहित एवं शास्त्र-चर्या में कुशल पुरुष को तो तुमने पुरोहित कार्य में नियुक्त किया है ? शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान्, कुटिलता रहित पुरुष को तो तुमने अपने अग्निकार्य में नियुक्त किया है ? सामुद्रिकशास्त्र में पूर्ण दक्ष एवं ज्योतिष-शास्त्र में कुशल धूमकेतु (पुच्छल तारा) भूकम्प आदि दिव्य उत्पातों तथा भौतिक उत्पातों को जान सकने में पूर्ण दक्ष ज्योतिषी को तुमने नियुक्त तो किया है ? तुमने अपने राज्य में उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों को उनके अनुरूप ही

उत्तम, मध्यम और अधम कार्यों में तो नियुक्त किया है ? धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा इन चार प्रकार की उपधा (छल से किसी व्यक्ति की परीक्षा करने को उपधा कहते हैं) द्वारा परीक्षित होने पर सर्वथा विशुद्ध प्रमाणित मन्त्रिवर्ग को उनके योग्यतानुसार कार्य में तुमने उनको नियुक्त तो किया है ? जिसमें शत्रुराजाओं को पता न चलने पाये इस रूप में तुम शत्रुराजाओं के राज्य की पूरी खबरे सावधानी से सर्वदा जानते तो रहते हो ?

तुम उग्र दण्ड द्वारा प्रजावर्ग को उद्विग्न तो नहीं करते ? मन्त्रिवर्ग तीक्ष्णदण्ड द्वारा तुम्हारे राज्य का शासन तो नहीं करते ? तुम्हारा मन्त्रिवर्ग तुम्हारी अवज्ञा तो नहीं करता ? तुमने उत्साहयुक्त, शूर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, निर्मलबुद्धि, अच्छे कुल में पैदा हुए, तथा तुम्हारे प्रति पूर्ण अनुराग रखने वाले एव कर्मदक्ष व्यक्ति को तो सेनापति पद पर नियुक्त किया है ? सब प्रकार की युद्धविद्याओं में पूर्ण निष्णात, एव अत्यन्त पराक्रमशाली बलप्रधान व्यक्तियों का पूर्ण सत्कार पूर्वक सम्मान तो करते रहते हो ? तुम्हारे सैनिकों को यथोचित वेतन और भत्ता आदि तो ठीक समय पर मिलता रहता है ? उसमें विलम्ब तो नहीं होता ? जो लोग वेतन और भत्ता लेकर कार्य करते हैं उनको उचित समय पर वेतन आदि न मिलने से वे दुखी होने के कारण स्वामी के प्रति विरक्त हो सकते हैं, जो स्वामी के लिए विशेष अनर्थकारी प्रमाणित होता है। तुम्हारा प्रधान अमात्यवर्ग तुममें पूर्ण अनुरक्त तो रहता है ? युद्ध आदि विपत्ति के समय तुम्हारे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार तो रहता है ? तुम्हारा सेनापतिवर्ग तुम्हारी आज्ञा के बिना ही अपने इच्छानुसार तो सैन्य संचालन नहीं करता ? तुम्हारे भृत्यों में से किस व्यक्ति ने अपने विशेष योग्यतानुसार कौन सा विशेष कार्य किया है इसको जानकर तुम उसका अधिक सम्मान तो करते हो ? एव उसका वेतन तथा भत्ता तो बढ़ा देते हो ? तुम ज्ञानवान् एव विद्याविनीत व्यक्तियों को उनके गुणानुरूप दान मान द्वारा सम्मानित तो करते रहते हो ? तुम्हारे कार्य सम्पादन के लिए जिन्होंने प्राण दे दिये हैं, अथवा तुम्हारे नौकरो में से जो तुम्हारे कार्य करने के लिए आपत्ति में पड़ गये हैं, उनके पोष्यवर्ग (जिनके पालन-पोषण की उन पर जिम्मेदारी थी) का तुम भरण-पोषण तो करते हो ? जो व्यक्ति किसी से डर कर अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी शरण में आया हो, अथवा जो तुम्हारा दुर्बल शत्रु तुम्हारा शरणापन्न हो गया हो, या जो युद्ध में पराजित तुम्हारी शरण में आ गया हो, उन सब की तुम रक्षा तो करते हो ? तुम अपनी प्रजा के लिए माता-पिता की तरह अशकनीय तो रहते हो ? तुम दुर्भिक्ष अथवा महामारी आदि सक्रामक रोगों से शत्रुराज्य के आक्रान्त होने पर शत्रुराष्ट्र पर आक्रमण करने में विलम्ब तो नहीं करते ? आक्रमण के समय तुम अपना मन्त्र, कोष और भृत्यवर्ग पर पूरी सतर्क दृष्टि तो रखते हो ? अर्थात् मन्त्र, कोष और सैनिकवर्ग पर पूर्ण दृष्टि रखते हुए आक्रमण

तो करते हो? आक्रमण के समय तुम अपनी प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साह-शक्ति का पूरा ध्यान तो रखते हो? तुम पूर्वोक्त बारह प्रकार के राजमण्डल का पूरा अभिप्राय ठीक ठीक जानकर एव शत्रुवर्ग के पराजय का कारणभूत उनके क्रोधज या कामज व्यसनो को जान कर तथा अपने पक्ष में उक्त व्यसनो का अभाव देख कर ही तो शत्रुराज्य पर आक्रमण करते हो? युद्ध यात्रा के पूर्व तुम अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन या भत्ता तो दे देते हो? तुम्हारे शत्रुराज्यों में जो सेनापति वर्ग हैं, उन्हें गुप्त रूप से उनकी योग्यतानुसार धन रत्नादि प्रदान तो करते रहते हो?

तुम सबसे पूर्व स्वयं जितेन्द्रिय हो अपने को जीत कर बाद में अजितेन्द्रिय अपने शत्रु को जीतने की चेष्टा तो करते हो? तुम जिस समय शत्रु पर आक्रमण करने के लिए यात्रा करते हो उससे पूर्व अर्थात् सेना के शत्रुराज्य में पहुँचने के पहले साम, दान, भेद और दण्ड आदि उपायों का प्रयोग तो कर लेते हो? तुम शत्रु पर चढाई करने के पूर्व अपने राष्ट्र की रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध तो कर देते हो? अपने राज्य की पूर्ण रक्षा का प्रबन्ध कर शत्रुराज्य पर आक्रमण और शत्रु को जीत कर शत्रुराज्य की रक्षा का प्रबन्ध तो तुम करते हो? तुम्हारी सेना में १—रथ, २—हाथी ३—अश्व, ४—पदाति, ५—विष्टि (फौज के लिए रास्ते आदि बनाने वाला कर्मकारवर्ग—सफरमैना), ६—नौसेना, ७—गुप्तचर, ८—दैशिक (फौज को रास्ता बताने वाला वर्ग दैशिक कहलाता है, जलयुद्ध में जल के रास्ते को जानने वाला दैशिक, और स्थल युद्ध में स्थल का रास्ता जानने वाला दैशिक) यह अष्टाङ्ग से सुसम्पन्न तो है? तुम्हारी इस अष्टाङ्ग से युक्त सेना श्रेष्ठ सेनापतिवर्ग से सरक्षित एव संचालित हो शत्रु विनाश में समर्थ तो होती है?

जिस समय शत्रुराज्य में खेती पक कर तैयार हो चुकी हो अथवा जिस समय शत्रुराज्य में अकाल पड़ा हो, उस समय तुम विलम्ब न करके शत्रुराज्य पर आक्रमण कर उसको नष्ट करने का प्रयत्न तो करते हो? तुम्हारे राज्य में जैसे तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिये अधिकारी वर्ग नियुक्त है इसी तरह शत्रुराज्य में भी तुम्हारा अधिकारी वर्ग गुप्त रूप से नियुक्त रहता हुआ तुम्हारे राज्य के अधिकारी वर्ग को सब तरह की अनुकूलता तो प्रकाशित करता रहता है, तथा शत्रुराज्य में रहने वाले तुम्हारे प्रच्छन्न अधिकारी वर्ग की तुम्हारा राज्य स्थित अधिकारी वर्ग सहायता तो करता रहता है? तुम्हारे खाद्यपदार्थ एव वस्त्र, चन्दन, अगर गात्रानुलेपन आदि अपेक्षित आवश्यक वस्तुएँ तुम्हारे विश्वसनीय नौकरो द्वारा तुम्हारे लिए सुरक्षित तो रहती हैं? तुम्हारा खजाना, अन्न सग्रह, स्थान, सवारी, अस्त्र, नगर, दुर्ग आदि एवं तुम्हारा आय विभाग—धर्मबुद्धि वाले तुम्हारे अनुरक्त नौकरो के द्वारा सुरक्षित तो है? आभ्यन्तर रमोड्या आदि तथा बाह्य सेनापति वर्ग के द्वारा तुम्हारी व्यक्तिगत रक्षा की पूर्ण सुव्यवस्था तो रहती है? इन आभ्य-

किसी कार्य में सहायता माँगने गयी। उन्होंने उससे कहाँ कि जाड़े में कहाँ बाहर खड़ी रहोगी। आओ लेट रहें—और वह उनके साथ लेट रही।<sup>१</sup> राज्य के वीर पुरुष, यानी सरदार (नाइट) इतने विलासी हो गये थे कि अपना गुप्तांग खोलकर चलते थे। सम्राट् एडवर्ड चतुर्थ ने फरमान निकाल कर आदेश दिया कि ऐसा कपड़ा पहना करें कि गुप्तांग ढँका रहे।

पुरुष-पुरुष का व्यभिचार भी वहाँ बहुत फैल गया। यह दुराचार संसार में हर जगह था और है भी। यहूदी लोग अप्राकृतिक संभोग के कट्टर विरोधी थे पर गैर-यहूदी देवताओं की उपासना में इसके धार्मिक प्रयोग को वे भी स्वीकार करते थे। ब्रिटिश इतिहास के अनुसार सन् १६९८ में इंग्लैंड में अप्राकृतिक संभोग (सोडोमी) का बड़ा प्रचार था। ईसाई साध्वियाँ भी दुराचार का अड़्डा बन गयी थीं। सन् ११८६ का वर्णन करते हुए एक लेखक कहता है कि “ये आदमियों की तलाश में घूमा करती थीं।”<sup>२</sup>

वेश्या या देवी

किन्तु ये सब दुराचार या तत्कालीन आचार उस समय की तथा पूर्व काल की धार्मिक भावना से ही पैदा हुए थे। अक्षत-योनि, अछूती कुमारी की परिभाषा भी भिन्न थी। कुमारियाँ बलवान् सन्तान प्राप्त करने के लिए देवताओं से गर्भ धारण को बुरा नहीं समझती थीं। पुराने ज़माने में कुमारियाँ नदी में खड़ी होकर नदी के देवता से प्रार्थना करती थीं कि उनके साथ प्रसंग कर वे उनको गर्भवती बनायें। कर्ण के जन्म की कथा हमें मालूम है।<sup>३</sup> पर उसमें एक सौष्ठव है। हज़रत ईसा भी देव-पुत्र थे, पर चंगेज़ खाँ ऐसे पराक्रमी नरेश भी अपने को देवपुत्र मानते थे।<sup>४</sup> अंग्रेज़ी में अक्षतयोनि कन्या को “वर्जिन” कहते हैं। रोम में “अविवाहिता तथा पुरुष से” सम्पर्क न करने वाली को “वर्गो” कहते थे। यूनान में “पुरुष से अपने को अछूता रखनेवाली”

### १. टेलर-पृष्ठ ५.

२. Andrew the Chaplain—1186—at the court of Queen Alienor—in the “Treatise on love”—“Nuns were prying for men”. ईसा की इन ढूँहनों के लिए लिखा है—“Nor ever chase, except thou ravish wee”

३. महाभारत, कुण्डलहरण पर्व-अ० २६१-श्लोक १०, ११

४. M. E. Harding—“Women,s Mysteries,, Pub. Longman Green and Co., Edition 1935”

५—साक्षी । गाँव के शासक का नाम प्रशास्ता है । गाँव के लोगो से राजकीय कर इकट्ठा करके संगृहीत धन राजकोष में पहुँचाने वाले को 'समाहर्ता' कहते हैं । समाहर्ता और प्रशास्ता दोनों भिन्न व्यक्ति होते हैं । जो शासन करेगा वह प्रजा-जनो से कर संग्रह नहीं कर सकता और जो प्रजाजनों से राजकर इकट्ठा करेगा वह शासन नहीं कर सकता । प्रजा और समाहर्ता की ठीक कार्यवाही को प्रमाणित करने वाले को 'सविधाता' कहते हैं अर्थात् प्रजा ने जिसको राजकर दे दिया और जिसने उचित राजकर ले लिया इन दोनों का अनुसन्धान करके जो एक मत स्थापित कर सके वह 'सविधाता' कहलाता है । इन दोनों की कार्यवाही को लिखने वाला 'लेखक' होता है । लेखक का कार्य ठीक है या नहीं इसको सत्य प्रमाणित करने वाला व्यक्ति साक्षी कहलाता है । ये पाँचो व्यक्ति ग्राम में रह कर एकमत हो सचाई से अपना अपना कार्य सम्पादन कर सके तो ग्राम की कल्याण वृद्धि होती है । हे युधिष्ठिर ! उक्त प्रबन्ध के द्वारा तुम्हारे ग्रामो को नगर सदृश तो बनाया जाता है ? अनेक वीर पुरुष एवं धनादि सम्पन्न व्यक्तियों से युक्त ग्राम को नगर सदृश ग्राम कहा जाता है । ऐसे नगर सदृश ग्रामो की ही मुख्य नगरो की रक्षा के लिए आवश्यकता होती है । तुम्हारे राज्य के सीमान्त भाग—जहाँ जंगली लोग रहते हैं उन उन प्रान्त भागो को तुमने ग्राम सदृश तो बना दिया है ? ग्राम में जिस तरह शासन और राजकीय कर संग्रह होता रहता है उसी तरह तुम्हारे सीमान्त प्रदेशों में भी सुप्रबन्ध तो रहता है ? सीमान्त प्रदेश ग्राम और नगरो से इकट्ठा किया राजकीय कर तुम्हारे पास ठीक ठीक रूप में तो पहुँच जाता है ? सीमापाल ग्रामाध्यक्ष को ग्रामाध्यक्ष नगराध्यक्ष को, नगराध्यक्ष देशाध्यक्ष को और देशाध्यक्ष साक्षात् राजा को अर्थात् राजकोष में राजग्राह्य वस्तुओ को अर्पित तो कर देता है ? पुराध्यक्ष (कोतवाल) अनेक रक्षको (सिपाहियों) से युक्त हो राज्य में उपद्रव करने वाले चोर-डाकुओ को पकड़ने के लिए उनका पीछा तो करता है ?

तुम्हारे राज्य में स्त्री समाज सुरक्षित तो रहता है ? स्त्री वृन्द उद्विग्न होकर तो तुम्हारे राज्य में कालयापन नहीं करता ? राष्ट्र की कोई गुप्त मन्त्रणा स्त्रियों के सामने तो कोई प्रकाशित नहीं कर देता ? कोई अत्यन्त विचारणीय एवं आवश्यक कार्य उपस्थित होने पर उसको सुनकर भी मन बहलाने के लिए अन्तःपुर में तो नहीं चले जाते ? तुम रात्रि के द्वितीय और तृतीय पहर में सुख से सोकर चौथे पहर में जागकर धर्म और अर्थ का विचार तो करते हो ? कवच पहन कर खड्ग हाथ में लिये हुए रक्षकगण तुम्हारी रक्षा के लिए सर्वदा तुम्हारे पास प्रस्तुत तो रहते हैं ? तुम पूरी परीक्षा करके दण्ड देने योग्य व्यक्ति को समुचित दण्ड तो देते हो ? तुम अपने प्रिय और अप्रिय व्यक्तियों के साथ समान रूप से राजकीय दण्ड व्यवस्था करने में पूर्ण सफल तो होते हो ? तुम औषध और पथ्यादि नियमों के द्वारा शरीर को एवं ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों की सेवा द्वारा मन को स्वस्थ रखने का

## अध्याय ६

### जंगली जातियों की कामवासना

पाठकों के सामने हमने सभ्य जगत की वासना का संक्षिप्त चित्र उपस्थित कर दिया। केवल भारतीय शास्त्रकारों के निर्देश के अतिरिक्त उन्हें और किसी देश के चरित्र-वर्णन से यह स्पष्ट भाव नहीं मिलेगा कि किस वासना को अपराध कहें। प्रायः सभी प्रकार की निन्द्य वासनाएँ किसी न किसी रूप में दुनिया में चारों ओर फैली हैं और फैली थीं अभी तक हम उनके ऊपर उठे नहीं हैं। सभ्य तथा असभ्य का बहुत डंका पीटनेवाले लोग पिछली तथा वर्तमान जंगली जातियों को कई दृष्टियों से वासना के विचार से सभ्यों से ऊँचा तथा महान् पायेंगे। नीचे हम जंगली जातियों का कुछ वर्णन करेंगे—जहाँ तक उनकी कामवासना का सम्बंध है।

किन्तु बहुत कुछ जानने और समझने पर भी चीज अधूरी रह जायगी। इसका कारण यह है कि हर एक देश तथा समाज की ही नहीं, हर एक व्यक्ति की भिन्न-भिन्न समस्याएँ हैं। प्रो० रेमंड तथा कान ने अपनी पुस्तक में यह साबित कर दिया है कि जितने व्यक्ति हैं, उतनी ही विभिन्नताएँ भी हैं।<sup>१</sup> फिर, यदि केवल एक ही श्रेणी पर विचार करना हो, यदि केवल स्त्री या पुरुष पर विचार करना हो, तो भी कुछ काम सरल हो। जब दोनों पर मिला-जुला विचार करना है तो और भी कठिन है। स्त्री-पुरुष के स्वभाव में, प्रकृति में जमीन-आसमान का अन्तर है। दोनों “बे-मेल” हैं।<sup>२</sup> बे-मेल से मेल का सिद्धान्त कैसे निकले—ऐसा नियम क्या हो, जो सब पर लागू हो।

१. Prof. Raymond Dodge and Eugene Kahn “The Craving for superiority” —Chapt. II Pub. 1937—“The number of variations is equal to the number of individuals”

२. “For man and women, as such are incompatables”—G. K. Chesterton in “What is wrong with the world”—Page 54

है, विद्या की सफलता शील तथा सच्चरित्र से होती है। इसके अनन्तर नारदजी राजा युधिष्ठिर से फिर पूछते हैं। हे महाराज युधिष्ठिर ! व्यापारी वर्ग दूर देशों से तुम्हारे राष्ट्र के लिए उपयुक्त वस्तुये लाकर अपना व्यवसाय तो ठीक चलाते हैं ? व्यापारियों की लाई हुई वस्तुओं पर यथोचित शुल्क तुम्हारे शुल्काध्यक्ष वसूल तो कर लेते हैं ? व्यापारी वर्ग दूर देशों से लाई हुई वस्तुओं में अन्य वस्तुये मिलाकर अथवा अनुचित मूल्य द्वारा प्रजा जनो की प्रवचना तो नहीं करते ? तुम्हारे यहाँ कृषि विभाग से तथा पशुपालन विभाग से उत्पन्न धान्यादि विक्रेय वस्तुये और घी, दूध चर्म आदि वस्तुये अधिक मात्रा में संचित तो रहती हैं ? उन संचित वस्तुओं में से धर्मार्थ ब्राह्मणगणों को मधु घृतादि वस्तुएँ प्रदान तो की जाती हैं ? तुम्हारे राज्य में शिल्पि वर्ग को शिल्प-कर्म के योग्य वस्तुओं और शिल्पोपकरणों की कमी तो नहीं रहती है ? कम से कम वर्षा के चार मासों के लिए शिल्पिवर्ग की अपेक्षित चीजे उनके पास पर्याप्त मात्रा में संचित तो रहती हैं ? तुम्हारे राज्य में जो व्यक्ति उत्तमोत्तम कार्यों का अनुष्ठान करते हैं, उनकी तुम खबर तो रखते हो ? उत्तम कार्य करने वालों की तुम प्रशंसा तो करते हो ? ऐसे सत्कार्य कर्ताओं को सज्जनो में परिगणित कर उनका यथोचित सत्कार तो करते हो ? तुम हस्ति विद्या, रथ विद्या आदि विद्याओं के विशेषज्ञों से इन विद्याओं का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हो ? तुम्हारे राज्य में धनुर्वेद विद्या एव यन्त्र विद्या अच्छी तरह आलोचित तो होती रहती है ? यहाँ महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने बन्दूक बनाने की प्रक्रिया को यन्त्रसूत्र कहा है। सब तरह अस्त्रों का प्रयोग एव आभिचारिक ब्रह्मदण्ड (तान्त्रिक प्रकार से शत्रु का मारण कर देना) तथा शत्रु नाशक विष प्रयोग आदि तो तुमको ज्ञात है ? अग्नि भय, सर्प भय, रोग भय आदि से तुम राज्य की रक्षा तो करते हो ? अन्धे, गूंगे, लँगड़े और किसी प्रकार से जिनके अंग विकृत हो गये हैं, ऐसे बन्धुहीन जनो की तथा सन्यासिवर्ग की तुम पिता की तरह रक्षा तो करते हो ? अधिक निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, अत्यन्त मृदुता, और दीर्घसूत्रता ये ६ दोष तो तुमने परित्याग कर दिये हैं ?

यहाँ तब हमने बाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड का एक अध्याय तथा तदुत्तरूप ही महाभारत के मभापर्वस्थ एक अध्याय की आलोचना की। इन दोनों अध्यायों की समालोचना करने पर ज्ञात हो सकेगा कि इनमें राजनीति के कितने ही विषय दोनों ग्रन्थों में समान हैं। केवल विषय ही एक सा है यही नहीं अपितु भाषा भी एक सी है। इससे जाना जा सकता है कि प्राचीन भारतीय आर्यगणों का जो परिपूर्ण ग राजनीतिशास्त्र था उसमें से ही रामायण और महाभारत में राजनीति संगृहीत हुई है। और इसीलिये दोनों ग्रन्थों के विषयों की समानता देख पड़ती है। इन दोनों ही ग्रन्थों में राजनीति प्रकरण में जो सारे



विषय आलोचित हुए हैं उनमें से ही अनेक विषय प्रचलित मनुसंहिता में हैं। प्रचलित मनुसंहिता के सातवें अध्याय में राजधर्म के सम्बन्ध में जो आलोचना है, वह रामायण और महाभारत में भी दीख पड़ती है। रामायण, महाभारत और मनुसंहिता में जो राजधर्म के विषय आलोचित हुए हैं—कौटिल्य अर्थशास्त्र में वे ही समस्त विषय कहीं सक्षिप्त रूप में और कहीं विस्तृत रूप में आलोचित हुए हैं। भगवान् कौटिल्य के शिष्य कामन्दक ने कौटिल्य अर्थशास्त्र की व्याख्यारूप में जिस नीतिशास्त्र की रचना की थी, वह वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। कामन्दक नीतिशास्त्र का सार सकलन करके उसके कुछ अंश का संग्रह मात्र 'कामन्दकीय-नीतिसार' नाम से प्रचलित है। यह ग्रंथ केवल १६ अध्यायों में विभक्त है। चिरकाल तक राजनीति की आलोचना न हो सकने के कारण इस ग्रंथ का पाठ भी बहुत प्रमादपूर्ण है एवं इस ग्रंथ की जो टीकाएँ मिलती हैं वे भी बहुत अस्पष्ट हैं।

रामायण के पूर्वप्रदर्शित अध्याय में भगवान् श्री राम चन्द्र राजनीति शास्त्र के वक्ता एवं महाभारत के पूर्व प्रदर्शित अध्याय में देवर्षि नारद राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता कहे गये हैं। बनवासी श्रीरामचन्द्र ने सम्राट् भरत को एवं देवर्षि नारद ने सम्राट् युधिष्ठिर को राजनीति शास्त्र का उपदेश दिया है। वर्तमान समय में हम इस राजनीति की आलोचना सर्वथा अकर्तव्य कार्यों में समझने लगे हैं विशेष कर धार्मिक सत्पुरुषों के लिए तो अधिक गहिरे कार्यों में गिनते हैं। आज हम प्रथम तो रामायण और महाभारत की कथा अधिक सुनते ही नहीं, कदाचित् सुनने को मिल भी जाय तो उसमें राजनीतिशास्त्र की गन्ध भी नहीं रहती है। परवर्ती काल में इस तरह रामायण महाभारत की आख्यायिकाएँ रची गईं जिनमें राजनीति का स्थान ही नहीं हो सका। राम चरित्र या युधिष्ठिर के चरित्र में कट राजनीतिशास्त्र का स्थान होना हम भारतीय सभ्यता का कलङ्क समझने लगते हैं। इसका ही फल है कि आज हमारी शोचनीय राष्ट्रिय दुर्दशा उपस्थित हुई है। आज भारत के एक दो बुद्धिमान् व्यक्ति इसका अनुभव करने लगे हैं। कामन्दकीय नीतिसार की "उपाध्याय निरूपेक्षानुसारिणी" टीका में टीकाकार ने इस राजनीतिशास्त्र के प्रणेता आचार्यगणों की एक परम्परा प्रदर्शित की है। टीकाकार ने कहाँ से यह आचार्य परम्परा उद्धृत की है, यह नहीं लिखा है। इस टीका के रचयिता के विषय में भी हमें कुछ ज्ञात नहीं हो सका है। केवल यह सोचकर हम टीकाकार की उक्त बातें उद्धृत कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में राजनीतिशास्त्र के प्रणेतागण जगन्मान्य थे। यदि इस समय भी कोई प्राचीन भारत की दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना करे तो इससे उसके सम्मान की कुछ भी हानि न होषी। टीकाकार ने कहा है कि अति प्राचीन काल में भगवान्

की रचना की थी। इसके बाद प्रजागण की आयुष्य की कमी को ध्यान में रख कर नारद, इन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, भरद्वाज, विशालाक्ष, भीष्म, पराशर एवं मनु प्रभृति महर्षिवर्ग ने उसी ब्रह्मा जी के बनाये एक लाख अध्यायो वाले ग्रंथ का सक्षेप किया है, एवं अन्यान्य महर्षिगणों ने भी उसी तन्त्र का सार सकलन किया है। अन्त में विष्णुगुप्त-कौटिल्य ने इस शास्त्र का ही सार सकलन किया। ब्रह्मा से लेकर विष्णुगुप्त पर्यन्त आचार्यवर्ग ने एक ही दण्डनीतिशास्त्र का बृहत्, मध्यम, सक्षिप्त रूप में संग्रह किया है। हमारे एकान्त दुर्भाग्य से इस राजनीतिशास्त्र का आदर आज लुप्त प्राय हो गया है और इसी से यह संपूर्ण विपुल ग्रंथराशि अधिकांश विस्मृति सागर में निमग्न हो गई। जो अब शेष है उसकी भी यदि विशेष समझदारी के साथ समालोचना की जाये तो पूर्णतः दण्डनीतिशास्त्र का उद्धार आज भी असंभव नहीं। यदि हमारे विद्वत्समाज की दृष्टि इस तरफ आकृष्ट की जा सके तो पूर्ण दृढता से कहा जा सकता है कि वही प्राचीन भारतीय पूर्णाङ्ग अर्थशास्त्र निकट भविष्य में हम लोगों में प्रचलित हो सकेगा। हमारे देश में शिक्षा विभाग के कर्णधार विद्या प्रसार की अभिवृद्धि के लिए आयोजन तो करते हैं, किन्तु विशेष खेद की बात यह है कि जिस शास्त्र की आलोचना से देश की सब प्रकार की समृद्धि बढ़ सके एवं जिसके अभाव में देश की समृद्धि तण्डु हो जाय उस शास्त्र (नीतिशास्त्र) की आलोचना के लिए कोई एक बात भी कभी नहीं कहता।

## अर्थशास्त्र के अनादर का कारण

भारतीय आर्यगणों के शौर्य, वीर्य, पराक्रम एवं दूरदर्शिता आदि सद्गुण-राशि ज्यों ज्यों क्रमशः म्लान होती चली गई त्यों त्यों सिन्धुनद का पश्चिम तट आर्यों के हाथ से निकलता गया। मलेच्छगणों ने सिन्धुनद के पश्चिम तट की सारी भूमि सर्वतोभावेन अपने अधिकार में कर ली, जिस भूमि में किसी समय श्री भरत जी के पुत्र पुष्कर ने पुष्कलावत नाम की राजधानी स्थापित की थी जो सिन्धुनद के पश्चिम तट पर थी। इसी तरह श्री भरत जी के द्वितीय पुत्र तक्ष ने सिन्धुनद के पूर्वतटवर्ती प्रदेश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाई, जिस तक्ष-शिला में भारत सम्राट् जनमेजय ने सर्पयज्ञ करके भगवान् वैशम्पायन से सब से प्रथम महाभारत सुना था। यह संपूर्ण पवित्र भूमि आर्यों के तेज एवं पराक्रम के लिए ही बनाई गई थी।

पण्डित समाज राजनीतिशास्त्र की चर्चा करने में इतना हतादर हो गया था कि प्रसङ्ग प्राप्त होने पर भी राजनीतिक विषयो से सर्वथा दूर रहने लगा। इतना ही नहीं बल्कि इस शास्त्र की आलोचनाओं को निन्द्य कार्यों में परिगणित करने लगा। इस समय में जो काव्य ग्रंथ रचे गये उनमें केवल नायक नायिकाओं का प्रेम कीर्तन कराना ही काव्य का चरम उद्देश्य समझा गया एवं सिद्धान्त सा होता चला गया।

इस समय रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का गौरव समझ लेने का सामर्थ्य भी नष्ट प्राय हो गया था। शृंगार रस की आलोचना में जिसने जितनी एक दूसरे से अधिक मृषा कल्पनायें की वह उतना ही उस समय के विद्वत्समाज में प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। शृंगार रस की आलोचना का इतना अधिक प्रसार होने पर भी परकीया प्रेम की सृष्टि नहीं हो पाई थी, स्वकीया के प्रेम पाश में आबद्ध होने तक ही शृंगार रस सीमित रहा। किन्तु इसके परवर्ती काल में यह स्वकीया की मर्यादा भी नष्ट हो गई। संस्कृत साहित्य में भी परकीया का साहित्य रचा जाने लगा। जिस साहित्य का प्रचार निर्बाध रूप से आज वर्तमान समय में दिखाई पड़ रहा है। इस प्रचलित परकीया प्रेमालाप के साहित्य से भारतीय जनता के शौर्य वीर्य आदि मानवोचितगुणों की अभिवृद्धि कहाँ तक सम्भव है इसको पाठक स्वयं विचार ले। इस साहित्य की आलोचना ज्यों ज्यों बढ़ने लगी त्यों त्यों आर्य जाति का तेज वीर्य क्रमशः नष्ट होकर आर्य जाति को नितान्त क्लीव बनाता गया। अति तुच्छ ग्राम्यधर्म (स्त्री पुरुष संयोग) की आलोचना में जो जाति निरन्तर निरत रहेगी उस जाति का अधपतन अवश्यम्भावी है। बारहवीं शताब्दी से लेकर आज तक इस भारतवर्ष में संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य, देशीय भाषा का साहित्य, सभी का एकमात्र आलोच्य विषय हुआ नायक-नायिका का प्रेमालाप। किन्तु स्वाधीन भारत के प्रधान काव्य रामायण तथा महाभारत पर दृष्टिपात करने से हमको ज्ञात हो सकेगा कि मानव समाज और मानवता के लिए प्रेमालाप के अतिरिक्त और भी अनेक आलोच्य विषय अपेक्षित हैं। हमने रामायण के सम्बन्ध में पूर्व कुछ आलोचना की है किन्तु महाभारत की आलोचना करने पर इस राजनीतिशास्त्र की सुविशाल परिव्यापकता और भी सुस्पष्ट रूप से अवगत हो सकेगी। जो राजनीतिशास्त्र भारतीय सभी विद्याओं में श्रेष्ठतम था, वह विद्या क्रमशः कैसे उच्छिन्न हो गई—इसकी कुछ आलोचना हम यहाँ करेंगे। भारतीय विद्वत्समाज की रुचि परिवर्तित होने से किस प्रकार यह शास्त्र अनालोच्य समझा जाने लगा इसका भी कुछ आभास हम यहाँ देंगे।

न्यायसूत्र के भाष्यकार भगवान् वात्स्यायन न्यायसूत्र के भाष्य में कहते हैं—  
'तदिदं तत्त्वज्ञानं निश्रेयसाधिगमश्च यथाविद्यं वेदितव्यम्' (न्यायभाष्य ६५ पृष्ठ कलकत्ता संस्करण)। इसका अभिप्राय यही है कि भगवान् अक्षपाद प्रमाणादि

विशिष्टता समान रूप से पायी जाती हो।<sup>१</sup> पर राष्ट्र मनुष्यों के उस समुदाय को कहते हैं जिसमें सामाजिक विशिष्टताएं समान रूप से पायी जाती हों। आज हमारे सामने जाति का नहीं, राष्ट्र का प्रश्न है। पर सोचना यह है कि मानव की सामाजिक विशिष्टता क्या है? वह क्या चाहता है और उसकी कौन सी इच्छा सही है?

दोषी कौन है?

मानव भी एक पशु है। पर, पशुओं के विपरीत, उसे यह निश्चय करने का अवसर है कि एक निश्चित परिस्थिति में वह भिन्न प्रकार के आचरणों में से किस आचरण को अपनाये। यदि किसी शत्रु को रास्ते से हटा देना हो तो पशु के सामने उसे मार डालने के सिवा और कोई चारा नहीं। मनुष्य पचास तरीक़े निकालकर अपने शत्रु को समाप्त भी कर देगा और प्राण भी नहीं लेगा, वह जो भी उपाय अपनायेगा, उसका सामाजिक कारण होगा, तथा वह अपने उपाय और परिणाम का मूल्यांकन करके तब निर्णय करेगा कि क्या करें।<sup>२</sup> बस, इस निश्चय या कार्यविधि का चुनाव अथवा फ़ैसला ही मानव-जीवन की, समाज की, सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या है। कार्यविधि के चुनाव में शत्रु को रास्ते से हटाने के लिए उसके प्राण भी लिये जा सकते हैं या प्रेमभरी वाणी की चोट से भी उसे घायल किया जा सकता है। आज इन दो उपायों के बीच में चुनाव करने की कमजोरी के कारण ही मनुष्य अपराधी बनता जा रहा है। वह “ईमानदारी से कमाना” या “चोरी करके खाना” इन दो के निर्णय में भूल कर बैठता है। इसलिए अपराधशास्त्री मनुष्य को दोषी न ठहराकर समाज को दोषी ठहराता है, जिसने उसे उचित निर्णय करने में सहायता नहीं दी या, हम व्यक्ति को नहीं उसके निर्णय को दोषी ठहरा सकते हैं। दण्ड उस निर्णय को मिले, को निर्णायक को नहीं। क्या यह विचार सही है?

वासना का व्यापक प्रभाव

काम-भाव तथा वासना पर, चाहे संक्षेप में ही सही, हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कुछ लोगों को भ्रम भी हो गया होगा कि यह पुस्तक अपराध शास्त्र पर है कि कामशास्त्र पर। पर, ऐसे भ्रम का निवारण आगे चलकर होगा। कामशास्त्र

१. वही, पृष्ठ २०

२. रेमंड फर्थ, पृष्ठ १२९, अध्याय ५

कहा गया है कि मनु के शिष्य वर्गों ने त्रयी, वार्ता और दण्डनीति ये तीन ही विद्याये मानी है, आन्वीक्षिकी को त्रयी के अन्तर्गत माना है। बृहस्पति के अनुयायियों ने वार्ता और दण्डनीति दो ही को विद्या कहा है, त्रयी को लोक सवरण कहा है। त्रयी अलग कोई विद्या नहीं है ऐसा कहने पर त्रयी के अतर्गत आन्वीक्षिकी भी कोई अलग विद्या नहीं रह जाती। शुक्राचार्य की शिष्य परम्परा में दण्डनीति ही एकमात्र विद्या कही गई है। अन्य त्रयी, वार्ता आदि विद्याये दण्डनीति में ही प्रतिष्ठित हैं। दण्डनीति अन्य तीनों विद्याओं का योगक्षेम साधन मात्र है, अर्थात् रक्षक है ऐसा कहा है। किन्तु कौटिल्य ने चार विद्याये मानी हैं।

भगवान् मनु ने अपनी संहिता के सप्तमाध्याय में इन चारों ही विद्याओं की बात कही है। मनु कहते हैं “त्रैविद्येभ्यस्त्रयी विद्या दण्डनीति च शास्वतीम्। आन्वीक्षिकी चात्मविद्या वार्तारम्भाश्च लोकतः” ॥ (७।४३ श्लोक)। इसका अर्थ है, तीनों वेदों के जानने वाले द्विजाति से ऋक्, यजु, और साम ये तीन वेद अध्ययन करें। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों से अर्थशास्त्र का अभ्यास करें। तर्कशास्त्र और ब्रह्मविद्या ही आन्वीक्षिकी कहलाती है, उसको उरु शास्त्र के रहस्यज्ञ ब्राह्मणों से नियमानुरूप पढ़ें। कृषि, वाणिज्य, पशुपालनादि जो धनोपाजन के उपाय हैं उनके प्रतिपादक शास्त्र को वार्ताशास्त्र कहते हैं। इस शास्त्र को इसके अभिज्ञ कृषक, वैश्य आदिकों से सीखें। याज्ञवल्क्यस्मृति के राजधर्म प्रकरण में कहा है कि राजा को आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति इन चारों ही विद्याओं में पूर्ण निष्णात होना चाहिये (याज्ञ० आचार-अध्याय ३११ श्लोक)। महाभारत के राजधर्मानुशासन के सूत्राध्याय, (५६ अध्याय) में कहा गया है कि “त्रयीचा-न्वीक्षिकी चैव वार्ता च भरतर्षभ। दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निर्दिशता ॥” (३३ श्लोक) महाभारत आदि प्रामाणिक ग्रंथों में जो चार विद्याओं की बात कही गई है आगे चलकर इस सम्बन्ध में विशेष मतभेद हो गये। याज्ञवल्क्य-स्मृति के आचाराध्याय के तृतीय श्लोक में पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि ६ वेदांग और ४ वेद इन चौदहों को विद्या एवं धर्म का स्थान कह कर निर्देश किया गया है। १४ विद्याओं का निर्देश रहने पर भी वास्तव में आन्वीक्षिकी और त्रयी इन दो ही विद्याओं को चौदह भागों में विभक्त किया गया है। दण्डनीति और वार्ता, ये चौदह विद्याओं के अन्तर्गत नहीं मानी गईं। इस लिए ये दोनों (दण्डनीति और वार्ता) धर्म और विद्या का स्थान नहीं हो सकते—अर्थात् दण्डनीति और वार्ता ये दोनों विद्यास्थान से पृथक् हैं।

यद्यपि न्यायभाष्य और उसके वार्तिक में चार विद्याये ही मानी गई हैं, तथापि नौवीं शताब्दी में विद्यमान काश्मीर के नैयायिक जयन्तभट्ट ने अपनी न्यायमञ्जरी के प्रारम्भ में कहा है कि न्यायभाष्यकार तथा वार्तिककार दोनों ही ने चार विद्याये क्यो मानी जब कि धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य ने चौदह विद्याये कही है और

चौदह कहकर भी फिर वास्तविक रूप में त्रयी और आन्वीक्षिकी ये दो ही विद्यायें मानी। सुतरा धर्मशास्त्रकार के साथ न्यायभाष्यकार का विरोध आता है। इस तरह शका करके जयन्तभट्ट इसका समन्वय करते हुए कहते हैं कि चौदह ही विद्यायें होनी उचित हैं, चार नहीं, क्योंकि वार्ता और दण्डनीति ये तो दोनों दृष्ट प्रयोजन हैं, इन दोनों का अदृष्ट प्रयोजन हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्षत इनका उपयोग होने पर लौकिक सुखोपलब्धि होती है। त्रयी और आन्वीक्षिकी में संपूर्ण पुरुषार्थों का उपदेश है। सुतरा संपूर्ण पुरुषार्थोपदेशक शास्त्र ही विद्यावर्ग में परिगणित होने के कारण वार्ता और दण्डनीति की गणना विद्यावर्ग में नहीं हो सकती। अतः त्रयी और आन्वीक्षिकी इन दोनों विद्याओं को चौदह भागों में विभक्त करके जो कुछ कहा गया है वही ठीक है।

यहाँ विशेष लक्ष्य करने की बात यही है कि न्यायभाष्यकार और उनके वार्तिककार ने जिनको विद्या माना, उसको उन्हीं के मतानुयायी किंतु परवर्ती जयन्तभट्ट ने अनायास ही उनकी समर्थित विद्याओं का निराकरण करके दण्डनीति और वार्ताशास्त्र को विद्याविभाग से बहिष्कृत कर दिया है। ऐसा क्यों किया इसका कारण सुस्पष्ट है। उत्कट परलोक साधना ने उनको इतना विमग्न कर दिया कि जिन विद्याओं से साक्षात् रूप में ऐहिक तथा परम्परा भाव से पारलौकिक साधना रक्षित हो सके, ऐसी दण्डनीति और वार्ताशास्त्र उपेक्षित विषय हो गया था। क्योंकि दण्डनीति तथा वार्ताशास्त्र दोनों ही साक्षात् परलोक साधक नहीं कहे जा सकते। यद्यपि जयन्तभट्ट काश्मीर के राजा शकरवर्मा के सुशासित राज्य में रहते थे एवं उस सुशासन के कारण ही काश्मीर प्रदेश अनेक विद्वज्जनों से परिपूर्ण था, एवं इसी से जयन्तभट्ट वहाँ रहकर असाधारण पाण्डित्य प्राप्त कर सके थे। केवल पारलौकिक फल प्राप्ति की उत्कट तृष्णा के कारण ही दण्डनीतिशास्त्र की सर्वथा उपेक्षा कर देने में उन्होंने हिंसा नहीं की।

मनुसंहिता के सप्तम अध्याय के ४३ वें श्लोक में भगवान् मनु ने त्रयी, दण्डनीति, आन्वीक्षिकी और वार्ता इन चार विद्याओं का उल्लेख किया है। मनु ने चौदह विद्याओं का उल्लेख नहीं किया है। मनुसंहिता के राजधर्म प्रकरण में राजा के शिक्षणीय रूप में इन्हीं चारों विद्याओं का निर्देश मिलता है। मनुसंहिता के भाष्यकार मेघातिथि ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि चाणक्य आदि के शास्त्रों के विशेषज्ञों से राजा दण्डनीतिशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे। इस प्रसङ्ग में वे आगे कहते हैं कि चाणक्य आदि के शास्त्र परिशीलन के बिना भी दण्डनीतिशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय सभी जान सकते हैं, क्योंकि दण्डनीतिशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय अलौकिक नहीं है वह लौकिक है। मात्र लौकिक विषयों को जानने के लिए शास्त्र की अपेक्षा नहीं है। अन्वय-व्यतिरेक से ही वे जानी जा सकती हैं। जैसे सोना, बैठना, खाना आदि लौकिक व्यवहार जानने के

लिए किसी को भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती अन्वय व्यतिरेक से ही सब ज्ञात हो जाता है। ऐसे ही दण्ड शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों को भी शास्त्रोपदेश के बिना सब जान सकेंगे। मेघातिथि की इन सब उक्तियों से जाना जा सकता है कि केवल पारलौकिक विषयों को जानने के लिए ही शास्त्र की अपेक्षा होती है, ऐहिक विषयों को जानने के लिए शास्त्र की अपेक्षा नहीं है। मेघातिथि की यह उक्ति जयन्तभट्ट की उक्ति के अनुसार ही है। ऐसा भी भारत का समय आया, जिस समय संपूर्ण पुरुषार्थों के रक्षक और आश्रयभूत दण्डनीतिशास्त्र के प्रति भारतीय पण्डितगणों की अपेक्षा देखी जाने लगी।

हम महाभारत और रामायण की उक्तियों से अच्छी तरह दिखा चुके हैं कि दण्डनीतिशास्त्र ही संपूर्ण विद्याओं का अवलम्बन है इसके विनाश से ही सर्वनाश संभव है। इसी से मेघातिथि अपने भाष्य में इस तरह कह गये हैं कि दण्डनीतिशास्त्र का अध्ययन करने पर अज्ञानों को बोध और विज्ञानों को सवाद हो सकेगा। सुतरां अज्ञों के बोधन के लिए तथा बुधजनों की सहमति या सवाद के लिए दण्डनीतिशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। यह दण्डनीतिशास्त्र अनायास या सहज बोध्य नहीं है, यह बात हम आज विशेष रूप से समझ सकते हैं? कितने पुराने समय में कौटिलीय अर्थशास्त्र संकलित हुआ है किन्तु उसपर कोई भी समीचीन व्याख्या ग्रंथ नहीं लिखा जा सका। आज कोई प्राचीन व्याख्या न होने के कारण यह ग्रंथ सर्वथा दुरुवबोध हो गया है। इस शास्त्र के रहस्य का निर्णय आज कठिन से कठिनतर होता चला जा रहा है। इस शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण यदि इतना सहज होता तो इसके अनेक व्याख्या ग्रंथ आज उपलब्ध होते एवं व्याख्या ग्रंथों के बिना भी आज हम इसके रहस्यों का निश्चय कर पाते। इस दण्डनीतिशास्त्र का ज्ञान आज जनता को प्रायः नहीं सा है। इसलिये इस शास्त्र से सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्ति भी इस शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों को लेकर अनेक झूठी समालोचनाएँ करे, इससे अधिक भारत के दुर्दिनों की शोचनीयता क्या होगी।

यहाँ हमको विशेष खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सातवीं शताब्दी में जब एक श्रेष्ठ राजा हर्षवर्धन भारत में एकाधिपत्य राज्य करते थे, उनकी सभा में महाकवि बाणभट्ट अपनी असाधारण कवित्व शक्ति के प्रभाव से अधिक समादृत हुए थे। इन महाकवि ने कादम्बरी नाम का एक गद्य महाकाव्य निर्माण किया। कादम्बरी के पूर्वार्द्ध में मन्त्री शुक्रनास का उपदेश अधिक प्रसिद्ध है। मन्त्रिप्रवर शुक्रनास ने युवराज चन्द्रापीड को अनेक बहुमूल्य उपदेश दिये हैं। ये बहुमूल्य उपदेश काव्यत्व की छटा से और भी अधिक समुज्ज्वल हो गये हैं, किन्तु इन बहुमूल्य समुज्ज्वल उपदेशों में भी अनेक बातें ऐसी आ गई हैं कि जिनसे ज्ञात होता है कि महाकवि बाणभट्ट के समय में ही दण्डनीतिशास्त्र के प्रति लोगों की अश्रद्धा पैदा हो गई थी। मन्त्री शुक्रनास कहते हैं जिनको कौटिल्य



अर्थशास्त्र ही प्रमाण है—जिस कौटिल्य अर्थशास्त्र में अतिनुशसप्राय अनेक उपदेश दिये गये हैं, अतः इस शास्त्र के अनुसार चलने वाले व्यक्तियों के लिए दुष्कार्य क्या हो सकता है ? इस शास्त्र के अनुसार मारण क्रिया में अति निपुण क्रूर प्रकृति पुरोहित वर्ग ही राजा का गुरु हो सकेगा । दूसरो के निग्रह में सर्वदा निरत रहने वाला मन्त्रिगण ही इस राजा का उपदेष्टा हो सकेगा । वे पिछले अनेक राजाओं से भोग कर छोड़ी हुई राजलक्ष्मी में ही राजा की आसक्ति पैदा करेंगे । शत्रुओं के विनाश के लिए ही राजा शस्त्राभ्यास करेगा एवं स्वाभाविक प्रीति सम्पन्न भ्रातृगण ही राजा के लिए उच्छेद्य होगा ।

इन सम्पूर्ण उपदेशों के द्वारा अर्थशास्त्र के प्रति अवज्ञा ही दिखाई गई है । केवल अवज्ञा ही नहीं दिखाई गई अपितु भारतीय राजगणों की स्वाधीनता का मूल शिथिल किया गया है । वैराग्य सम्पन्न राजा कभी भी राज्य की रक्षा नहीं कर सकता । महाराज हर्षवर्द्धन का जो ऐश्वर्य बाणभट्ट ने दिखाया है वह ऐश्वर्य निश्चय ही हर्षवर्द्धन को उनके वैराग्य द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था । भारतीय राजगणों के चित्त को दण्डनीतिशास्त्र से विरक्त करने में इन्हीं उपदेशों ने सहायता की है । सातवीं शताब्दी से पहले किसी भी मन्त्री ने राजा अथवा युवराज को दण्डनीतिशास्त्र से विरक्त होने का कभी कोई उपदेश नहीं दिया । भारतवासी जब स्वाधीनता का उपयोग सुख जानते थे उस समय उनका चित्त कभी भी दण्डनीतिशास्त्र से विमुख नहीं होता था । भारतवर्ष में जब बौद्ध मत की बाढ़ सी आ गई उसके फलस्वरूप भारतीय जनता में अस्वाभाविक रूप से एक अद्भुत असाभ्यिक वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिसके प्रभाव से बुद्धिमान् लोग भी इस तरह के वैराग्य का समर्थन करना ही अपना विशेष कर्तव्य पालन समझने लगे थे । ऐतिहासिक लोगो का कहना है कि राजा हर्षवर्द्धन के बाद उसके समान प्रतापशाली राजा भारत में पैदा नहीं हुआ । सातवीं शताब्दी के बाद भारत के छोटे छोटे प्रदेशों में छोटे छोटे राजा लोग आपस में रात दिन लड़ाई झगड़ों में निरत रहने लगे, जिससे भारत के अधःपतन का मार्ग प्रशस्त हो गया ।

किन्तु छठी शताब्दी में महाकवि दण्डी ने जिन्होंने दशकुमार चरित नामक गद्य-काव्य रचा उसके अष्टम उच्छ्वास में नीतिशास्त्र की आवश्यकता का विशद रूप में वर्णन किया है । राजा को दण्डनीतिशास्त्र की विशेषज्ञता क्यों आवश्यक है, और दण्डनीतिशास्त्र का परिज्ञान न होने से तथा उसके प्रतिपादित उपायों का उपयोग न कर सकने पर राष्ट्र किस तरह से नष्ट हो जाता है, यह बात महाकवि दण्डी ने एक सुन्दर आख्यायिका द्वारा वर्णित की है । एवं अन्य विद्याओं के अभ्यास में लगे रहने वाले लोग दण्डनीतिशास्त्र की उपेक्षा करके किस प्रकार राष्ट्र का अधःपतन कर देते हैं, इसका भी एक सुन्दर चित्र इसी अष्टम उच्छ्वास में दिखाया गया है । महाकवि दण्डी ने कहा है कि विदर्भ देश में पुण्यवर्मा नामक

एक राजगुणभूषित श्रेष्ठ राजा था। उसके बाद उसका पुत्र अनन्तवर्मा राजा हुआ। यह राजा अनेक गुण सम्पन्न होते हुए भी दण्डनीतिशास्त्र से सर्वथा परङ्मुख था। राजा को दण्डनीतिशास्त्र से उपरत देखकर उसके वृद्ध मन्त्री वसुरक्षित ने उसको दण्डनीतिशास्त्र का उपदेश दिया। अनन्तवर्मा के पिता पुण्यवर्मा वृद्ध मन्त्री वसुरक्षित का बहुत सम्मान करते थे। वृद्ध मन्त्री वसुरक्षित राजा अनन्तवर्मा से कहते हैं “तुम अनेक गुण सम्पन्न हो एव तुम्हारी बुद्धि भी अति प्रखर है। नृत्य, गीत, चित्रकला, काव्य रचना आदि—ललित कलाओं में तुम्हारी असाधारणता है। तथापि तुमने जो दण्डनीतिशास्त्र में परिश्रम नहीं किया है, इसलिये तुम्हारी बुद्धि विशुद्ध नहीं हो सकी है। जो राजा दण्डनीतिशास्त्र द्वारा बुद्धि को सुमार्जित नहीं कर पाता वह राजा बुद्धिहीन कहलाता है। दण्डनीतिशास्त्र में बुद्धिहीन राजा अति समृद्ध होने पर भी शत्रुराजाओं के द्वारा किस प्रकार अवनमित होता है यह उसकी समझ में नहीं आता। वह नहीं समझ सकता कि किस कर्म से राष्ट्र का कल्याण होगा और किससे अकल्याण। राष्ट्र का शुभाशुभ न समझ सकने वाला दण्डनीतिशास्त्रानभिज्ञ राजा जो जो कार्य करेगा उन उन कार्यों में उसको अपने पक्ष वालों से तथा विपक्षी गणों से अनेक बाधाएँ प्राप्त हो सकती हैं। स्वपक्षीय तथा विपक्षियों से अवज्ञात राजा का आदेश प्रजागण के लिए कल्याण साधक नहीं हो सकता। नीतिज्ञान हीन राजा का आदेश न मान कर प्रजा यथेच्छ व्यवहार कर सकती है और इससे राष्ट्र की स्थिति अति भयानक हो सकती है। राष्ट्रवासी प्रजा जब मर्यादा शून्य व्यवहार करने पर तत्पर हो जाती है तो वह अपने तथा राजा के विनाश का कारण हो जाती है। दण्डनीति लोक स्थिति को सुव्यवस्थित रखने के लिए परमावश्यक है। दण्डनीति के अनुसार यथोचित उपायों के अनुष्ठान करने पर लोकयात्रा सुचारु रूप से सम्पन्न होती है। राष्ट्र के भूत, वर्तमान एव भविष्य तथा दूरवर्ती राष्ट्रों की यथार्थ स्थिति को जानने के लिए दण्डनीतिशास्त्र ही अप्रतिहत चक्षु है। इस नीति चक्षु से विवर्जित राजा विशाल चर्मचक्षुओं के होते हुए भी राष्ट्रिय विषयों का निश्चित अवधारण न कर सकने के कारण अन्धा ही कहा जा सकता है। इसलिए हे राजकुमार! तुम नृत्य गीत आदि ललित कलाओं की विशेष अभिरुचि को छोड़ कर अपनी कुल विद्या दण्डनीति का अभ्यास करो। इस विद्या का पूर्ण अभ्यास करके इसके अनुसार कार्य करने पर राजशक्ति की अभिवृद्धि होगी, कही भी तुम्हारा पराजय न हो सकेगा, एवं तुम चिरकाल तक इस पृथ्वी के शासक रह सकोगे।”

वृद्ध मन्त्री वसुरक्षित ने नये राजा अनन्तवर्मा को जैसा उपदेश किया है ऐसा ही उपदेश प्रसिद्ध काव्य कादम्बरी में युवराज चन्द्रापीड को वृद्ध मन्त्री शुकनास ने किया है। शुकनास के उपदेश का कुछ अंश हम इसके पूर्व दिखा चुके हैं।

इन दोनों उपदेशों में इतना ही वैलक्षण्य है कि छठी शताब्दी में महाकवि दण्डी द्वारा निर्दिष्ट मन्त्री के उपदेश में दण्डनीति के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा प्रतिपादित हुई है। एव सातवीं शताब्दी में महाकवि वाणभट्ट के द्वारा वर्णित मन्त्री शुकनास के उपदेश में नीतिशास्त्र के प्रति नितान्त अवज्ञा प्रदर्शित की गई है। इसी दण्डनीतिशास्त्र की अवज्ञा का फल है कि आज तक भारत में दण्डनीति के प्रति अवज्ञा ही चल रही है। एव भारतीय जनता के हृदय में राष्ट्रिय चेतना क्रमशः लुप्त होती जा रही है। हम यहाँ एक बात विशेष दुःख के साथ कहने के लिए बाध्य हैं कि मैसूर रियासत के संस्कृत पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष शामशास्त्री बी. ए. महोदय ने सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र का सम्पादन किया है। शास्त्री महोदय ने इस ग्रन्थ की भूमिका में कहा है कि महाकवि दण्डी ने अपने ग्रन्थ में अर्थशास्त्र की अत्यन्त उपेक्षा दिखाई है। (शामशास्त्री विरचित कौटिल्य अर्थशास्त्र की भूमिका पृ० ६-७)। दण्डी विरचित दशकुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास के वाक्यों को उद्धृत करके शास्त्री महोदय ने इसकी सत्यता प्रमाणित करने की चेष्टा की है। हमारे विचार से शास्त्री महोदय को यहाँ अवश्य भ्रान्ति हो गई है। महाकवि दण्डी ने अर्थशास्त्र की अवज्ञा प्रदर्शित नहीं की, प्रत्युत वृद्ध मन्त्री वसुरक्षित द्वारा नवामिषिक्त राजा अनन्तवर्मा को दिये गये उपदेशों से अर्थशास्त्र के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा प्रदर्शित की है। राजा के मुँहलगे अत्यन्त चाटुकार विहारभद्र नामक व्यक्ति ने राजा को विलासिता के व्यसन में फँसा कर राजा के सर्वनाश की चेष्टा की है। इसके लिए जो असत् बातें विहारभद्र ने कही हैं, उनमें ही दण्डनीति की निन्दा की गई है। शास्त्री महोदय ने उक्त ग्रन्थ के उक्त स्थल को पढ़ते समय वक्ता एव बोद्धव्य का ध्यान न करके ऐसी असत् कल्पना कर डाली है। वक्ता एव बोद्धव्य का निरूपण बिना किये केवल ग्रन्थ में होने मात्र से ही यदि ग्रन्थकार के तात्पर्य का निर्णय किया जावे तब तो ऐसे अनेक वक्तव्य रामायण आदि ग्रन्थों में देखे जाते हैं जिनको द्वारा वाल्मीकि आदि महर्षियों का दुष्कार्य में प्रवृत्त कराने का समर्थन मिलेगा। जैसे रामायण में ही युद्धकाण्ड के तेरहवें अध्याय के चतुर्थ श्लोक में मन्त्री महापार्ष्व राक्षसराज रावण से कहता है कि हे राक्षसराज ! तुम ही सबके स्वामी हो तुम्हारा स्वामी और कोई नहीं इसलिए हे शत्रुवातिन् ! तुम सीता के साथ यथेच्छ क्रीडा करो यदि सीता तुम्हारे साथ रमण करना स्वीकार न करे तो तुम बलपूर्वक कुक्कुटवृत्ति अवलम्बन कर, बार बार सीता पर आक्रमण कर सीता का उपभोग करो। इससे क्या यह समझा जा सकता है कि वाल्मीकि ने परस्त्री धर्षण का परामर्श दिया है ? इस वाक्य का वक्ता महादुष्ट राक्षस महापार्ष्व है और श्रोता क्रूब्धि राक्षसराज रावण है, यहाँ भी यदि सद्वृत्ति आलोचित हो तो सज्जन और दुर्जन का कोई भेद ही नहीं रह जायेगा।

शास्त्री जी को जिस स्थल में भ्रान्ति हुई है वह स्थल ही हमने यहाँ उद्धृत

किया है, जिससे स्वयं पाठकों को इसका निर्णय हो जावेगा। जैसे महापाश्व ने रावण को उपदेश दिया है इसी तरह विहारभद्र ने भी राजा अनन्तवर्मा को उपदेश दिया है। विहारभद्र के उपदेश में ही दण्डनीति की निन्दा प्रदर्शित हुई है। यदि अनन्तवर्मा अपने पिता की तरह सर्व राजगुणों से सम्पन्न होता तो विहारभद्र सरीखे व्यक्तियों का अड्डा वहाँ कैसे जमता? बड़े लोगों को इस तरह दुर्व्यसनों में बिना फँसाये ऐसे दुष्ट सदस्यों के धनोपार्जन का क्या रास्ता था? चिरकाल से एक ही नीति चली आती है कि प्रबलनीति ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति ऐसे चाटुकार व्यक्तियों के द्वारा उद्धावित मार्गों से कभी नहीं चलते किन्तु साधारण ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति ऐसे चाटुकारों की बातों में सदा से फँसते चले आये हैं, आज भी फँसते हैं, और भविष्य में भी फँसेंगे।

दशकुमार चरित की आलोचना का विषय इस प्रकार है। वृद्ध मन्त्री वसुरक्षित का उपदेश सुनकर नूतन राजा अनन्तवर्मा मन्त्री से कहने लगा कि आप मेरे गुरु स्थानीय हैं, आपने उपयुक्त उपदेश दिया है, आपके उपदेशानुसार मैं कार्य करूँगा। इस तरह कह कर नया राजा अनन्तवर्मा अन्तपुर में चला गया और वहाँ बातचीत के प्रसङ्ग में अन्तपुर की रानियों के सामने इसने वृद्ध मन्त्री वसुरक्षित के उपदेशों की पूरी बातें कह दीं। राजा अनन्तवर्मा जिस समय मन्त्री वसुरक्षित के उपदेशों की बात अपनी रानियों से कह रहे थे उसी समय राजा के अन्तपुर में रहने वाला अत्यन्त चाटुकार एवं राजा की तबीयत ख़ुश करके अपनी जीविका चलाने वाला, और राजा के अन्तरङ्गों में प्रसिद्ध होने के कारण राज मन्त्रियों से भी उत्कोच ले लेने वाला, तथा राजा को सब प्रकार की दुर्नीति सिखाने वाला एवं राजा के काम विलास का प्रदर्शक, विहारभद्र नामक राजा के अन्तपुर का सेवक मन्द मुस्कान करके राजा से कहने लगा, “महाराज यदि कोई दैवानुग्रह से विपुल ऐश्वर्य प्राप्त कर ले तो उसको धूर्त व्यक्ति मिल कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन वाक्यों से विडम्बित कर देते हैं। इनमें से कुछ लोग तो वे हैं जो वैदिक कर्मों के अभिज्ञ कहला कर प्रसिद्ध हैं। ये लोग धनियों में परलोक में परम कल्याण की दुराकांक्षा पैदा करके उनका सिर मूडवा कर, कुश की रस्सियों की लँगोटी बँधवा कर काले मृग के चर्म से शरीर आच्छादित कर तथा सारे शरीर पर नवनीत का मर्दन करा कर और उसको अनशन करा के उसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं।” ऐतरेय ब्राह्मण में जो ज्योतिष्योमादिक यज्ञ में दीक्षा संस्कार कहा गया है, संक्षेप में वही यहाँ अभिप्रेत है। इस तरह विहारभद्र ने ऋत्विजों को प्रवचक प्रतिपादित किया है।

विहारभद्र आगे कहता है कि यह समस्त धूर्त ऋत्विक्गण बहुत प्रवचक होता है जो धनवान् व्यक्तियों को उनके स्त्री पुत्रादि से वियुक्त करके शरीर रक्षा के लिए भी उनको अनुत्साहित कर देते हैं। यदि कोई अपने सौभाग्य से

इनके चक्कर में न फँसा तो और कुछ प्रवचक धूर्तलोग उस धनी व्यक्ति को इस तरह प्रवचना करते हैं कि महाशय ! हम एक पैसे के लाख पैसे कर सकते हैं। बिना शस्त्र प्रयोग के ही शत्रु का नाश कर सकते हैं। हम एक असहाय व्यक्ति को भी चक्रवर्ती राजा बना सकते हैं। यदि आप हमारे उपदेशों के अनुसार कार्य कर सकोगे तो हम अनायास ही आपको इस पृथ्वी का सम्राट् बना सकेंगे। यदि उसने जानना चाहा कि आपका उपदिष्ट उपाय क्या है ? तो वे कहने लगते हैं कि महाशय ! चार विद्याएँ हैं—त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दण्डनीति। इनमें से पहली तीन विद्याएँ तो मन्द-फल हैं, इसलिए इन तीन विद्याओं की जरूरत नहीं। आप दण्डनीति विद्या अध्ययन करें। यह विद्या आचार्य विष्णु-गुप्त ने मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के लिए ६ हजार श्लोको में संक्षिप्त रूप से संकलित की है। इस शास्त्र का अध्ययन करके उसका उचित उपयोग करने वाला व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट् हो सकता है। यदि कोई धनी व्यक्ति इस तरह के प्रवचकों के वाक्यों में विश्वास करके दण्डनीतिशास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्त हो जावे और दण्डनीति शास्त्र के वेत्ता आचार्य के उपदेश सुनने लगे तो वह प्रवर्चित व्यक्ति दण्डनीति के अध्ययन एवं श्रवण में ही जीवन बिता देगा। इस शास्त्र का अध्ययन कभी भी नहीं समाप्त होगा। इसलिए सारा जीवन इस शास्त्र के श्रवण में ही समाप्त हो जायगा। दण्डनीतिशास्त्र अन्य शास्त्रों से सम्बद्ध है, अतः उन सब शास्त्रों को बिना जाने इस दण्डनीतिशास्त्र का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकेगा। यदि सारा जीवन शास्त्राध्ययन में ही बीत जायेगा तो चक्रवर्ती सम्राट् कब हो सकेगा। यदि मान भी लिया जावे कि थोड़े समय में ही इसका अध्ययन पूरा हो जायगा फिर भी उस शास्त्र का यथार्थ ज्ञान होने से उस व्यक्ति की क्या दशा होगी उसकी भी एक बार विवेचना कर देखिए। दण्डनीतिशास्त्र का यथार्थ अर्थ जानने पर पहले तो उसको अपने स्त्री-पुत्रों में ही अविश्वास पैदा हो जायगा। यह व्यक्ति दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी इस तरह की विवेचना करके ही कार्य करेगा कि इतने चावलो से इतना खाद्य तैयार हो सकेगा अर्थात् एक आदमी के आहार के लिये कितने चावलो की जरूरत होगी, तथा कितना भात बनाने में कितना ईंधन लगेगा इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म परिमाण जान कर उसके अनुकूल ही अपने तथा औरों के लिए व्यवस्था करेगा। दण्डनीतिशास्त्र का वेत्ता राजा रात्रि शेष रहते हुए ही जाग कर किसी तरह मुँह हाथ धोकर कुछ थोड़ा-सा खाद्य सेवन कर अधिकारी वर्ग से मिल कर सारे दिन का आय-व्यय का हिसाब जान लेगा।

ये ही सारी बातें कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथमाधिकरण के १९वें अध्याय में कही गई हैं। कौटिल्य ने जो बातें कही हैं उन सबको विहारभद्र ने विकृत रूप में ग्रहण करके ही इस जगह कहा है। बिहारभद्र ने अवश्य ही राजा का सर्वनाश करने के

उद्देश्य से ही इस तरह विकृत रूप में ये बातें कही हैं। इसके बाद विहारभद्र फिर कहता है कि जो लोग कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं उनकी और भी अनेक दुर्दशाएँ होती हैं। दिन के प्रथम भाग में जब राजा इस आय-व्यय का हिसाब सुनेगा उस समय आय-व्यय का हिसाब रखने वाले धूर्त जन यथार्थ हिसाब न देंगे। इस पर राजा उस हिसाब की पूरी जाँच करके जो परिमित धन बचा सकेगा, उससे द्विगुण धन अपहरण करने का रास्ता वे धूर्त लोग निकालेंगे। चाणक्य ने अर्थाहरण के ४० उपाय बताये हैं किन्तु राजा के धूर्त अध्यक्ष जन अपनी बुद्धि से उसको हजार तरह से अपहरण करने के सुयोग ढूँढ निकालेंगे।

दिन के द्वितीय भाग में राजा आपस में विवदमान प्रजाजन के व्यवहार (मुकदमों को) को देखेगा और सुनेगा (इसी को दीवानी और फौजदारी विचार कहते हैं)। मुकदमों में विवदमान प्रजाजन की उक्ति प्रत्युक्तियों से दग्धकर्ण हो राजा कष्ट से ही जीवन बिता सकेगा। इतने से ही खैर नहीं, आगे भी प्रजागण के इन विवादों में प्राड्विवाक् आदि विचारक वर्ग अपनी इच्छानुसार मुकदमों का फैसला कर राजा को पाप एवं अकीर्ति द्वारा निन्द्य प्रमाणित कर स्वयं प्रचुरतम धन सग्रह कर सकता है।

दिन के तृतीय भाग में राजा स्नान और भोजन का अवकाश पा सकेगा। राजा का भोजन भी ऐसा चमत्कारी होगा कि खाया अन्न जब तक पूरा पच न जायेगा तब तक उसमें विष भक्षण की शका होती ही रहेगी। विष मिश्रित अन्न खिला कर राजा को मारने के लिए अनेक व्यक्ति तत्पर रहते हैं।

दिन के चौथे भाग में भोजन के बाद विश्राम करके राजा प्रजावर्ग से कर आदि की व्यवस्था कर धन सग्रह करने की बात सोचेगा। दिन के पाँचवें भाग में मन्त्रियों के साथ अनेक मलाहों की चिन्ता करता हुआ राजा बड़े क्लेश का अनुभव करता है।

राजा का इतने से ही छुटकारा नहीं। मन्त्रिगण राजा के स्वार्थ में उदासीन रहते हुए आपस में मिलकर अपनी इच्छानुसार राजा के गुण दोषों को समझावेगे अर्थात् दोष को गुण एवं गुण को दोष समझावेगे। इस तरह राजा के साध्य कार्य को असाध्य रूप में और असाध्यों को साध्य रूप में प्रतिपन्न कर सकेंगे। जिस देश और जिस काल में जो कार्य कर्त्तव्य है, उनको अकर्त्तव्य के रूप में और अकर्त्तव्य कार्यों को कर्त्तव्य के रूप में परिवर्तित कर मन्त्रिवर्ग राजा के अपने व्यक्तियों तथा मित्र मण्डल एवं शत्रु मण्डल से पर्याप्त रूप में अर्थ-संग्रह (रिश्वत के रूप में) कर सकता है। यह मन्त्रि-मण्डल इस तरह दुष्कार्य करके ही राजा को नहीं छोड़ देता बल्कि आगे चल कर यही मन्त्रिमण्डल राजा के अपने ही राज्य में प्रजा-मण्डल में गुप्त भाव से राजविद्वेष पैदा कर एवं शत्रु और मित्र राजगणों में भी उसी गुप्त रूप से राजा के प्रति विद्वेष भाव पैदा कर सकता है, और

लिए पुरुषों की तुलना में दंड कहीं कोमल है। प्रायश्चित्त, व्रतोपवास से भी उसका पाप धुल जाता है। गुरुपत्नी के साथ संभोग करनेवाले को स्त्री की लौह-प्रतिमा बनाकर उसे खूब गर्म कर, उसी से चिपटा देना चाहिए<sup>१</sup> या वह अपना शिश्न तथा अण्ड-कोष काटकर अपने हाथों में लेकर दक्षिण-पूर्व की दिशा में चलता रहे और तब तक चलता रहे जब तक मरकर गिर न पड़े। हाँ, यदि किसी ब्राह्मण<sup>२</sup> की रक्षा के लिए उसने प्राण दे दिये तो उसका पाप धुल जाता है। ऐसे अपराधों के लिए गो-सेवा, अश्वमेध या अग्निष्टोम आदि प्रायश्चित्त भी हैं। पर अपने से उच्च वर्णवाली स्त्री के साथ भोग पर, अपनी संरक्षकता में रहनेवाली कन्या से, कुमारी (अक्षतयोनि) से, मित्र-पत्नी से, बहन की सखी से, सगोत्रा से, परिव्राजिका से—प्रसंग करने पर कठोर दंड दिये जाते थे।<sup>३</sup> उच्च वर्ण की स्त्री यदि नीच वर्ण के साथ प्रसंग करे तो उसे कुत्तों से नुचवा देना चाहिए (अर्दयेत्)। विप्रदुष्टा स्त्रियों के लिए—जो किसी की रोकथाम की नहीं हैं, बड़ा कठोर दंड था। दस्युकन्या से प्रसंग करनेवाला ब्राह्मण नरक जाता था।<sup>४</sup> शूद्रा से प्रसंग करने वाला देश निकाला पाता था।<sup>५</sup> अन्त्यज कन्या से संभोग करनेवाले को प्राणदंड मिलना चाहिए।<sup>६</sup> जाति तथा कुल की मर्यादा कायम रखने के लिए ऊँच-नीच के प्रसंग का बड़ा निषेध था। शूद्र यदि वैश्य या क्षत्रिय कन्या से प्रसंग करे तो उसका शिश्न काट लेते थे या जिन्दा जला देते थे। ब्राह्मण कन्या को भ्रष्ट करनेवाले क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को नारद, मनु, गौतम, याज्ञवल्क्य आदि स्मृति-कारों के अनुसार मार डालना चाहिए या जला देना चाहिए। यदि ब्राह्मण स्त्री स्वेच्छा से क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के साथ रमण करे तो सर घुटाकर उस पर दही मलकर तीनों जातियों के अनुसार क्रमशः सफेद, पीले या काले गधे पर नंगी बिठाकर शहर में घुमा

१. मनु, आपस्तम्ब, गौतम, याज्ञवल्क्य में गुरुपत्नी-संभोग पर ऊपर लिखे कठिन दंड हैं।

२. ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण स्मृतिकारों ने पक्षपात किया है पर ब्राह्मणों में भी पतित होते थे। आपस्तम्ब (अधि० २-६, १४-१३) के अनुसार “बकरा और वेदपाठी ब्राह्मण बड़े विलासी होते हैं।”

३. विष्णुपुराण, ३६-४, याज्ञवल्क्य, ३-२३१

४. गरुड़पुराण, ४-३७

५. आप० २-१०-२७

६. विष्णु, ५-४३

कहता है कि राजा के बहुत ही अशुभ सूचक दुःशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब अशुभ लक्षणों की शान्ति होनी परमावश्यक है, इस शान्ति कार्य में जो हवन करना होगा उसमें सोने की बनी हुई ही सब चीजें होनी चाहिए। सोने की बनी चीजों द्वारा शान्ति कर्म करने पर विशेष फलप्रद होगा। इस शान्ति कार्य के लिए ब्रह्मा के सदृश गुणशील ब्राह्मण मिल गये हैं। अतः इन ब्राह्मणों के द्वारा शान्ति कार्य सम्पादित होने पर यह कार्य विशेष शुभ फलप्रद प्रमाणित होगा इसमें कोई सन्देह नहीं। ये सभी ब्राह्मण अति दरिद्र एवं बहु सतति युक्त हैं तथा सामर्थ्यवान् याज्ञिक हैं—इन्होंने आज तक कहीं भी प्रतिग्रह नहीं लिया है। इनको जो समस्त धन दिया जायगा उससे राजा को परकाल में स्वर्ग प्राप्ति एवं इस समय राजा की आयुष्य वृद्धि एवं अशुभ का निवारण होगा। इस तरह राजा को प्रवर्चित कर यह धूर्त पुरोहितगण ब्राह्मणों को अनेकविध द्रव्य दिला कर गुप्तरूप से यह धन धर्त पुरोहितगण उनसे ले लेता है। इस तरह दिन और रात्रि के सम्पूर्ण भागों में राजा के कार्य की व्यवस्था निर्दिष्ट होने से राजा को लेशमात्र भी सुख की सभावना नहीं की जा सकती। राजा सर्वदा ही कष्टों का अनुभव करता रहेगा एवं विडम्बित होता रहेगा। दण्डनीतिनाम्न में प्रवीण राजा के लिए इसी तरह विडम्बना से जीवन बिताने पर भी चक्रवर्तिता का लाभ करना तो दूर रहा, वह अपने प्रादेशिक राज्य का भी मरक्षण न कर सकेगा। नीतिशास्त्र का पंडित राजा जिनको दान देता है या जिनको विशेष सम्मानित करता है अथवा जिनसे प्रिय बातें करता है—ये सभी राजा की स्वार्थ सिद्धि के लिए होती हैं, इसको दुनिया जानती है इसलिए कोई भी राजा का विश्वास नहीं करता। जो व्यक्ति सबका ही अविश्वास्य होता है उसमें सर्वदा अलक्ष्मी वास करती है। सुतरा दण्डनीतिशास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं। जो थोड़ी सी नीति के बिना लेकयात्रा नहीं चल सकती वह तो लोक व्यवहार से ही जानी जा सकती है। जो बात लोक व्यवहार से ही जानी जा सकती है उसके लिए शास्त्राध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं। दूध पीने वाला बच्चा भी रोदनादि अनेक उपायों से माता का स्तन पान कर सकता है। इन उपायों के उद्भावन के लिए बच्चे को किसी शास्त्र के पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सुतरा हे महाराज ! आप अति दुःखप्रद दण्डनीतिशास्त्र के परिज्ञान और उसके प्रयोगों की बात छोड़ कर यथेच्छ इन्द्रिय सुखोपभोग करें।

ये सभी नीतिशास्त्र वेत्ता लोग यही उपदेश करते रहते हैं कि इस तरह इन्द्रिय जय करना होगा—इस तरह काम, क्रोध आदि अरिषड्वर्ग को जीतना होगा, साम दान आदि नीति शास्त्रोपदिष्ट उपायों का अपने मण्डल तथा विपक्षी मण्डल में यथोचित प्रयोग करना होगा, सधि विग्रह आदि की चिन्ता द्वारा ही समय बिताना पड़ेगा, अपने सुख के लिए जरा भी समय खर्च करना उचित नहीं—ऐसी ही सब



बातो का उपदेश देने वाले यह कह कर यह समस्त वकधूर्त मन्त्रिगण राजाओं से घन सग्रह कर वेश्याओं के घरों में उसका उपभोग करते हैं। इसलिये इन समस्त वकधूर्त मन्त्रिगण का उपदेश सुनना ही नहीं चाहिए। राजा को उपदेश करने की क्या योग्यता इनमें है? जो इस दण्डनीतिशास्त्र के पारदर्शी एवं उसके प्रणेता कहे जाते हैं—उन शुक्र, बृहस्पति, विशालाक्ष, ( उमापति शकर ), बाहुदनीपुत्र (इन्द्र) और पराशर प्रभृति ने क्या काम, क्रोधादि अरिषड्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी? क्या इन्होंने भी दण्डनीति शास्त्रोक्त विषयों का अनुष्ठान किया था? इनके द्वारा भी प्रारम्भ किये गये कार्यों में कहीं कभी सफलता कभी कहीं असफलता देखी जाती है। इसी तरह और भी बहुत जगह देखा जाता है कि जिन्होंने नीतिशास्त्र का अध्ययन करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनकी भी पराजय जिन्होंने नीतिशास्त्र सुना भी नहीं, उनके द्वारा बहुत जगहों में हुई है। सुतरा राज्य की रक्षा के लिए दण्डनीति की कुछ भी आवश्यकता नहीं मानी जा सकती।

हमारे ध्यान में तो आपके लिए यही युक्ति युक्त है, क्योंकि आपने श्रेष्ठ वशमे तो जन्म पाया है। आपका नया ही राज्य है, सुन्दर शरीर मिला है, असीम ऐश्वर्य के आप अधिकारी हैं, ये सारी चीजें केवल राष्ट्र रक्षा की और शत्रु की चिन्ता से व्यर्थ कर देना उचित नहीं। इस स्वराष्ट्र चिन्ता तथा शत्रु चिन्ता से आप अपने को सबका अविश्वासी बना लेंगे एवं स्वयं भी किसी पर विश्वास न कर सकेंगे। इस तरह आपको कभी सुख नहीं मिल सकेगा एवं रात दिन राष्ट्र की चिन्ता करते रहने से अनेक सन्देहों के कारण हर समय व्याकुल रहना पड़ेगा। राष्ट्र चिन्ता का स्रोत अनेक तरह का तथा अधिक विस्तृत है इसमें कहीं भी किसी कार्य के विषय में निःसन्देह नहीं हो जा सकता। आपके दस हजार हाथी हैं, तीन लाख घोड़े, एवं अनन्त पदाति (पैदल फौज) है। सोना रत्न आदि से आप का खजाना परिपूर्ण है, सारा ससार यदि हजारों युगों तक उपभोग करे तो भी आपका कोष्ठागार खाली नहीं हो सकता। (धान्यादि संचय स्थान को कोष्ठागार कहते हैं)। आपको अपना यह अति विशाल राज्य क्या थोड़ा ज्ञात होता है जिससे आप दूसरे राज्यों को अपनाते के लिए प्रयत्न करेंगे? प्रथम तो मनुष्य का जीवन ही अत्यल्पस्थायी है उसमें भी इस समय भोगों के भोगने का समय और भी अल्पतम है। मूर्ख लोग केवल धनोपाजन करते करते ही भर जाते हैं। अपने कमाय इस धन का जरा भी उपभोग नहीं कर पाते। इस विषय में आपको और अधिक क्या कहा जावे, आप अपने इस विशाल राज्य का सम्पूर्ण भार अपने अन्तरंग और अपने प्रति पूर्ण भक्ति रखने वाले तथा राज्य भार को वहन कर सकने वाले मन्त्रिवर्ग पर छोड़ कर अप्सरागणों के सदृश अन्तःपुर सुन्दरियों से रमण करें। आप गाना बजाना एवं पान गोष्ठी (शराब पीने का जमघट) में सतत निरत रह कर इस शरीर लाभ को सफल करें। इस प्रकार

उपदेश करता हुआ कुमार सेवक घूर्त बिहारभद्र मस्तकाजलि पूर्वक राजा को साष्टांग प्रणाम करता हुआ अपने अनुकूल उपदेशों को राजा के सुन लेने पर प्रीति प्रफुल्ल लोचन हो अन्त पुर की रानियों की ओर देखता हुआ हँसने लगा। उस समय राजा अनन्तवर्मा हँस कर बिहारभद्र से कहने लगा, उठिये उठिये आप इस तरह हित उपदेश करने के कारण हमारे गुरु हैं। आप गुरुजनों के प्रतिकूल यह उलटा हमको हाथ जोड़ भूमिष्ठ हो प्रणाम क्यों करते हैं? इस तरह राजा बिहारभद्र को उठाकर क्रीडा रस में निमग्न हो गया। बिहारभद्र की इन सब बातों से उसका अभिप्राय मुस्पष्ट है। इससे दण्डनीतिशास्त्र की अवज्ञा नहीं प्रमाणित की जा सकती।

याज्ञवल्क्यस्मृति के व्यवहाराध्याय के (२१ वे श्लोक में) कहा गया है कि अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र प्रबल होता है (अर्थशास्त्रात् बलवद्भ्रमंशाम्भ्रनितिस्यनि)। इसकी टीका में मिताक्षराकार अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के विरोध का उदाहरण दिखाते हुए कहते हैं कि हिरण्य और भूमि लाभ से मित्र लाभ श्रेष्ठ होता है। यह अर्थशास्त्र की बात है। यह बात याज्ञवल्क्यस्मृति के आचाराध्याय के ३५२ वे श्लोक द्वारा कही गई है और धर्म शास्त्र कहता है कि राजा लोभ एवं क्रोध को छोड़कर धर्मशास्त्र के अनुकूल प्रजाजनों के व्यवहारों का विचार करे। यह व्यवहाराध्याय का प्रथम श्लोक है। इसके आगे कहा है कि राजा वादी तथा प्रतिवादी के व्यवहार का निर्णय करने के लिए विचार करते समय यदि समझे कि एक व्यक्ति कि जय का फैसला देने पर उससे हमको मित्र लाभ होता है, किन्तु धर्मशास्त्र के आदेश का पालन नहीं होता, एव दूसरे के अनुकूल फैसला दे देने से धर्मशास्त्र के आदेश का पालन तो होता है परन्तु मित्र लाभ न हो सकेगा। इस जगह अर्थ शास्त्रानुसार जिसका जय निर्णय करने पर मित्र लाभ हो वही कर्तव्य है किन्तु जिम तरह विचार करने पर धर्म शास्त्र रक्षित हो सके धर्मशास्त्रानुसार वही कर्तव्य है।

यहाँ मिताक्षराकार ने जो व्याख्या की है वह किसी भी मत से मगत नहीं कही जा सकती। पहले तो यही विचारणीय है कि आचाराध्याय के राजधर्म प्रकरण में उल्लिखित हिरण्यभिमिलाभादि वाक्य “हिरण्यभिमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा यत्” को मिताक्षराकार ने अर्थशास्त्र कैसे समझा? और फिर राजधर्म प्रकरण के ३५७ वे श्लोक में कहा है कि जो राजा शास्त्रोल्लघन पूर्वक लोभादि के वशीभूत हो विपरीत दण्ड व्यवस्था करता है, उस राजा को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती तथा इस लोक में उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। उचित दण्ड विधान ही राजा के स्वर्ग, कीर्ति एव लोक का रक्षक है। मिताक्षराकार के मत में यदि राजधर्म प्रकरण अर्थशास्त्र ही माना जाय, तो भी उस अर्थशास्त्र में मित्र लाभ के लिए राजा अपनी इच्छा से एक की जय और दूसरे की पराजय की व्यवस्था नहीं

कर सकता। अर्थशास्त्रानुसार व्यवहार का अर्थ क्या राजा का इच्छानुसार व्यवहार है? राजा अपनी सुविधा देखकर जो इच्छा हो वही कर सके यही क्या अर्थशास्त्र है। मिताक्षरा सम्मत अर्थशास्त्र में क्या यही कहा गया है? मिताक्षराकार ने “हिण्यभूमिलाभेभ्य” यह जो वचन उद्धृत किया है इसका शेष भाग उन्होंने उद्धृत नहीं किया है। उसमें कहा गया है “रक्षेत्सत्यं समाहित” इस अंश की व्याख्या में भी मिताक्षराकार ने कहा है कि राजा सावधान होकर सत्य की रक्षा करे राजा के मित्रलाभ का मूल ही सत्य परिपालन है। सुतरा जों राजा असत्य व्यवहार द्वारा मित्रलाभ का प्रयास करेगा उसका वह प्रयास व्यर्थ हो जावेगा, मित्रलाभ नहीं हो सकेगा। अधर्मानुसार व्यवहार करने पर मित्रलाभ हो ही नहीं सकता। मित्र लाभ ही नहीं हो सकता, केवल इतना ही नहीं, अधर्म से व्यवहार करने पर स्वर्ग, कीर्ति और लोक—तीनों ही नष्ट हो सकते हैं। और मिताक्षराकार व्यवहाराध्याय का जो वचन धर्मशास्त्र कह कर निर्देश करते हैं उसका ही क्या अभिप्राय है?

मनुसंहिता के सप्तम अध्याय में जो राजधर्म कहा गया है उस जगह भी भाष्यकार मेघातिथि कहते हैं कि मनुसंहिता में जो समस्त राजधर्म कहे गये हैं वे सभी धर्मशास्त्र के अविरोध हैं, अर्थात् धर्मशास्त्र से उनका विरोध नहीं है। यदि मेघातिथि की बात मान ली जाती है तो याज्ञवल्क्यस्मृति में भी जो राजधर्म की बात कही गई है वह भी धर्मशास्त्र से अविरोध ही माननी होगी। किन्तु मिताक्षराकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

इतने पर भी अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र का विरोध दिखाने के लिए मिताक्षराकार ने जो उदाहरण दिखाया है वह भी सगत नहीं होता। मिताक्षराकार ने याज्ञवल्क्यस्मृति का कोई अंश अर्थशास्त्र और किसी अंश को धर्मशास्त्र माना है। परन्तु ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दिया है। याज्ञवल्क्यस्मृति अर्थशास्त्र कैसे हुई? क्या राजधर्म रहने से ही वह अर्थशास्त्र हो जाती है? धर्मशास्त्र में क्या राजा का स्थान नहीं हो सकता? राजा का कर्तव्य निर्देश करने वाले अंश को ही क्या अर्थशास्त्र कहेंगे? राजवृत्त निरपेक्ष धर्म क्या रह सकता है? अनुविधेयक को छोड़ कर क्या व्यवहार हो सकता है? भाष्यकार मेघातिथि ने भी राजधर्म निरूपक मनुसंहिता के सप्तमाध्याय को अर्थशास्त्र कहने का साहस नहीं किया है। हमारे ध्यान में तो मिताक्षराकार ने अर्थशास्त्र की विवेचना ही नहीं की। इसमें विशेष बात यह है कि—

“हिरण्य भूमि लाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा यत।

अतो यतेत तत्प्राप्त्यै रक्षेत्सत्यं समाहित।” (३५२ श्लोक आचाराध्याय)

इस श्लोक में क्या चतुष्पाद व्यवहार प्रकरण की बात कही गई है? यह तो जब राजा अपने राष्ट्र की वृद्धि के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण

करेगा एवं उस राष्ट्र पर आक्रमण करने से राजा को हिरण्यलाभ, भूमिलाभ और मित्रलाभ तीनों ही समाहित होते हैं। आक्रान्त राजा अपनी रक्षा के लिए आक्रमणकारी राजा को हिरण्य और भूमि (अर्थात् अपने राज्य का कुछ हिस्सा) आदि दे सकता है और कभी कोई आक्रान्त राजा अपने शुभ व्यवहार से मित्रता भी कर लेता है। ऐसे ही स्थलों के लिए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आक्रान्त पर-राष्ट्र से हिरण्य और भूमि पा जाने से राजा की उतनी वृद्धि नहीं हो पाती जितनी परराष्ट्र के राजा को मित्र बना लेने पर हो सकती है। इसलिए राजा मित्र वृद्धि के लिए सर्वदा सचेष्ट रहे। सामयिक हिरण्यादि लाभ ही राजा का बड़ा लाभ नहीं हो सकता। यही उक्त श्लोक का तात्पर्य है। मिताक्षरा में भी यही कहा है किन्तु मिताक्षराकार ने यहाँ जो अर्थशास्त्र के साथ धर्मशास्त्र का विरोध दिखाया है, यही उनकी अपनी व्याख्या के प्रतिकूल बात है।

इसके बाद नौवीं शताब्दी के भाष्यकार मेघातिथि ने राजधर्म प्रतिपादक मनु-महिता के सप्तमाध्याय में राजधर्म को धर्मशास्त्र के अविहृद् और राजधर्म का प्रतिपादक बतलाया है। उनका भी यह कहना संगत नहीं जँचता। कारण—सप्तमाध्याय के ३२ वे श्लोक में मनु कहते हैं कि, राजा अपने अधिकृत देशों में तो न्यायानुसारी ही होगा और शत्रु के प्रति तीक्ष्ण दण्डविधान करेगा। शत्रुराष्ट्र के प्रति तीक्ष्ण दण्डविधान क्या धर्मशास्त्रानुमोदित है? यदि उक्त विधान धर्मशास्त्रानुमोदित हो सकता है तो अर्थशास्त्र ही इसकी अपेक्षा अधिक क्या कहेगा? सप्तमाध्याय के १७१ वे श्लोक में मनु ने कहा है कि राजा जब समझे कि अपने मन्त्री और सैन्यवर्ग आदि अत्यन्त हर्ष युक्त तथा पर्याप्त हैं एवं शत्रु के ये सब विपरीत हैं अर्थात् शत्रु के अमात्यादि तथा सैन्य वर्ग दुखी एवं अपर्याप्त हैं, उस समय उस राज्य के राजा पर अवश्य आक्रमण कर दे। विपद्ग्रस्त शत्रु पर आक्रमण करना यदि धर्मशास्त्रानुमोदित है तो अर्थशास्त्र भी इसकी अपेक्षा अधिक और क्या कहेगा? १८५वे श्लोक में मनु ने पुन कहा है कि जिस समय शत्रु राजा किले में अन्दर ही हो अथवा और कहीं अवस्थित हो उस समय विजिगीषु राजा उस शत्रु राजा को सैन्यादि द्वारा घेर कर रखे और शत्रु राजा के देश का नाश कर दे और शत्रु के अन्न, जल, घास आदि को विशादि से दूषित कर दे। ये सब कार्य क्या धर्मशास्त्र के अविहृद् हैं? इस तरह के नृशंस कार्य यदि धर्मशास्त्र के अविहृद् हैं तो अर्थशास्त्र में ही इससे अधिक और क्या कहा गया है?

हमने रामायण और महाभारत में जो राजधर्म प्रकरण में विंशतिवर्ग का उल्लेख किया है, उनमें राज्य रक्षण के अयोग्य और विपन्न (आपत्ति में पँसा हुआ) राजा कभी भी सधि के योग्य नहीं हो सकता। लड़ाई करके इसका उच्छेद करना ही विजिगीषु राजा का कर्तव्य है, यह बतलाया है। मनुमहिता में भी विंशतिवर्ग में परिपठित राजाओं को विग्रह द्वारा ही उच्छेद करने की बात कही है।

सुतरा मेघातिथि ने जो कहा कि धर्मशास्त्र से अविद्वद्ध राजधर्म ही मनुसंहिता में प्रतिपादित हुआ है, यह बात हमारे ध्यान में सगत नहीं भालूम होती। मनुसंहिता के सप्तमाध्याय के प्रथम श्लोक के भाष्य में मेघातिथि ने कात्यायन का एक वाक्य उद्धृत करके कहा है कि राजा अर्थशास्त्रोपदिष्ट व्यवस्था को छोड़ कर धर्मशास्त्रोक्त व्यवस्था अवलम्बन करे—इसका क्या अभिप्राय है ? राजा भी यदि अर्थशास्त्रानुसार कार्य न करेगा तो अर्थशास्त्र किसके लिए उपदिष्ट हुआ है ? हमने याज्ञवल्क्यस्मृति से भी कात्यायन के वचनानुरूप एक वचन दिखा दिया है एवं याज्ञवल्क्य की मिताक्षरा टीका में जो कहा गया है वह भी दिखा दिया है।

अब प्रकृत बात यह है कि—आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति इन चारों ही विद्याओं के विषय भिन्न भिन्न हैं। न्याय सूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन ने “इमाश्चतस्रो विद्या पृथक् प्रस्थाना प्राणभृताम् अनुग्राह्योऽदिगन्ने” इस तरह कहा है (न्यायभाष्य १।१।१)। भाष्यकार की इस उक्ति के द्वारा धर्मशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का विरोध ही नहीं सम्भव होता, क्योंकि चारों ही विद्याओं का व्यापार अलग अलग है। विषयों की समानता न होने से विरोध हो ही नहीं सकता। जो विषय जिस शास्त्र का मुख्य तात्पर्य में परिगणित है उस विषय में वही शास्त्र प्रमाण होता है। जो विषय जिस शास्त्र का मुख्य तात्पर्य विषयीभूत नहीं है, वह विषय उस शास्त्र में प्रसंगवश उपपादित होने पर भी उसको उस शास्त्र का विषय कह देना सगत नहीं जँचता। इसलिये धर्मशास्त्र में भी कण्टक-शोधन आदि जो कुछ कहा गया है वह धर्मशास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। वस्तुतः वह अर्थशास्त्र का ही मुख्य विषय है। धर्मशास्त्र में क्षत्रिय वर्ण के कर्मों का उपपादन करते हुए क्षत्रिय राजाओं का कर्म भी प्रसंगवश कहा गया है। क्षत्रिय से भिन्न और भी कोई वर्ण यदि पृथ्वी का शासन करता है तो उसके लिए भी “कण्टक शोधनादि” कार्य कर्त्तव्य ही होंगे। राज्य परिपालन केवल क्षत्रिय का ही कर्म होगा यह नहीं कहा जा सकता। इसी तरह अर्थशास्त्र में भी जो वर्णधर्म या आश्रमधर्म कहे गये हैं वे भी अर्थशास्त्र के मूल विषय नहीं हैं। बल्कि प्रसंगवश वहाँ कह दिये गये हैं। इसी तरह सब शास्त्रों का सम्बन्ध समझना होगा।

कौटिल्य अर्थशास्त्र के धर्मस्थीय अधिकरण में “विवाद पद निबन्ध” नामक प्रथम अध्याय में कहा गया है कि “शास्त्र विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित्। न्याय स्तत्र प्रमाणं स्यात् तत्र पाठो हि नश्यति।” इसका अभिप्राय यही है कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का कोई विरोध नहीं। दण्डनीतिशास्त्र ही अन्य समस्त विद्याओं का रक्षक और परिपालक है। परिपालक शास्त्र का परिपाल्य शास्त्र के साथ विरोध हो ही नहीं सकता। जो लोग समझते हैं कि दण्डनीतिशास्त्र के बिना भी इतर सम्पूर्ण आन्वीक्षिकी आदि विद्यायों स्वच्छन्द रूप में अपने

के दोष में वे बड़ी बेइज्जती के साथ घर से निकाल दी जाती थीं और पति की उपस्थिति में परिवार की सभा बुलाकर उन्हें प्राणदंड भी दिया जा सकता था। रोमन लोगों में पति से अधिक पिता को अपनी विवाहिता कन्या को प्राणदंड देने का हक्क था। पर-पत्नी से व्यभिचार करनेवाले पुरुष को कोड़े मारते थे, या उसका शिश्न काट लेते थे या नौकरों के सुपुर्द कर देते थे जो उस पुरुष के साथ संभोग कर उसकी बेइज्जती करते तथा खूब पीटते भी थे। वेश्या तथा दासी-कन्या के साथ व्यभिचार उतना बुरा नहीं समझते थे। सिपियो अफ्रिकानस (अफ्रीका के विजेता) की पत्नी ने जब देखा कि उसकी नौकरानी से पति का सम्बंध हो गया है तो उसने इस अवगुण के प्रति नेत्र मूंद लिये।

एक बात ध्यान में रखने की है कि रोमन कानूनों में व्यभिचार के लिए थोड़े बहुत दंडों की व्यवस्था बहुत बाद में हुई। इसका कारण यही है कि पति को अपनी दुराचारिणी पत्नी को हर प्रकार का दंड देने का स्वयं अधिकार था।<sup>१</sup> केटो ने लिखा है कि “यदि पत्नी व्यभिचारिणी हो तो पति उसे जान से मार सकता है पर यदि पति दुराचारी हो तो पत्नी को उंगली उठाने का भी अधिकार नहीं है। व्यभिचार के लिए कानूनन दंड की व्यवस्था सम्राट् आगस्टस ने की—देशनिकाला, सम्पत्ति-हरण या नीच वर्गों के लिए शारीरिक दंड इत्यादि। सम्राट् कांस्तैलियस ने व्यभिचारिणी को जिंदा जला देने का नियम बनाया, या उनके नियमानुसार बोरे में भरकर उसे पानी में डुबा देना चाहिए। पिता की हत्या करनेवाले को एक बोरे में साँप, कुत्ता तथा बिल्ली के साथ बन्द करके पानी में डुबा देते थे। सम्राट् जास्तिनियन की आज्ञा थी कि दुराचारिणी को धार्मिक महिला-आश्रमों में बन्द कर दो।<sup>२</sup>

रोम साम्राज्य में बहुत छोटे कारणों पर भी तलाक़ हो जाता था। उदाहरण के लिए, वैलेरियस मैक्सिमस के अनुसार एक तलाक़ इसलिए हो गया कि पत्नी बिना पति से पूछे कोई सार्वजनिक खेल देखने चली गयी थी। रोमन गणतंत्र के अंतिम काल में स्त्रियाँ भी अपना अधिकार ग्रहण कर चुकी थीं। वे भी तलाक़ लेने लगी थीं। सिसरो ने अपने एक पत्र में लिखा है कि स्त्री का पति नगर के बाहर गया। उसने जल्दी से तलाक़ ले लिया, क्योंकि वह किसी दूसरे से प्रेम करती थी। सेनेका ने लिखा है कि “कोई स्त्री अपने तलाक़ पर लज्जित न होगी। अब तो वे अपनी उम्र अपने

१. कीज़र, पृष्ठ ३१

२. मामसेन ने इसी को “पवित्र क्रूरता” या Pious Savagery कहा है।

धर्मशास्त्र का ही विधान है। इसके उत्तर में हमारा प्रश्न है कि यदि यह बात मान ली जाये तो अर्थशास्त्र का विधान और क्या होगा? अर्थशास्त्र यदि किसी जगह लौकिक राजकार्य के निर्वाह के लिए धर्मशास्त्र को बाधित करके प्रवृत्त होवे, तो भी अर्थशास्त्र ही धर्मशास्त्र द्वारा बाधित होगा—यही तो टीकाकार का मत है। राजकार्यानिरोध से सब शौच की कल्पना का क्या कुछ दृष्ट प्रयोजन (प्रत्यक्ष मतलब) है या अदृष्ट प्रयोजन (परलोक में सुख प्राप्ति) है? राजकार्य सुचारु रूप से सम्पन्न होने पर प्रजा को सुविधा होगी। यह सोच कर ही तो राजा को राजकार्य में अशौच नहीं होता ऐसा विधान है। याज्ञवल्क्यस्मृति के उक्त श्लोक की मिताक्षरा टीका में भगवान् प्रचेता का वाक्य उद्धृत करके कहा है कि कारू, शिल्पी, चिकित्सक, दास, दासी राजा और राजभृत्य इनको अपने अपने विशेष कार्यों में अशौच न होगा। सूफकार को कारू कहा जाता है और चित्रकार आदि के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग होता है।

यहाँ मिताक्षरा में विष्णुस्मृति का वाक्य उद्धृत करके कहा गया है कि राजकार्य में राजा को एवं कारूकार्य में कारूकार को अशौच नहीं होता। शाता-तपस्मृति का वाक्य उद्धृत करके कहा गया है कि वेतन लेकर कार्य करने वाले शूद्र, दासी, दास आदि को अपने स्वामी के स्नान कराने और शरीर के सस्कार आदि करने, तथा मालिक के अन्यान्य गृह कार्य करने में अशौच नहीं होता। मिताक्षराकार ने भी कहा है कि इनका स्पर्श स्वामी के लिए अपरिहार्य होने से इनको अस्पृश्याशौच नहीं होगा। आगे मिताक्षरा में कहा है कि चिकित्सक रोगी का जो उपकार कर सकता है वह दूसरे व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। अतः चिकित्सक द्वारा स्पर्श होने पर भी वह सदा ही शुद्ध समझा जायगा। ये जो सारी सद्यः शौच की बातें कही गई हैं ये क्या सारी पारलौकिक फलावाप्ति के लिए कही गई हैं? जो बातें इस लोक के फल के लिए हैं वे भी तो अन्य प्रमाणों से ही जानी जाती हैं। चिकित्सक को अपवित्र मान लेने पर रोगी की जो दुर्दशा होगी वह क्या लौकिक बुद्धि के द्वारा नहीं जानी जा सकती? अर्थ-शास्त्र का अन्वय व्यतिरेक द्वारा जाना जा सकने वाला विधान इससे भिन्न नया और क्या हो सकता है? उक्त सभी स्थलों में अर्थशास्त्र द्वारा धर्मशास्त्र का ही बाध समझना चाहिए। ये सब बातें केवल याज्ञवल्क्यस्मृति में ही हैं ऐसा नहीं है, बल्कि मनुसंहिता के पंचमाध्याय के ६४।६५ श्लोक में भी राजा और राजा के कर्मचारीगणों को भी अपने अपने खास खास कामों में सब शौच की बात कही गई है। मनुस्मृति के पंचमाध्याय के ६४ वे श्लोक में तो विशेष रूप से कहा है कि प्रजावर्ग के संरक्षण के लिए राजा और राजकर्मचारीगणों को सब शौच होगा। मनु का पंचमाध्याय अर्थशास्त्र नहीं है और अपने अपने वर्णश्रिमा-नुकूल अशौच न होकर राजकार्यानिरोध से सब शौच होगा यह क्या धर्मशास्त्र

शक्ति से अधिक थी। पिता अपनी संतान को कमरे में बंद कर सकता था, कोड़े मार सकता था, खेत पर काम ले सकता था और जान से भी मार सकता था। पिता का इतना अधिकार था कि यदि उसका विद्वान् पुत्र, व्याख्यान में प्रवीण पुत्र, जनता की ओर से राज्य के शासकों के विरुद्ध कहीं व्याख्यान दे रहा हो, तो पिता उसे मंच पर से खींचकर मारता-पीटता घर ले जाता था और घर पर और मरम्मत भी कर सकता था। पिता परिवार का प्रधान होता था। उसे परिवार भर में सबको दंड देने का अधिकार था।

दासों को कांटेदार चाबुकों से मारते थे। बच्चों को चमड़े या झाड़ूनुमा बेंत से मारते थे। स्कूल में बच्चों को खूब पीटते थे। मारते-मारते अधमरा कर देते थे। स्कूल में बच्चों को पीटने के विरोध में आज सभी सभ्य समाज है। अपराधी को बेंत की सजा देने के विरोध में आज सभी अपराध-शास्त्री हैं। पर यह जानकर हमें संतोष होगा कि आज से १९०० वर्ष पूर्व भी स्कूल में शारीरिक दंड तथा किसी भी अपराध के लिए शारीरिक दंड के विरोध में आवाज उठानेवाले पैदा हो चुके थे। हमारे विचार से सभ्य संसार में ऐसे दंडों का सर्वप्रथम विरोधी क्विटिलियन नामक महान् वक्ता था जिसका समय ईसवीय सन् ३५ से ९५ है। क्विटिलियन का मत था कि नवयुवकों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए। वे कहते हैं—“मैं शारीरिक दंड का विरोधी हूँ, शिक्षा के लिए शारीरिक दंड देना बहुत ही बुरा है... यदि अध्यापक में छात्र को सहायता देने की भावना हो तथा धीरज हो तो ऐसे दंड की आवश्यकता ही नहीं है... उन युवकों का क्या कीजिएगा जो मार से भयभीत नहीं होते, जिनके मन में भय नहीं है... पीट जाने से जो लज्जा उत्पन्न होती है, उसकी भावना से व्यक्ति की आत्मा दब जाती है और वह दिन के प्रकाश तथा जीवन के प्रकाश से दूर भागने लगता है।”

क्विटिलियन के ये शब्द आज के शिक्षा तथा समाजविज्ञान के सबसे आगे बढ़े हुए विचारकों के समान हैं और अपराधशास्त्र के विद्यार्थी को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में सहायक होंगे। हम आगे चलकर इस विषय पर इस पुस्तक के तीसरे भाग में विचार करेंगे।

### जोनसार भावर में

हमने रोमन स्त्री के अधिकार-हीन जीवन का कुछ वर्णन किया है। पर इसी सिलसिले में हमें अपने देश की एक पिछड़ी जाति में स्त्री के अधिकार-हीन जीवन की तुलना करनी चाहिए। पति के यहाँ पत्नी को अधिकार-हीन बनाकर, पिता



उसमे धर्म व्यतिक्रम होने पर भी इस धर्मव्यतिक्रम के समाधान के लिए स्वस्थ होने पर पूर्ण धर्माचरण करे। दारुण या मृदु जिस किसी धर्म द्वारा दुःखी शरीर का उद्धार करके पीछे स्वस्थ होने पर पूर्ण धर्माचरण करे। पुनः कहा गया है— आपत्काल उपस्थित होने पर शौचाचार का विचार न करे। प्रथम स्वयं स्वस्थ होकर तभी धर्माचरण करे। सम्बर्तस्मृति के ५१ वे श्लोक में कहा है कि दीन, अन्धे और दरिद्र व्यक्तियों को दान देने से अधिक पुण्य होता है। दक्षस्मृति के पाँचवे अध्याय में दीन, अनाथ आदि को दान देने की बात कही गई है। दक्षस्मृति के पाँचवे अध्याय में कहा गया है कि आपत् काल में तथा अच्छी दशा में अशौच भिन्न भिन्न रूप में होता है। दक्ष स्मृति के छठे अध्याय में कहा है कि यज्ञ काल में, विवाह में राष्ट्र विप्लव में जननाशौच एवं मरणाशौच नहीं होगा। आगे कहा है कि यह जो अशौच-व्यवस्था की गयी है वह स्वस्थ दशा में समझनी चाहिये। इन सब विषयों की आलोचना करने पर स्पष्ट ज्ञात हो सकेगा कि अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र का विरोधी नहीं होता।

जो समझते हैं कि दण्डनीतिशास्त्र में जिन सब कर्तव्य कर्मों का उल्लेख किया गया है, उन सब बातों को बुद्धिमान् व्यक्ति अन्वय व्यतिरेक द्वारा स्वयं ही अवधारण कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष शास्त्र की अपेक्षा नहीं है। इसका समाधान हमने बहुत पहले ही कर दिया है। हमने इस प्रबन्ध में दशकुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास की आलोचना में दिखा ही दिया है कि बिहारभद्र नामक अतिनीच राजा के अनुचर ने राज्य का विनाश करके राजा के विनाश साधन के लिए ये सब बातें बड़ी अतिरजकता से कही हैं। महाभाष्य, न्याय, मीमांसा, आदि शास्त्र भी तो पण्डित जनों ने अपनी बुद्धि द्वारा ही उद्भावित किये हैं। इन शास्त्रों में जो कुछ आलोचित हुआ है वह भी तो पण्डित लोगों की ऊहापोह द्वारा ही निरूपित हो सका है। इसलिए क्या महाभाष्यादिशास्त्र अध्ययन के अयोग्य कहे जा सकते हैं? दुरुह तर्कशास्त्र, खगोल, भूगोल, गणित शास्त्र, रेखागणित, आदि सभी बातें सभी देशों में अवश्य अध्ययन के योग्य समझी जाती हैं और इन सबका अध्ययन भी सब ही देशों में किया जाता है। ये सभी शास्त्र मनुष्यों की बुद्धि द्वारा उत्प्रेक्षित हुए हैं। ऊहापोह में कुशल बुद्धिमान् असाधारण व्यक्तियों ने ही अनेक युक्तियों के द्वारा इन सब शास्त्रों को प्रपचित किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने को ही समझे कि मैं भी सबसे असाधारण बुद्धिमान् हूँ, क्या मैं इन शास्त्रों को नहीं बना सकता? ऐसा समझ कर यदि वह इन सब शास्त्रों के अध्ययन से विरत हो जाय तब उसको पशुओं में भी सबसे अधिक बुद्धिहीन (गर्दभ) के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है? अर्थशास्त्र को हेय प्रतिपादित करने के लिए तथा इस शास्त्र में लोगों की प्रवृत्ति ही न होने पाय इसके लिए दण्डनीतिशास्त्र को मनुष्य बुद्धि द्वारा ही उत्प्रेक्षित हुआ कह कर

उसको हेय प्रतिपादन करने की चेष्टा की गई और इसमें उनको सफलता भी मिली। इसका ही परिणाम हुआ कि भारतीय जनता दण्डनीतिशास्त्र से सर्वथा अनभिज्ञ रहने के कारण पिछले एक हजार वर्षों में पराधीन रह कर जो सुख भोग चुकी है वह तो सबको विदित ही है। दूसरे राष्ट्रों की कुछ भी खोजखबर न रख सकने वाले भारतीय कूपमण्डूक बने रहे और आज वर्तमान समय में स्वाधीनता प्राप्त करके भी शासन को सुव्यवस्थित रख सकने में व्याकुल हो उठे हैं। यह सब विरकाल से उपेक्षित राजनीति का ही परिणाम है। धुआँ देखकर अग्नि का अनुमान कर लेना सामान्य बुद्धि का काम है। किन्तु इसके लिए विरचित अनेक शास्त्र (न्याय आदि) का अध्ययन अध्यापन में आज भी अनेक लोग कर्तव्य समझ कर प्रवृत्त दीखते हैं और आर्य ऋषिगणों के द्वारा रचित हुआ भी अर्थशास्त्र पढ़ने योग्य नहीं माना जा रहा है। क्योंकि वह तो अन्वय व्यतिरेक द्वारा समझा ही जा सकता है। इस तरह की विवेचना पराधीन जाति के लिए उचित ही है। भरत जी को श्री रामचन्द्र जी ने और युधिष्ठिर को नारद जी ने जो दण्डनीति विषयक उपदेश दिये हैं उनकी कुछ भी आवश्यकता न होती यदि भरत जी और युधिष्ठिर भी इनकी तरह ही कह देते कि ये तो साधारण लोक बुद्धि से ही जाने जा सकते हैं। इनके उपदेश करने की जरूरत ही क्या है? महाभारत में सुविस्तृत राजधर्म और आपद्धर्म वर्णन करके अकारण महाभारत के कलेवर वृद्धि की आवश्यकता ही न होती, यदि भीष्म और युधिष्ठिर इन दण्डनीतिशास्त्र की अवहेलना करने वालों का सत्परामर्श सुन लेते। पैतामह, वैशालाक्ष आदि तन्त्रों के प्रणयन की भी जरूरत न होती। कौटिल्य को भी विपुल अर्थशास्त्र के प्रणयन का प्रयास न करना पड़ता। जब देश का पतन होता है या उसके पतनोन्मुख होने की सूचना मिल जाती है तब वहाँ की जनता की इसी तरह की विपरीत बुद्धि हो जाया करती है, जिससे उसका पतन अवश्यम्भावी होता है।

याज्ञवल्क्यस्मृति के व्यवहाराध्याय में याज्ञवल्क्य ने अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र को प्रबल माना है। इसकी व्याख्या में मिताक्षराकार ने धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का विरोध होने पर अर्थशास्त्र ही वाधित होगा ऐसा कहा है। इसका उदाहरण दिखाते हुए कहा है कि मनुसंहिता के अष्टमाध्याय के ३५०।३५१ वे श्लोक में कहा गया है कि अपने को मारने के लिए आये हुए आततायी को बिना कुछ सोचे बिचारे मार देना चाहिए। वह आततायी चाहे बहुश्रुत ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसे मार ही डालना चाहिए। आततायी को मारने में मारने वाले को कोई दोष नहीं लगता है। मनुसंहिता की इन बातों को मिताक्षराकार ने अर्थशास्त्र कह कर निर्देश किया है। आगे मिताक्षरा में मनुसंहिता के ११ वे अध्याय के ६० वाँ श्लोक उद्धृत करके कहा है कि ब्रह्म हत्याओं के सम्बन्ध में जो सब प्रायश्चित्त कहे गये हैं वे सब अज्ञान कृत ब्रह्म हत्याओं के सम्बन्ध में ही समझने

होगे। ज्ञान कृत ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है। अन्य स्मृतिनिबन्धकारों ने अज्ञान कृत ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित्त से ज्ञान कृत ब्रह्म हत्या में द्विगुण प्रायश्चित्त होगा, यह कहा है। फलतः मिताक्षराकार के मत से गुरु, वृद्ध, ब्राह्मण आदि को आततायी होने पर भी उनका वध करने से कठोर प्रायश्चित्त करना होगा। इन आततायियों को न मार कर स्वयं आततायियों के द्वारा मारे जाने, आततायियों का प्रतिरोध न कर गुरु, ब्राह्मण आदि आततायी को आत्म समर्पण कर देना अथवा आततायी जिनको मारना चाहे, उनको उनके (आततायियों के) हाथों में सौंपने पर, कैसा पुण्य होगा यह मिताक्षराकार ने नहीं कहा।

हम महाभारत के शान्तिपर्व में देखते हैं, कि शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म के पास उपदेश लेने के लिए जिस समय महाराज युधिष्ठिर जाते हैं उस समय वे परम पूज्य एवं मान्य गुरुजनों को युद्ध में गिरा कर विशेषतः परम पूज्य पितामह भीष्म को शरशय्याशासी करके लज्जावश और अभिशप्त होने के भय से भीष्म के सामने आने का साहस नहीं करते हैं, यह बात भगवान् श्री कृष्ण के कहने पर, भीष्म पितामह उसके उत्तर में कहते हैं—जैसे दान, अध्ययन एवं तपस्या ब्राह्मणों का धर्म है, वैसे ही युद्ध में शरीर पातन क्षत्रिय का धर्म है। पितृगण, पितामहगण, भ्रातृवर्ग एवं सम्बन्धि बान्धवगण में से जो कोई भी अन्याय प्रवृत्त हो उसी को राजा युद्ध में मार डाले, इससे राजा को धर्म ही होगा। मर्यादा को तोड़ने वाले अतिलोभी गुरुजनों को भी युद्ध में मार डालने वाला क्षत्रिय धर्मवीर कहलाता है। युद्ध के लिए ललकारा गया क्षत्रिय अवश्य युद्ध करेगा। यह युद्ध धर्म, स्वर्ग, और लोकप्रद होता है। यही भगवान् मनु ने कहा है—(शान्तिपर्व ६५ अध्याय० ११ से १६ तक श्लो०)।

भीष्म ने अन्याय प्रवृत्त दुर्योधन का पक्ष लिया था। अधर्म पक्ष का अवलम्बन कर भीष्म ने अपने को भी मिथ्या प्रवृत्त कह कर निर्देश किया है। इससे मिथ्या प्रवृत्त भीष्म को शरशय्या पर लिटा कर युधिष्ठिर को कुछ पाप नहीं हुआ, बल्कि उल्टा धर्म ही हुआ। यही बात भीष्म ने कही। महाभारत की इन सब बातों की आलोचना करने पर मिथ्या प्रवृत्त आततायी को अवश्य मार डालना चाहिए यही समझा जा सकता है। किन्तु आततायी को आत्म समर्पण कर देने का और उसके द्वारा मारे जाने का उपदेश महाभारतादि प्राचीन शास्त्रों में कही नहीं मिलता। यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया है। वह भी उन्होंने जो युद्ध में यदा कदाचित् अन्याय मार्ग का अवलम्बन करके पाप कर डाला है, उस पाप के क्षालनार्थ ही है। ऐसा कोई भी कार्य सम्भव नहीं जिसमें कभी कोई त्रुटि न हो सके एवं हिसाबि दोष न हो जाय। जिनके ध्यान में कुमार्ग गामियों को भी दण्ड देना अकर्तव्य समझा जाता है उनकी दृष्टि हम महाभारत के इस श्लोक पर आकृष्ट करते हैं।

गिराने का मूल्य स्त्री के रक्त गिराने की तुलना में दुगुना होता है।<sup>१</sup> गलास जाति में आदमी को मारने पर १००० गाय-बैल दंड देना पड़ता है पर औरत मारने पर केवल ५० गाय से ही काम चल जाता है। कहीं-कहीं स्त्री की हत्या पर अधिक दंड देना होता है। सुमात्रा की रेजांग जाति में पुरुष की हत्या पर ८० डालर (वहाँ का सिक्का) तथा स्त्री की हत्या पर १५० डालर देना पड़ता है। स्त्री की हत्या पर दिनका जाति में ४० गौएँ देनी पड़ती थीं तथा पुरुष की हत्या पर ३० गौएँ।

प्रश्न यह है कि कितनी जातियों, मनुष्यों या पशु-पक्षियों की बातें बतलाकर कामशास्त्र तथा अपराधशास्त्र का सम्बन्ध स्थापित किया जाय। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पृथ्वी पर १०,००,००० प्रकार के जानवर हैं; ८,००,००० प्रकार के कीड़े-मकोड़े हैं तथा ३०,००० प्रकार की मछलियाँ हैं, ९,००० प्रकार की चिड़ियाँ हैं और २,५०,००० प्रकार के पेड़-पौधे हैं। मनुष्यों का प्रकार अभी तक गिना नहीं जा सका। ८५ देशों में लगभग २५,००० प्रकार के (भिन्न सभ्यता के) नर-नारी रहते हैं। इनका पूरा अध्ययन कैसे हो सकता है?

### नर-बलि

मनुष्य क्या नहीं करता? उसकी वासना उससे क्या नहीं कराती। वह बच्चे ही नहीं मारता, नर-बलि भी बराबर करता चला आ रहा है। आर्य जाति में, सब देशों में नर-बलि का रिवाज था।<sup>२</sup> ईसवी सन् २ तक अर्काडिया में ज्यूस हाइकारस देवता के सामने नर-बलि होती थी। प्रसिद्ध यूनानी युद्ध, सलामिस की लड़ाई के पहले थेमोस्टीकिलीज ने युद्ध में बन्दी बनाये तीन फ़ारसियों का बलिदान किया था। पिलनी के अनुसार ईसा से ९७ वर्ष पहले रोमन सिनेट ने एक क़ानून पास कर मानव (नर) बलि की मनाही की थी। जूपिटर लैतियारिस के सम्मान में मनाये जानेवाले त्यौहार में रोम में एक आदमी का गला काटकर चढ़ाते थे। उत्तरी अफ़्रीका में, ताइ-बेरियस के ज़माने में, शनि देवता की सेवा में बच्चों की भेंट चढ़ाते थे। इंग्लैंड के ट्यूटन, केल्ट तथा स्लाव लोग नर-बलि करते थे।<sup>३</sup> जापान तथा मेक्सिको में भी यही

१. Lam—Arabian Society in the Middle ages—Page 18.

२. Hehn—"Wanderings of plants and animals from the first Home"—Page 144

३. बेस्टरमार्क, पृष्ठ ४३५

का खण्डन करने के लिए सफल प्रयास किया तथापि अनैसर्गिक उत्कट वैराग्य उनको भी अपने प्रभाव से प्रभावित किये बिना न रहा।

ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी पर्यन्त भारतवर्ष में बहुत से दार्शनिक मतों की सृष्टि हुई। इन सभी दार्शनिकों की दृष्टि सकुचित होने के कारण छोटे छोटे अनेक सम्प्रदाय बन गये और राष्ट्रिय भावनाओं से गून्थ होने के कारण वे सभी आपस में एक दूसरे से विद्वेष रखने लगे। जिससे भारतीय जनता पारस्परिक कलह में सम्प्रवृत्त हो अपनी सामूहिक शक्ति खो बैठी। उदार दृष्टि न होने के कारण भारतीय जनता उन छोटे छोटे सम्प्रदायों में से किसी एक सम्प्रदाय में अपने को मान कर दूसरे सम्प्रदाय वालों से द्वेष करने लगी। इस समय भारत में साम्प्रदायिकता के साथ ही प्रान्तीयता का इतना जोर बढ़ा कि धर्मशास्त्रों के द्वारा भी उन-उन विशेष देशों या प्रान्तों के अनुसार धर्म निर्णय के लिए स्मृतिनिबन्ध लिखे जाने लगे। जिसमें प्रान्तीयता की भावनाएँ सुदृढ़ होती चली गईं। राष्ट्र के अधःपतन के समय विद्वानों की बुद्धि में भी प्रान्तीय धारणाएँ स्थान बना लेती हैं। राष्ट्रिय कल्याण साधन में उदासीन होकर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही सामूहिक दृष्टि सकुचित होती चली गई। इसका परिणाम हुआ कि राष्ट्र अनेक भागों में विभक्त होकर आपस में एक दूसरे से विच्छिन्न हो गया। यहाँ तक कि प्रत्येक प्रान्त ने अपने अपने धार्मिक विचार भी अपने ही प्रदेश के लिये सीमित बना लिए एवं देश की रीति रिवाजों की प्रधानता से अपने को दूसरे प्रान्तों से सर्वथा विच्छिन्न कर लिया। देश की जनता यदि अपनी अपनी चिन्ता में ही मग्न रहने लगे तब देश की एकता एवं देश की कल्याण-चिन्ता का अवकाश नहीं रह जाता। इस दशा में देश को अपनी रक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए दूसरे के पैरों पर झुकने के सिवाय दूसरा उपाय ही नहीं रह जाता। जिस समय तक सबके कल्याण की चिन्ता एवं तदनुरूप कार्य नहीं किया जाता, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सम्पादन के ही कार्य सोचे एवं किये जाते हैं, तब तक देश की एकता सकट में रहती है। इसमें कुछ सन्देह नहीं।

आश्चर्य की बात यह है कि जिस चिन्ता धारा वा कार्यधारा ने भारत की संहति को विच्छिन्न कर दिया, आज वर्तमान में भी लोग उसकी ही प्रशंसा करते देखे जाते हैं। आपस में अलग अलग होकर छोटे छोटे सम्प्रदाय बन जाने से देश का पतन अवश्यम्भावी है, यह बात हमारे ध्यान में ही नहीं आती। भारत की विचारधारा और कार्यधाराओं में जो बहुत बड़ा अंतर अधिक समय से चला आ रहा है, आज तक उसकी समाप्ति का कोई उपाय नहीं दीख पड़ता। केवल समय के भेद से उसके आकार प्रकार में भेद भले ही हो गया हो किन्तु भेद वही चल रहा है।

जिन्होंने भारत की विचारधारा एवं कार्य धाराओं के भेद की नींव डाली

और अन्यान्य विद्वेष की रचना की, उनको भारत का कल्याणकारी किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता । जो भारत की इस चिन्ता और कार्य में भेद रखने का समर्थन करते हैं वे ही पूछते हैं कि भारत का अघ पतन कैसे हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में उनसे क्या कहा जाय । दुःख की बात यह है कि अपनी इस स्थिति को समझने की शक्ति भी हम खो बैठे हैं । एक ओर राष्ट्रिय भावनाओं का विलोप और दूसरी ओर चिन्ता जगत में विप्लव, दोनों भारतवर्ष को पगु बनाने पर तुले हैं ।

## पंचम अध्याय

### पैतामहतन्त्र

भारत का सबसे प्रथम दण्डनीति का ग्रन्थ—केवल भारत का ही क्यों सपूर्ण मानव समाज की आदि दण्डनीति का शास्त्र जो कि पैतामहतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध था, आज हम उसी ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय की समालोचना करेंगे।

भगवान् ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों में जो सुविशाल ग्रन्थ बनाया उस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय महाभारत के राजधर्मपर्व के ५९ वे अध्याय में आलोचित हुए हैं। हमने इस अध्याय के विषय में पहले भी कहा है। यह अध्याय सूत्राध्याय नाम से प्रसिद्ध है।

इस शास्त्र में—त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता और विस्तृत रूप में दण्डनीति प्रदर्शित हुई है। मन्त्री, पुरोहित तथा अमात्यगणों के लक्षण और उनकी रक्षा के उपाय बतलाये गये हैं। अमात्य आदि की रक्षा के लिए प्रणिधियों (गुप्तचर) के विभाग की बात कही गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथमाधिकरण के सप्तम और अष्टम प्रकरणों में गुप्तचर विभाग का विशद वर्णन है। इसके बाद पैतामहतन्त्र में राजपुत्र की रक्षा की व्यवस्था बतलायी गई है। कौटिल्य अर्थ-शास्त्र के प्रथमाधिकरण के तेरहवें प्रकरण में राजपुत्र की रक्षा की व्यवस्था विशेष रूप में प्रदर्शित हुई है। पैतामहतन्त्र में अनेक प्रकार के गुप्तचरों और उनके कार्यों का निर्देश किया गया है। साम, दान, भेद दण्ड और उपेक्षा इन पाँच प्रकार के उपायों का पूर्ण रूप से उल्लेख है। राजसभा में मन्त्रणा की रीति, मन्त्रणा का कार्य से पूर्व प्रकट हो जाना, मन्त्रणा में भ्रम होना, एवं उसकी सफलता और असफलता का फल कहा गया है। हीनसंधि, मध्यमसंधि और उत्तमसंधि इन तीन प्रकार की संधियों का विवरण प्रतिपादित हुआ है। डर से की गई संधि हीनसंधि होती है। सत्कार मात्र से प्रसन्न हो की गई संधि, मध्यमसंधि कहलाती है। पराजित राज्य पर कर लगा कर धन ग्रहण पूर्वक संधि, उत्तमसंधि होती है। भय, सत्कार और धन ये ही तीन संधि के कारण होते हैं। इन तीनों तरह की संधियों का विस्तृत विवरण पैतामहतन्त्र में मिलता है। इसी तरह युद्ध के भी चार कारण निर्दिष्ट हुए हैं। अपने मित्रों की वृद्धि और कोष वृद्धि के लिए, तथा शत्रु के मित्रों का नाश और शत्रु के कोष विनाश के लिए

युद्ध सघटित हो सकता है। इसलिये युद्ध के ४ कारण माने गये हैं। धर्म विजय, अर्थ विजय, आसुर विजय ये तीन प्रकार की विजय वर्णित हुई हैं।

अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और बल (सेना) यह पंच वर्ग, उत्तम मध्यम और अधम भेद से दिखाया गया है। प्रकाश्य दण्ड आठ तरह का और गुप्त दण्ड अनेक तरह का वर्णित हुआ है। रथ, हाथी, घोडा, पैदल, विष्टि, नौसेना, चर और दैशिक, इस अष्टाङ्ग सेना का विशेष विवरण दिया गया है। पैतामहतन्त्र में जो अष्टाङ्ग सेना कही गई है उसमें विष्टि पंचम अङ्ग होती है। इस पंचम अङ्ग विष्टि का कार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के दशम अधिकरण के चतुर्थ प्रकरण में विशदरूप से विवृत हुआ है। उसमें कहा गया है—डेरें आदि लगाना, फौज के चलने के रास्ते का सशोधन करना, फौज के रास्ते में आई हुई नदी आदि का पुल बाँधना, फौज के लिए कुएँ बनाना, पहले बने हुए तालाब आदि का सशोधन करना, तोप आदि यन्त्रों, तलवार आदि आयुधों एवं शरीर रक्षार्थ कवच आदि को ले चलना, युद्ध काल में अस्त्र और कवच आदि सैनिकों को देना, एवं घायल सैनिकों को युद्ध भूमि से हटाकर निरापद स्थान में ले जाना ये सब कार्य पंचम अङ्ग भूत विष्टि सेना के होते हैं।

परराष्ट्र में गुप्त रूप में रह कर जो शत्रु राज्य का सवाद सग्रह कर अपने राष्ट्र को सतत समाचार देता रहे उसको चर कहते हैं। शत्रु राज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना का अभियान होने पर सेना को उचित मार्ग का निर्देश करके जो सहायता करता है उसको दैशिक कहते हैं। सेना के ये आठ अङ्ग प्रकाश्य अङ्ग कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सेना के अप्रकाश्य अङ्ग भी होते हैं। पैतामहतन्त्र में सर्पादि जगम विष एवं अनेक तरह के उद्भिज्ज और रासायनिक स्थावर विष, जो ओढ़ने पहनने के वस्त्रों में लगा देने से स्पर्श करने पर प्राणि को मूर्च्छित कर सकते हैं तथा जो खाने-पीने की चीजों में निक्षिप्त होने से तत्काल ही मारक सिद्ध होते हैं; इस तरह के अनेक विष और चूर्ण-योग जो गुप्त रूप से शत्रु को मारने के लिए काम में लाये जा सकते हैं, वे सब बतलाये गये हैं।

शत्रु, मित्र और उदासीन, इन तीन तरह के राजाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए यह सब इस शास्त्र में वर्णित हुआ है। जय और पराजय की सूचना देने वाले ग्रह और नक्षत्र आदि की अनुकूल गति का भी इस तन्त्र में यथार्थ वर्णन मिलता है। जंगल तथा निम्न प्रदेश एवं मरुस्थल आदि अनेक प्रकार की भूमि के गुण इसमें बतलाये गये हैं। अपनी सेना की रक्षा तथा उसे प्रोत्साहन देना, किसी आपत्ति के आने पर उसको आश्वासन देना, तथा रथ, यन्त्र, अस्त्र आदि की पूरी परीक्षा का विवरण इस शास्त्र में दिया गया है। शत्रु के द्वारा अपनी फौज के नाश करने के प्रयोगों का वर्णन किया गया है। चक्र,



क्रौंच, आदि अनेक तरह के व्यूहों की रचना इस शास्त्र में बतलाई गई है। विचित्र युद्ध कौशल का विषय भी वर्णित है। अनेक प्रकार के ग्रहयुद्ध, धूमकेतु आदि राष्ट्र के अकल्याणसूचक उत्पात एवं उल्कापात भूकम्प आदि दुःशकुनों का वर्णन मिलता है। इस शास्त्र में शत्रुओं के विनाश के लिए जैसे सुयुद्ध वर्णित है इसी तरह अन्य स्थलों में समयानुरूप अपनी रक्षा के लिए युद्ध से भाग जाना भी बतलाया गया है।

युद्ध में काम आनेवाले शस्त्रों का संग्रह तथा युद्ध में उनके उपयोग का परिज्ञान भी इस शास्त्र में बतलाया गया है। अपनी ही सेना में आपस में विरोध तथा राजा के प्रति सेना की प्रतिकूलता एवं सेना में किसी सक्रामक रोग के फैल जाने आदि को सैन्य-व्यसन कहते हैं। इस व्यसन की उत्पत्ति एवं उसका उपशम इस शास्त्र में अच्छी तरह वर्णित है। सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए अनेक तरह के खेलों का वर्णन किया गया है। सेना के कष्ट (रोगादि) को जानना, उसकी आपत्ति को समझना और उसकी स्वाभाविक दशा का परिज्ञान इस शास्त्र में अच्छी तरह समझाया गया है।

युद्ध के लिए यात्रा करने के समय, सेना को अनेक तरह के इशारों को जानने के लिए शख, दुन्दुभि, आदि के शब्द से सेना को उसका कर्तव्य बताना, इधर उधर घूमती हुई फौज को सहसा इकट्ठा कर देना, एवं फौज को चलने का निर्देश करने आदि का यथोचित वर्णन किया गया है। अनेक तरह के चोर और डाकुओं द्वारा एवं जंगली मनुष्यों के द्वारा शत्रुराज्य का पीड़न करना बतलाया गया है। आग लगाने वाले, जहर देने वाले, और भी अनेक तरह के भय देने वाले व्यक्तियों के द्वारा शत्रुराष्ट्र का पीड़न इसमें कहा गया है। दूसरे राष्ट्र के सामन्त राजाओं में आपस में भेद पैदा कर देना, अन्न की खेती का विनाश, हाथी, घोड़े आदि को दूषित कर देना, अर्थात् काम करने लायक न रहने देना, शत्रु की फौज में अनेक तरह का भय पैदा कर देना, दूसरे राष्ट्र में रहने वाले विजिगीषु के अनुकूल व्यक्तियों को आशवासन देना और उनके लिए अनेक प्रकार की सुख-सुविधा कर देना और उनको पूर्ण विश्वास दिला कर शत्रुराष्ट्र को उनके द्वारा तकलीफ पहुँचाना इस पैतामहतन्त्र में वर्णित है।

१ स्वामी, २ अमात्य, ३ सुहृद्, ४ कोष, ५ राष्ट्र, ६ दुर्ग, ७ सेना ये ही सात अङ्ग राज्य की वृद्धि और ह्रास के कारण इस शास्त्र में निर्दिष्ट हुए हैं। राजदूत का कर्तव्य बतलाया गया है। दूत का कहीं तक क्या अधिकार है-वह बतलाया गया है। राष्ट्र की वृद्धि के सभी उपाय इसमें विशद रूप से वर्णित हुए हैं। विजिगीषु राजा का शत्रु, मध्यस्थ, उदासीन और भिन्न राजाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये, यह विस्तृत रूप से बतलाया गया है। जो राजा विजिगीषु राजा के शत्रु और मित्र होने के साथ समान

सम्बन्ध रखता है उसको मध्यस्थ या मध्यम राजा कहा जाता है एवं जो राजा विजिगीषु राजा के शत्रु और मित्र दोनों के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखता वह विजिगीषु राजा के लिए उदासीन राजा होता है। अपने से प्रबल राजा के राज कार्यों में अनेक विघ्न डालना एवं प्रबल राजा के राज्य में उच्छृङ्खलता बढ़ाना पैतामहतन्त्र में वर्णित है।

दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के विभागों के सभी कार्यों का सम्यक्तया निरूपण किया गया है। अपने राष्ट्र के उत्पातकारी चोर डाकू और द्यूत क्रीडा-कारी आदि कण्टक वर्ग का निराकरण, अनेक प्रकार के कुश्ती के खेल (मल्लक्रीडा), बहुत तरह के शस्त्रों का परिज्ञान, राष्ट्र के कल्याण के लिए धन का व्यय, राष्ट्रो-पयोगी वस्तुओं का संग्रह, इस तन्त्र में वर्णित हुआ है। राष्ट्र के अरक्षित जनों की रक्षा एवं रक्षित जनों को अनेक तरह के कामों में लगाना, दुर्भिक्ष के समय दुःखी जनों को घनादि देना, राष्ट्र में परस्त्री (वेश्यादि) एवं शराब आदि दुर्व्यसनों को रोकना, इस शास्त्र में कहा गया है। उत्साहशक्ति, प्रभुशक्ति, और मन्त्रशक्ति आदि राजगुणों का एवं सेनापति के गुणों का निरूपण किया गया है। उत्साहशक्ति, प्रभु-शक्ति और मन्त्रशक्ति इस त्रिवर्ग के गुण दोषों का युक्ति पुर सर विवेचन भी इस तन्त्र में मिलता है। वाग्मिता, प्रगल्भता आदि राजगुण भी इसमें बतलाये गये हैं। कामन्दक नीति शास्त्र के चौथे अध्याय में पद्रह से उन्नीसवें श्लोक तक जो राजा के गुणों का वर्णन मिलता है, वह इसी से उद्धृत हुआ ज्ञात होता है। सेनापति के गुणों का वर्णन इसमें यथेष्ट मिलता है। उत्साहशक्ति आदि त्रिवर्ग का कारण इसमें उपपादित हुआ है, तथा उनके गुण दोषों की भी समीक्षा की गई है।

इस ग्रन्थ में राजा के अनुजीवियों के व्यवहार एवं उनके दुष्कार्यों की विशेष समालोचना की गई है। राजा के द्वारा अलब्ध वस्तु का लाभ एवं लब्ध वस्तु की सुरक्षा और विवर्धन, एवं वर्धित वस्तु का यथोपयुक्त कार्यों में लगाना आदि अच्छी तरह बतलाया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम के लिए तथा दुर्व्यसनों एवं आपत्तियों को दूर करने के लिए धन के व्यय करने की व्यवस्था बतलायी गई है। १—शिकार करना, २—जुआ खेलना, ३—दिन में अनावश्यक सोना, ४—दूसरे के दोषों का सतत कीर्तन, ५—अधिक मात्रा में स्त्री सभोग, ६—ज्यादा मद्य सेवन, ७—नृत्य, ८—गीत, ९—वाद्य, १०—व्यर्थ घूमना, इन दश कामज दुर्व्यसनों एवं १—चुगुलखोरी, २—दुष्कर्मों में साहस, ३—दूसरों को सताना, ४—दूसरों की उन्नति देखकर डाह करना, ५—दूसरों की निन्दा करना, ६—दूसरों का धन अपहरण करना तथा दूसरे को दिये जाने वाले धन को न देना, ७—गाली गलौज करना, ८—क्रोध परवश दूसरों को व्यर्थ मारना, इन आठ क्रोधज दुर्व्यसनों का इस तन्त्र में विस्तार से निरूपण किया गया है। इन कामज व्यसनों में से मृगया (शिकार खेलना), जुआ खेलना अधिक मात्रा में स्त्री सभोग और

बहुत ज्यादा शराब पीना, ये चार दुर्व्यसन बहुत निकृष्ट बताये गये हैं। इसी प्रकार क्रोधज न व्यसनों में गाली गलौज करना क्रोध परवश हो दूसरे को व्यर्थ मारना, और दूसरे के धन का अपहरण या दूसरे को दिया जाने वाला पैसा न देना ये तीन व्यसन अति निकृष्ट बतलाये गये हैं।

अनेक तरह के यन्त्र और उनका व्यवहार इस तन्त्र में वर्णित है। यन्त्र दो प्रकार के कहे गये हैं, स्थित-यन्त्र और चल-यन्त्र। स्थित-यन्त्र भी बहुत तरह के कहे गये हैं। जैसे सर्वतोमद्र, यामदग्न्य बहुमुख, विश्वासघाती, सधाटि, यानक, पर्जन्यक, ऊर्ध्वबाहु, अर्धबाहु आदि। इसी तरह चल-यन्त्र भी अनेक तरह के प्रतिपादित हुए हैं। जैसे पंचालिक, देवदण्ड, सूकरिका, मुसल, यष्टि, हस्तिवारक, तालवृन्त मुद्गर, द्रुघण, गदा, शृङ्खला, कुड्मलिक, आस्कोटिम, उद्यातिम, उत्पाटिम, शतघ्नी, त्रिशूल, चक्र आदि। इन समस्त यन्त्रों का विशेष विवरण कौटिल्य अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिरण में आयुधागाराध्यक्ष प्रकरण में विशेष रूप से व्याख्यात हुए हैं (कौ० अ० २५ प० गणपति स०)। अनेक उपायो से शत्रुराज्य का उत्पीडन शत्रुराष्ट्र के सीमा वृक्ष आदि को नष्ट कर देना, अपने राष्ट्र में खेती के उपयोगी सब कामों की सुव्यवस्था, अनेक तरह की आवश्यक अपेक्षित वस्त्र आदि और कवच आदि सामग्री के निर्माण की व्यवस्था—हीरे, पत्थर, पद्मराग आदि भणियाँ, हाथी घोड़े आदि पशु, अनेक तरह के वस्त्र, दास दासी आदि सेवक वर्ग, एव सोना चाँदी आदि धातुये, इन सभी चीजों के उचित मात्रा में संग्रह करने की व्यवस्था, इस तन्त्र में दिखाई गई है।

पणव, आनक, शख, भेरी, आदि युद्धोपयोगी वाद्य यन्त्रों के बनाने की व्यवस्था बतलाई गई है। नवीन प्राप्त किये राज्य के आश्वासन की व्यवस्था—उस राज्य के सज्जनों के सत्कार की सुव्यवस्था, विद्वानों से मिलने की व्यवस्था—दान होम आदि धर्म कार्यों की व्यवस्था, मागलिक कर्मों का अनुष्ठान, राजपरिच्छद का निर्णय, राजा के भोजनादि की व्यवस्था, राजा के व्यक्तिगत कार्यों की व्यवस्था, राजा की सत्यनिष्ठता और राजा के मधुरभाषी होने का प्रयोजन, राज्य में अनेक तरह के उत्सवों के करने की व्यवस्था, सभी तरह के जन समाजों में राजा के प्रत्यक्ष और परोक्ष कार्यों की व्यवस्था—राजकर्मचारियों के सभी कार्यों के देखने की व्यवस्था, नागरिक एव जनपदवासी जनता के रक्षण तथा संवर्द्धन की व्यवस्था, द्वादशराज-मण्डल में राजा के कार्यों की व्यवस्था कही गई है। यह बारह राजमण्डल की बात मनुसंहिता के सप्तम अध्याय में १५६ वे श्लोक में बतलाई गई है। इसका परिचय मनु के मेधातिथिभाष्य में इस तरह बतलाया गया है—विजिगीषु, शत्रु, मध्यम और उदासीन ये चार राजा की मूलप्रकृति होती है। कामन्दक नीतिशास्त्र के अष्टम अध्याय के १८।१६।२० श्लोकों में भी इन्हीं चारों को राजा की मूल-प्रकृति कही गयी है।

अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और दण्ड इन पाँचों को विजिगीषु राजा की द्रव्य-प्रकृति कहा है। इन पांच प्रकृति सम्पद् से सम्पन्न राजा आत्मसम्पद् युक्त होकर जिस समय दूसरे राष्ट्रों को जीतने के लिए तैयार होता है उस समय उसको विजिगीषु कहा जाता है। इस विजिगीषु राजा के राज्य से मिले हुए दूसरे राष्ट्र के अधिपति को अरिप्रकृति या शत्रुप्रकृति कहते हैं। विजिगीषु राजा के राज्य के चारों ओर जो राष्ट्र अव्यवस्थित रूप में स्थित होते हैं उन सभी राष्ट्रों के अधिपति अरिप्रकृति अर्थात् स्वभावशत्रु होते हैं। इन शत्रुराज्यों के परवर्ती राष्ट्र के अधिपति को मित्रप्रकृति अर्थात् स्वभावमित्र कहते हैं। सुतरा शत्रु-राज्य का अनन्तवर्ती राज्य मित्रराज्य होता है। उसके बाद का राष्ट्र मित्र के मित्र का राष्ट्र और उस राष्ट्र का परवर्ती राष्ट्र शत्रु के मित्र का मित्रराज्य। सुतरा विजिगीषु राजा के सम्मुख भाग में यथाक्रम ये पाँच राष्ट्र रहते हैं यह समझ लेना चाहिये, १—शत्रु, २—मित्र, ३—शत्रु का मित्र, ४—मित्र का मित्र, ५—शत्रु के मित्र का मित्र। इसी तरह विजिगीषु राजा के पश्चात् भाग में जो राज्य रहता है उसके राजा को पार्श्वग्राह कहा जाता है। यह पार्श्वग्राह राजा के शत्रु का मित्र होता है। विजिगीषु राजा जब अपने पुरोवर्ती राजा पर आक्रमण करता है तब यह पार्श्वग्राह राजा उसके हित के लिए विजिगीषु पर पीछे से आक्रमण कर उसको पीछे से रोक रखता है। इसी कारण से इसको पार्श्वग्राह कहा जाता है। इसलिए पार्श्वग्राह शत्रु का मित्र होता है। इस पार्श्वग्राह के अनन्तरवर्ती पिछले राज्य के राजा को आक्रन्द कहते हैं। यह आक्रन्द विजिगीषु राजा का मित्र होता है। क्योंकि यह विजिगीषु राजा के पीछे से आक्रमणकारी पार्श्वग्राह राजा को विजिगीषु पर आक्रमण करने से रोकने के लिए विजिगीषु राजा के द्वारा अपनी सहायता के लिए पुकारा जाता है, इसी से इसको आक्रन्द कहते हैं। आक्रन्द राजा के भी पीछे बसने वाले राष्ट्र के राजा को पार्श्वग्राहासार कहते हैं। यह विजिगीषु राजा के शत्रु के मित्र का मित्र होता है। पार्श्वग्राह शत्रु का मित्र होता है और आसार उसका मित्र होता है। क्योंकि यह राजा पार्श्वग्राह की सहायता करता है इसी लिये इसको पार्श्वग्राहासार कहा जाता है। इसी तरह इससे भी पिछले राज्य के राजा को आक्रन्दासार कहते हैं। यह राजा विजिगीषु राजा के मित्र का मित्र होता है। क्योंकि विजिगीषु राजा का मित्र आक्रन्द और उसका मित्र आक्रन्दासार कहा जाता है। इसी तरह विजिगीषु राजा के आगे रहने वाले पाँच राज्य एवं पीछे रहने वाले चार राज्य इस तरह नौ राष्ट्र होते हैं और विजिगीषु जोकि इनके बीच में रहता है सब मिलकर दशराजमण्डल बनते हैं। इस दश राजमण्डल के साथ मध्यम और उदासीन दो राजाओं की गणना की जाने पर द्वादशराजमण्डल पूरा होता है।

हमने जो पहले मनुसंहिता से प्रकृतिभूत चार राजाओं का उल्लेख किया है— उनमें विजिगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन ये चार राजा होते हैं। दश राजाओं के समुदाय में विजिगीषु और शत्रु ये दो राजा, एवं मध्यम और उदासीन ये दो राजा, इस तरह ये चार राजा राजमण्डल के मूलप्रकृति कहलाते हैं। इसके बाद जो मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र और अरिमित्रमित्र ये चार, तथा पाष्णि-ग्राह, आक्रन्द, पाष्णिग्राहासार, और आक्रन्दासार ये चार, सबको भिला कर आठ राजा प्रकृतिभूत राजमण्डल के अङ्ग होते हैं। सुतरा अङ्ग और अङ्गी सब मिलाकर १२ राजा हुए। इसी को द्वादशराजमण्डल कहा जाता है। इस द्वादशराज-मण्डल में वरगोष्ठीन्याय से कभी कोई प्रकृतिभूत विजिगीषु आदि चार राजाओं में से अङ्गी होता है कभी वही कही अङ्ग भी हो सकता है। शत्रुराज्य और विजिगीषु राज्य के ठीक दक्षिण या बाम भाग में अवस्थित राजा युद्ध में प्रवृत्त अथवा कृतसन्धिशत्रु और विजिगीषु दोनों ही राजाओं के अनुग्रह में समर्थ तथा विजिगीषु और शत्रु दोनों में युद्ध छिड़ जाने पर दोनों में से एक का पक्ष लेकर दूसरे को दबा सकने में समर्थ, ऐसा राजा मध्यम राजा कहलाता है। सुतरा यह मध्यम राजा विजिगीषु और शत्रु राजा के दक्षिण या बाम पार्श्व में रहने वाला होता है। शत्रु और विजिगीषु के सम्मुखवर्ती और पृष्ठवर्ती राजाओं का परिचय कह दिया गया। अरि, विजिगीषु मध्यम, और उदासीन, ये जो मूलप्रकृतिभूत चार राजा होते हैं, उनमें से विजिगीषु, शत्रु, मध्यम इन तीन राजाओं का परिचय बतलाया जा चुका। अब चौथे उदासीन राजा का परिचय दिया जाता है। विजिगीषु आदि तीनों राजाओं के राष्ट्रो से बाहर प्रदेश में रहने वाला एव मध्यम राजा से भी बलवान् अर्थात् अधिकतम कोष, दण्ड आदि से युक्त तीनों ही राजाओं के आपस में युद्ध प्रवृत्त होने पर एक किसी को साहाय्य देकर विजयी बना सके या युद्ध छिड़ने पर किसी एक को दबा सके, ऐसे राजा को उदासीन राजा कहने हैं। मूलप्रकृतिभूत अरि, विजिगीषु और मध्यम इन तीनों ही राजाओं से असम्बद्ध भूभाग का स्वामी उदासीन कहलाता है। यह उदासीन राज्य अरि, विजिगीषु और मध्यम राजा के साथ सम्बद्ध नहीं होता।

विजिगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन इन चार राजाओं को मूलप्रकृति बत-लाया है। इन चारों में ही प्रत्येक राजा का १८ अवयव युक्त एक एक मण्डल होता है, जैसे—१—विजिगीषु, २—विजिगीषु का मित्र, ३—उसके मित्र का मित्र, ये इन तीनों राजाओं का एक प्रकृतिमण्डल होता है। मूलप्रकृति विजिगीषु एव उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र मूलप्रकृति का अङ्ग होने से उसको प्रकृति कहा जाता है। इन तीनों ही राजाओं में प्रत्येक राजा के अमात्य, देश, दुर्ग, कोष और सैन्य (दंड) ये पाँच अङ्ग होते हैं। इसलिये विजिगीषु राजा और उसके अमात्य आदि पाँच अङ्गों को मिलाकर छैकी संख्या हुई। इसी तरह विजि-

गीषु का मित्र भी अमात्य आदि पाँच अङ्गो सहित छै सख्या पूर्ण होता है। ऐसे ही उसके मित्र का मित्र अमात्यादि पचावयव युक्त होकर मिलित रूप में छै सख्या वाला होता है। इस प्रकार विजिगीषु के साथ सम्बद्ध हो १८ अवयव युक्त एक राजमण्डल बनता है। इसी तरह अरि, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र, इन तीनों को प्रकृति राजा की मूलप्रकृति कहा जाता है। इन तीनों में भी प्रत्येक अमात्य आदि पाँच अङ्गो से युक्त होने पर १८ हो जाते हैं। यह शत्रु-राजा का एक मण्डल होता है। इसी क्रम से मध्यम और उदामीन राजा का भी अमात्य आदि पाँच अङ्गो से युक्त होने पर १८।१८ सख्यायुक्त एक एक राज मण्डल कहलाता है।

इस तरह चारो मण्डलो में सब मिलितरूप में १२ राजा होंगे। इस को ही द्वादशराजमण्डल कहा जाता है। और इन बारह राजाओं में प्रत्येक के अमात्य आदि पाँच अङ्ग होते हैं। इस तरह बारह राजाओं के पाँच पाँच अङ्गो की गणना ६० होती है, जिनको द्रव्यप्रकृति कहा जाता है। बारह राजाओं की ६० द्रव्य-प्रकृति मिलित रूप में राजाओं सहित ७२ सख्यक होती है। इन ७२ में प्रत्येक का उत्कर्ष और अपकर्ष, सम्पद् और विपद् की, इस पैतामहतन्त्र में विशदरूप से आलोचना की गई है।

यही बात मनुसंहिता के सप्तम अध्याय में १५५।१५६।१५७ श्लोको में कही गई है। पैतामहतन्त्र में जो कहा गया है वही बात मनुसंहिता के भी उक्त अध्याय में कही गई है तथा यही बात सबसे अन्तिम भारत के दण्डनीतिशास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इसी तरह कही गई है। यह वस्तु के स्वभाव और प्रकृति पर आधारित है। इसलिये यह द्वादशराजमण्डल आज वर्तमान समय में भी उसी रूप में है और आगे भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। वस्तुस्वभाव काल भेद से बदला नहीं जा सकता।

इस तरह बतलाये गये द्वादशराजमण्डल की आपस में सधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव, और सश्रय, इन छहो गुणों की विवेचना को द्वादशराजमण्डल की चिन्तना कहा जाता है। ये इस पैतामहतन्त्र में विस्तार से वर्णित हुए हैं तथा प्रधान पुरुष की शरीर रक्षा के लिए सवाहन, अभ्यग, उत्पादन, स्नान, अनुलेपन आदि कर्म वर्णित हुए हैं। इस तन्त्र में देशधर्म, जातिधर्म एवं अनेक प्रकार के कुलधर्म कहे गये हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चतुर्विध पुरुषार्थ इस शास्त्र में वर्णित हुए हैं। अर्थ प्राप्ति के बहुत से उपाय भी इसमें बतलाये गये हैं।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभक्त मनुष्य समाज की रक्षा के लिए अत्यन्त अधार्मिक शत्रु राजा के द्वारा या अतिक्रूरकर्मी मनुष्यों के द्वारा होने वाली जनसंहारक आपत्ति उपस्थित होने पर और किसी तरह उसका प्रतिकार न हो सकने पर, मूलकर्म करने का आदेश इस शास्त्र में पाया जाता

है। इस मूलकर्म से अत्यन्त अधार्मिक एवं नृशंस शत्रुओं का विनाश किया जा सकता है। वह मूलकर्म इस तरह उपदिष्ट हुआ है कि अतितीक्ष्ण अनेक प्रकार के उद्भिज्ज विषों के द्वारा शत्रुराज्य का जल दूषित कर दिया जाय और ये ही विषाक्त द्रव्य अग्नि में डालने पर उस अग्नि से निकले हुए धुएँ से शत्रुराज्य का वायुमण्डल दूषित कर दिया जाय तथा उन्हीं विषाक्त द्रव्यों के स्पर्श से शत्रुराज्य में काम आने वाले अन्न और वस्त्र विषाक्त कर दिये जाय तथा पशुओं के काम में आनेवाले घास आदि द्रव्यों को जहरीला बना दिया जाय। इस तरह उत्कट विषाक्त उद्भिज्जों की सहायता से जलादि को दूषित करके अति-नृशंस अधार्मिक शत्रु के विनाश की व्यवस्था इस तन्त्र में उपदिष्ट हुई है। अति नृशंस अधार्मिक शत्रु के विनाश के लिए अनेक तरह से विषाक्त उद्भिज्जों के प्रयोग को ही मूलकर्म कहते हैं। इस मूलकर्म का प्रयोग कहाँ करना चाहिये यह भी बतला दिया है यदि साधारण जनो के लिए इसका प्रयोग किया जाय तो वह महापाप समझा जायगा।

मनुसंहिता के ६ वे अध्याय के २६० श्लोक में मूलकर्म करने वाले को अत्यन्त कठोर राजदण्ड की व्यवस्था बतलाई गई है। इसी तरह वशीकरण आदि तान्त्रिक विधानों के प्रयोग करने वालों को भी राजदण्ड की व्यवस्था उपदिष्ट हुई है। किन्तु पैतामहतन्त्र में जो मूलकर्म जिम् दशा में जिसके लिए प्रयुक्त करने का आदेश है, वह अधर्म नहीं कहा जा सकता। निरपराध बहुत से लोगों की रक्षा के लिए अतिशय दुर्दान्त अधार्मिक शत्रु का विनाश राज्य की रक्षा के लिए उपयोगी है। अतः वह विहित है और इससे धर्म ही होता है। जैसे अनेक मनुष्यों के वध करने वाले चोर डाकुओं का वध धर्म ही होता है। वैसे ही बहुत से निरपराध व्यक्तियों की रक्षा के लिए सापराध व्यक्ति का विनाश परम धर्म है। जो लोग हिंसामात्र को ही अधर्म समझते हैं, वे हिंसा के भय से दुराचारी जनो की हिंसा से सर्वथा विरत होकर दुराचारियों के द्वारा सज्जनों की हिंसा का प्रकारान्तर से समर्थन ही करते हैं। गौओं के एक झुण्ड में प्रविष्ट सिंह आदि की हिंसा न करना वास्तविक गौ समुदाय की हिंसा करना है। इसलिये महाभारत के राजधर्म प्रकरण के पदहव्ये अध्याय के ४६ श्लोक में बतलाया है कि “अहिंसा मायु हिंसेति श्रेयान् धर्म परिग्रह” इसका अर्थ यह है कि जो लोग सर्वत्र एकान्त अहिंसा के ही पक्षपाती हैं, वे सज्जनों की हिंसा के ही समर्थक कहे जा सकते हैं।

सज्जनों की रक्षा के लिए दुराचारियों की हिंसा धर्म ही हो सकती है। मनु के पञ्चमाध्याय के ४५ वे श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति अपने सुख के लिए अहिंसक अनेक जन्तुओं का वध करते हैं वे जीवित दशा में और मरने पर परलोक में कहीं भी सुख नहीं पाते। इसी श्लोक के भाष्य में मेघातिथि कहते हैं कि मनु के उक्त श्लोक में अहिंसक जन्तुओं का वध निषिद्ध होने पर भी सर्प, व्याघ्र,

आदि हिंसक जन्तुओं का वध निषिद्ध नहीं है। सुतरा अहिंस प्राणियों के प्रति ही अहिंसा प्रयुक्त हो सकती है हिंसक जन्तुओं के प्रति नहीं। इसी मूलकर्म के विषय में विशेष आलोचना कौटिल्य अर्थशास्त्र के चौदहवें अधिकरण में की गई है। पैंतामहत्तन्त्र में शत्रु राजाओं को वश में करने के लिए अनेक मायामय प्रयोग बतलाये गये हैं एवं शत्रुराज्य की नदियों के जल दूषित करने के लिए भी अनेक क्रियाएँ वर्णित हुई हैं। जिन सब व्यवस्थाओं को काम में लेने पर राष्ट्र की सारी प्रजा आर्यजनोचित मार्ग से विचलित न हो सन्मार्ग पर दृढ़ रह सके, वे सभी उपाय इस पैंतामहत्तन्त्र में बतलाये गये हैं।

### वैशालाक्षतन्त्र

पैंतामहत्तन्त्र का सार सकलन करके भगवान् उमापति शंकर ने जो शास्त्र बनाया उसका नाम वैशालाक्षतन्त्र हुआ। नीतिशास्त्र में भगवान् शंकर ही विशालाक्ष नाम से पुकारे गये हैं। इसलिये विशालाक्ष शंकर द्वारा प्रणीत ग्रन्थ वैशालाक्षतन्त्र का हम यहाँ कुछ आभास देगे। भगवान् आदि शंकराचार्य के साक्षात् शिष्य विश्वरूपाचार्य ने जो सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, याज्ञवल्क्य-स्मृति की बालक्रीडा नाम की एक टीका लिखी है। इस टीका के बनने के बहुत दिनों बाद भगवत्पाद विज्ञानेश्वर भट्टारक ने याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा नामक टीका लिखी जिसमें उन्होंने आचाराध्याय के ८१ वे श्लोक की व्याख्या में विश्वरूपाचार्य के सिद्धान्तों का उल्लेख किया है एवं टीका के प्रारम्भ में ही विश्वरूपाचार्य की बनाई हुई टीका का भी उल्लेख कर दिया है। विश्वरूपाचार्य ने अपनी बनाई बालक्रीडा नामक टीका में वैशालाक्षतन्त्र से एक सूत्र उद्धृत किया है। इससे जाना जा सकता है कि विश्वरूपाचार्य के समय में वैशालाक्षतन्त्र मौजूद था। किन्तु वर्तमान समय में वैशालाक्षतन्त्र कहीं उपलब्ध है भी कि नहीं यह कहना असम्भव है।

विजिगीषु राजा रात के चौथे पहर में अनेक तरह की वाद्य ध्वनियों से जागृत हो आलस्य दूर कर अपनी तीक्ष्ण प्रतिभा से अपने कर्तव्यों का विचार करे। विशेष दक्षता से राष्ट्र वृद्धि कारक नीति का विचार कर अपने तथा अन्य राष्ट्र मण्डलों में गुप्तचरों को भेजने का प्रबन्ध करे। राजा अपने नीति-चातुर्य से शत्रुराज्य के जिन सचिव आदि प्रधान कर्मचारीवर्ग को शत्रुराज्य के प्रति विरक्त एवं अपने राज्य के प्रति अनुरक्त कर लेता है और शत्रुराज्य के मन्त्री आदि प्रधान कर्मचारियों में आपस में भेद डालने में समर्थ होता है। उनके पास भी उनका विशेष सम्मान प्रदर्शित करते हुए गुप्तचरों को भेजे एवं जंगली राजाओं के पास तथा अपने अन्तर्गत राजमण्डल के पास गुप्तचरों को भेजे। ये ही सब बातें भगवान् विशालाक्ष ने अपने वैशालाक्षतन्त्र में कही हैं। आगे पीछे की



सभी बातों पर दूरदर्शिता में अच्छी तरह विचार कर जगली राजाओं के पास जंगल में घूमने वाले गुप्तचरो को भेजे तथा अपने मण्डल के अन्तर्गत राजाओं के और शत्रुराजमण्डल के पास उन उन मण्डलों में घूमने वाले गुप्तचरो को भेजे, एवं जिनके पास गुप्तचरो को भेजे, उनके प्रति वे विशेष सम्मान प्रदर्शित कर सके ऐसा विधान उनको बतलादे। “वन्यान्वनगतैर्नित्य मण्डलस्थास्तथाविधै । चारैरालोच्य सत्कुर्याज्जिगीषुर्दीर्घदूरदृक्” ॥ विशालाक्ष सूत्र, याज्ञवल्क्य बालक्रीडा आचाराध्याय—३२६ श्लोक ।”

## वारहस्पत्यतन्त्र

याज्ञवल्क्य आचाराध्याय ३०७ वे श्लोक की व्याख्या में बालक्रीडा टीका में विश्वरूपाचार्य ने वारहस्पत्यतन्त्र से कई सूत्र उद्धृत किये हैं एवं ३२३ वे श्लोक की टीका में भी वारहस्पत्यतन्त्र से एक सूत्र उद्धृत किया गया है । ३०७ वे श्लोक की टीका में विश्वरूपाचार्य ने वारहस्पत्यतन्त्र से सेनापति का लक्षण, दूत का लक्षण, मन्त्री का लक्षण और उपरिक का लक्षण बतलाया है ।

१—सेनापति—अपने धर्म का जानने वाला, राजा तथा राष्ट्र का हितचिन्तक, उपधाशुद्ध (अनेक तरह के छल छद्मों से जिसकी परीक्षा करके सब तरह शुद्ध पाया गया हो) अनुद्धत, अदाम्भिक, उत्साही, देश की परिस्थिति का पूर्ण ज्ञाता, दण्डनीतिशान्त्र का पूर्ण अभिज्ञ, वेद और इतिहास में कुशल, कामज दश दोषों से तथा क्रोधज आठ दोषों से रहित, शान्त स्वभाव, अर्थशास्त्रोक्त नीति प्रयोगों में निपुण, हाथी, घोड़े आदि की चाल को जानने वाला अर्थात् कितने समय में कौन कितना रास्ता तय कर सकता है इसको निश्चित रूप से समझने वाला, अपनी चतुरङ्गिणी सेना का अधिनायक सेनापति होगा ।

२—प्रतिहार—अच्छे खानदान में पैदा हुआ, उत्साही, शान्त स्वभाव, गभीर प्रकृति, युद्ध के लिए सदा तैयार रहने वाला, वीर राजा में अनुराग रखने वाला, शत्रु राजा जिसको अपनी तरफ आकृष्ट न कर सके, सेनाओं को यथोचित रूप से अवस्थित कर सकने वाला, एवं दूसरों की चेष्टाओं से उनके हृद्गत भावों को समझने वाला प्रतिहार होगा ।

३—गजाध्यक्ष—हाथियों के बन, तथा उनका जाति-विशेष और हाथियों के अनुकूल प्रतिकूल समय को समझने वाला, हाथियों के खाद्य आदि को जानने वाला, हाथी के गुण, अवस्था, स्वभाव आदि का निश्चय कर सकने वाला, जंगलों से हाथियों को पकड़ने में होशियार, हाथियों को चलाने में सुदक्ष, निर्भीक, राजा की विजय की विशेष अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति गजाध्यक्ष होगा ।

४—अश्वघाध्यक्ष—घोड़ों की उत्पत्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान रखने वाला अर्थात् किन किन देशों में अच्छे घोड़े होते हैं, इसको जानने वाला घोड़ों की जाति जानने

१ जनवरी १९५७ से लागू कर दिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन ऐसे उन्नत राज्य का यह नवीन-तम नियम अपराधशास्त्र में अपना विशेष स्थान रखता है।

इस नियम की बहुत-सी विशेषताएँ हैं। सज़ा की मियाद हटा दी गयी है। अधिक से अधिक सज़ा दी जा सकती है। “भोग की इच्छा से किया गया अपराध” के स्थान पर अब “संभोग” मात्र ही अपराध है। प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संभोग साबित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि प्रसंग में वीर्यपात भी हुआ हो। शिश्न का प्रवेश करना ही प्रसंग है। बलात्कार को साबित करने के लिए शिश्न-प्रवेश पर्याप्त है।<sup>१</sup> बालिंग या नाबालिंग दोनों ही दंडनीय हैं।<sup>२</sup> स्त्री के साथ बलात्कार अथवा “पति” बनकर, “पति का स्वांग कर” प्रसंग करना बलात्कार है। सहवास की वास्तविक रजामन्दी के बिना किया गया प्रसंग बलात्कार है।<sup>३</sup> यदि भय दिखाकर या अज्ञानवश किसी के साथ प्रसंग प्राप्त कर लिया गया तो बलात्कार है। उदाहरण के लिए एक दवा बेचनेवाले ने १९ वर्ष की एक लड़की को, जिसे बेहोशी का दौरा होता था, “कुदरत की डोरी तोड़कर”<sup>४</sup> बीमारी अच्छा करने के बहाने से उसके साथ संभोग किया। यह बलात्कार माना गया। एक संगीत अध्यापक ने १६ वर्ष की अपनी एक लड़की छात्रा को उसके गले की आवाज़ मधुर बनाने के लिए “नीचे के मार्ग से हवा का रास्ता खोलने के लिए”<sup>५</sup> उसके साथ प्रसंग किया। यह भी बलात्कार हुआ। इसी प्रकार स्त्री के सामने पति का स्वांग बनाकर उसे धोखा देकर प्रसंग करना भी बलात्कार है।<sup>६</sup> पर बलात्कार के मामले में यह साबित करना जरूरी है कि दूसरे पक्ष की रजामन्दी नहीं थी। यदि लड़की १६ वर्ष की है तो प्रायः देखा गया है कि लड़की भी सब कुछ जानती है, उसकी कम उम्र होना उसकी “स्वीकृति” का न होना नहीं साबित कर सकता।<sup>७</sup> असली रजामन्दी थी या सिर्फ “उसकी बात मान ली”—इसमें अन्तर करना बड़ा कठिन है।<sup>८</sup> एक स्त्री ने ८ आदमियों पर मुकदमा चलाया कि उन्होंने

१. धारा ४४

२. धारा ४६

३. वही, धारा ४४

४. सरकार बनाम फ्लैटरी, १८७७ का केस

५. सरकार बनाम विलियम्स, १९२३ का केस

६. सन् १८८५ का कानून

७. न्यायाधीश हम्फ्रेज का फैसला, सरकार बनाम हार्लिंग, सन् १९३७

८. सरकार बनाम डे—सन् १९३४

मालूम होता है कि उनके समय में ये सब ग्रन्थ लुप्त हो गये थे। महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री महोदय ने त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सिरीज से प्रकाशित बालक्रीडा नामक टीका का सम्पादन किया है। ५० ५० शास्त्री महाशय ने इस ग्रन्थ की भूमिका में कहा है कि बालक्रीडा टीका में वैशालाक्षतन्त्र से तथा वाहस्पत्यतन्त्र से बहुत से अंश उद्धृत किये गये हैं। किन्तु कौटिल्य अर्थशास्त्र से कोई भी अंश कहीं उद्धृत नहीं हुआ है। कौटिल्य, याज्ञवल्क्य का परवर्ती है, अतः याज्ञवल्क्य की उक्ति का तात्पर्य वर्णन करने के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र की उक्ति का उल्लेख करना बालक्रीडा के टीकाकार ने सगत नहीं समझा।

५० ५० गणपति शास्त्री महाशय की यह उक्ति हमको मगन नहीं जचती। कारण याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय के १८२ पृष्ठ में बालक्रीडाकार ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के वाक्य उद्धृत किये हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय में ३०४ श्लोक से लेकर ३०६ श्लोक तक तीन श्लोकों में याज्ञवल्क्य ने विजिगीषु राजाओं के गुणों का वर्णन किया है। वे ही सम्पूर्ण गुण विजिगीषु राजा की तरह शत्रुराजा में भी यदि हैं तो वह शत्रुराजा अतिकण्टोच्छेद्य हो सकता है, अर्थात् उसको उच्छिद्य नहीं किया जा सकता। किन्तु विजिगीषु राजा के गुणों के विपरीत विजिगीषु राजा का शत्रुराजा विपरीत गुण सम्पन्न हो तो वह सुखोच्छेद्य होता है। जिन गुणों के रहने पर शत्रुराजा सुखोच्छेद्य हो सकता है, नीतिशास्त्र में उन सब गुणों को शत्रुसम्पद् कहा जाता है। इस शत्रुसम्पद् को दिखाने के लिए बालक्रीडाकार ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के वाक्य उद्धृत किये हैं। इन वाक्यों का अर्थ है—शत्रुराजा यदि राजवश में पैदा हुआ न हो तथा लोभ परवश हो एवं उसकी मन्त्रिपरिषद् के लोग यदि तुच्छबुद्धि या दुष्टबुद्धि हो, उसके मन्त्री आदि प्रधान कर्मचारी उससे विरक्त हो या शत्रुराजा अन्यायकारी हो अर्थात् नीतिशास्त्रानुसार कार्य न करता हो तथा उत्थानशील न हो एवं कामज तथा क्रोधज १८ दोषों से युक्त हो, यदि उत्साहशून्य एवं विवेचित कार्य को भी न कर सकने वाला हो एवं विपत्ति के समय जिसका कोई विशेष आश्रय न हो अर्थात् उसका कोई विशेष दुर्गादिक सुरक्षित स्थान न हो अथवा कोई विशिष्ट राजा उसका मित्र न हो और वह प्रजा को सताने वाला हो—इस प्रकार की शत्रुसम्पद् से सम्पन्न राजा को विजिगीषु अनायास ही उच्छिद्य कर सकता है। ये वाक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के षष्ठ अधिकरण के सातवें अध्याय में हैं। और बालक्रीडाकार ने उन्हीं को उद्धृत किया है। कौटिल्य के वाक्यों में से एक दो ही बालक्रीडा की टीका में छूट गये हैं। हमारे ध्यान से लेखक के प्रमाद से ही ऐसा हो गया है।

इसी आचाराध्याय के ३४३ वे श्लोक की व्याख्या में बालक्रीडाकार ने कौटिल्य का एक वाक्य उद्धृत किया है। यह वाक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के सप्तम अधिकरण के पाँचवें अध्याय के प्रारम्भ में ही कहा गया है। इसका मतलब

यही है कि मन्त्रशक्ति, प्रभुशक्ति और उत्साहशक्ति युक्त एक विजिगीषु राजा यातव्य (जिस पर आक्रमण करना है) और चिरशत्रु इन दोनों ही राजाओं को यदि समान आपत्ति में फँसा हुआ समझे तो पहले यातव्य राजा पर चढ़ाई न करके चिरशत्रु के विनाश में लग जाना चाहिए। इस तरह चिरशत्रु का विनाश कर बाद में यातव्य राजा का विनाश करना चाहिये। यहाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र का वाक्य बालक्रीडा टीका में कुछ विकृत हो गया है। उसका कारण है कौटिल्य अर्थशास्त्र का अपरिज्ञान। लेखक और पाठक दोनों ही के द्वारा कौटिल्य अर्थशास्त्र का अनुशीलन न होने के कारण बालक्रीडा टीका में ऐसा हो गया है। सुतरा देखा जाता है कि कौटिल्य याज्ञवल्क्य के बाद हुआ है, अतः कौटिल्य का वाक्य बालक्रीडाकार ने उद्धृत नहीं किया है, यह बात जो शास्त्री महोदय ने कही है वह सगत नहीं कही जा सकती। अमरकोषादि के वाक्यों से जाना जाता है कि टीकाकार-गण अति प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या कर गये हैं। सुतरा यह कहना कभी भी सगत नहीं कहा जा सकता कि परवर्ती ग्रंथों के द्वारा पूर्ववर्ती ग्रंथों की व्याख्या सगत नहीं होती।

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बार्हस्पत्यतन्त्र से अनेक वाक्य उद्धृत किये हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति की बालक्रीडा नामक टीका में भी बार्हस्पत्यनीतिशास्त्र के बहुत से वाक्य उद्धृत हुए हैं। हमारे सामने आज सम्पूर्ण बार्हस्पत्यनीतिशास्त्र न होने पर भी हम कह सकते हैं कि यह शास्त्र भारत में बहुत दिनों तक प्रचलित था, इसमें कोई सन्देह नहीं। महाभारत के शान्तिपर्व के कई स्थानों में बार्हस्पत्यनीतिशास्त्र के बहुत से वाक्य उद्धृत किये गये हैं। यहाँ हम उन वाक्यों को उद्धृत करके बार्हस्पत्यनीतिशास्त्र का परिचय देंगे। यहाँ एक विशेष बात ध्यान में रखनी होगी कि दण्डनीतिशास्त्र के एक प्रधान आचार्य भरद्वाज, बृहस्पति के ही ज्येष्ठ पुत्र हैं। यह बात महाभारत अनुशासनपर्व में ३०वें अध्याय के २४वें श्लोक में बताई गई है—‘तमुवाच भरद्वाजो ज्येष्ठ पुत्रो बृहस्पते’। सुतरा इससे प्रमाणित हो जाता है कि बृहस्पति तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज दोनों ही व्यक्ति दण्डनीतिशास्त्र के प्रणेता हुए हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी भरद्वाज प्रणीत दण्डनीतिशास्त्र से अनेक वाक्य उद्धृत किये गये हैं।

शान्तिपर्व के २३ वें अध्याय के १४।१५ श्लोक में बार्हस्पत्यनीतिशास्त्र के वाक्य उद्धृत करके बतलाया गया है कि दूसरे राजाओं के साथ विरोध न चाहनेवाले राजा एवं परदेश जाने की इच्छा न रखने वाले ब्राह्मण को पृथ्वी ग्रास कर लेती है, जैसे सर्प बिल में रहने वाले मूषकादि जंतुओं को खा डालता है। शान्तिपर्व के ५६ वें अध्याय के ३८ वें श्लोक में बार्हस्पत्यनीतिशास्त्र से वाक्य उद्धृत करके कहा गया है कि यदि राजा केवल क्षमाशील ही हो, दण्ड प्रयोग करने का सामर्थ्य न रखता हो, तो छोटे से छोटा आदमी भी उसके सिर पर चढ़ सकता है। जैसे

फीलवान बड़े से बड़े हाथी के सिर पर चढ़ जाता है। इसलिये राजा को अत्यन्त मृदु या अत्यन्त उग्र-दण्ड नहीं होना चाहिये, किन्तु बसन्त कालीन सूर्य की तरह मध्यमवृत्ति होना चाहिए। बसन्त कालीन सूर्य शिशिर ऋतु के सूर्य के समान अति मृदु भी नहीं होता और ग्रीष्म कालीन सूर्य की तरह अत्यन्त तीक्ष्ण भी नहीं होता।

शान्तिपर्व के ५६ वे अध्याय के १२ वे श्लोक से लेकर १८ वे श्लोक तक बार्हस्पत्य नीतिशास्त्र के वाक्य उद्धृत किये गये हैं। अपने नीतिशास्त्र में बृहस्पति कहते हैं कि राजा को सर्वदा उत्थान परायण होना चाहिए अर्थात् संपूर्ण कार्यों में सतत उपयोग-सम्पन्न रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। उद्योग-शीलता ही राजवर्म का मूल है। इसके दृष्टान्त में बृहस्पति कहते हैं कि देवताओं ने उद्योगशील होने के कारण ही अमृत पा लिया एवं उद्योगशील होने से ही वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सके तथा उद्योगशील होने के कारण ही वे सबसे श्रेष्ठ समझे गये। जो केवल बात ही बना सकते हैं, अपने कहने के अनुकूल कार्य नहीं करते, वे पुरुष निरुद्ध होते हैं और जो जितना कहते हैं उतना ही करते भी हैं, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। बात ही बनाने वाले व्यक्ति कार्य करने वाले व्यक्तियों की प्रशंसा करके उनका मनोविनोद किया करते हैं। विश्र रहित सारं जैसे अनायास ही मार डाला जाता है इसी तरह राजा बुद्धिमान् होने हुए भी उद्योगशील न होने से शत्रुओं से सदा धर्षित हुआ करता है।

अत्यन्त बलशाली विजिगीषु राजा को भी छोटे से छोटे शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। दुर्बल शत्रु भी कभी अधिक अनिष्ट कर सकता है। थोड़ी सी भी अग्नि ग्राम, नगर, जंगल को जला सकती है। थोड़ा सा भी विष प्राणी को मार सकता है। दुर्बल शत्रु भी कभी किमी तरह बल पा जाता है या अपने सुरक्षित किले आदि का सुदृढ़ आश्रय पा लेता है तो राजा एवं राज्य सभी को नष्ट कर सकता है। शान्तिपर्व के ६८ वे अध्याय में बार्हस्पत्यतन्त्र का सार सकलन करके बहुत सी बातें कही गई हैं। कोशलराज वसुमना को जो राष्ट्रनीति का उपदेश बृहस्पति ने किया है, वे सभी उपदेश उक्त अध्याय में वर्णित हुए हैं।

बृहस्पति ने कहा है कि राष्ट्रवासी समस्त प्रजा के कल्याण का मूल राजा ही होता है। राष्ट्रवासी प्रजा केवल राजदण्ड के भय से ही आपस में एक दूसरे को नहीं सता पाती। राजा ही सब लोगों को विद्या और धन आदि के द्वारा समृद्ध बना सकता है। राजा अपनी प्रजा को समृद्ध बना कर स्वयं भी समृद्धशाली हो सकता है। राजशासन न होने पर सारी प्रजा ही आपस में लड़ाई झगडा कर नष्ट हो सकती है। आकाश में चन्द्रमा और सूर्य का प्रकाश न रहने पर सभी प्राणी एक दूसरे को नहीं देख सकते और घोर अंधकार में पड़ सकते हैं। जैसे अल्प

जल वाले कीचड़ युक्त तालाब आदि में स्थित मछलियाँ अपने इच्छानुसार कीचड़ में फँसी दूसरी मछलियों को नष्ट कर सकती हैं, इसी तरह राजा के न रहने पर प्रजापुत्र आपस में एक दूसरे पर आक्रमण एवं धर्षण कर बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे रक्षक विहीन पशुगण नष्ट हो जाता है इसी तरह अराजक राज्य की प्रजा भी नष्ट हो सकती है। यदि दुर्बल किसी को सताता है तो उससे प्रबल उसको सताने लगता है, उससे भी प्रबल व्यक्ति उसको सताने लगता है। राजा के न होने से किसी का भी किसी वस्तु पर अधिकार नहीं हो सकता। यह धन, यह खेत, यह मकान हमारा है यह कोई नहीं कह सकता। स्त्री, पुत्र, धन आदि किसी पर भी मनुष्य का अधिकार नहीं हो सकता। राष्ट्र परिचालक राजा के न होने पर सारी मर्यादाएँ नष्ट हो जायगी। प्रजा जनो की अनेक तरह की सवारियाँ, दस्त्र, अलंकार, एवं अनेक तरह के रत्न आदि दुराचारी लोग (चोर डाकू) जबर्दस्ती अपहरण कर लेंगे। राष्ट्र के धार्मिक व्यक्तियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार एवं अधर्म की वृद्धि हो सकती है। यदि राजा रक्षक न हो तो माता, पिता, आचार्य, वृद्ध, अतिथि गुरु आदि अनेक तरह के क्लेश पा सकते हैं। यदि राष्ट्र का कोई शासक न हो तो धनी लोगों का धन के कारण बन्धन यहाँ तक कि वध भी किया जा सकता है। यदि राजा रक्षा न करे तो राज्य के सभी लोग चोर डाकूओं से हर समय त्रस्त रहेंगे, प्रजा को हर समय ही मृत्यु की विभीषिका सताती रहेगी, यहाँ तक कि संपूर्ण राष्ट्र ही इन भयानक दुरव्यवस्थाओं के कारण नरक बन जायगा। यदि राजा रक्षक न हो तो दुराचारी लोग बेखटके स्त्रियों को धर्षित करने लगे, खेती, वाणिज्य, व्यापार आदि उच्छिन्न हो जाय एवं धर्म का उच्छेद और वेदों का विनाश हो जाय। यदि राजा पालक न हो तो यज्ञ आदि सब तरह के धर्म कार्यों का उच्छेद हो जाय एवं विवाह, समाज आदि लुप्त हो जाय। यदि राजा रक्षक न हो तो सभी पशुपालन कर्म नष्ट-भ्रष्ट हो जाय, बैलों से खेती नहीं की जा सके। दूध, दही, घृत आदि भी संभव नहीं हो सकेंगे। राजा के द्वारा राष्ट्र का सुशासन न होने पर सारा राष्ट्र त्रस्त एवं उद्विग्न हो उठे और प्रजा में हाहाकार मच जाय एवं थोड़े ही समय में सब कुछ नष्ट हो जाय। चिरकाल में समाप्त होने वाले बहुदक्षिणा युक्त सब धर्म कार्य नष्ट हो जाय। तपस्वी और ब्राह्मण लोग फिर वेदाध्ययन नहीं करेंगे। फिर विद्या स्नातक, और व्रत स्नातक कहीं भी न मिल सकेंगे। धर्म का नामो-निशान मिट जायगा। अकारण सब लोग असमय में ही काल कवलित हो जायेंगे यदि राजा प्रजा का नियन्ता न होगा। चोर जबर्दस्ती दूसरों का धन छीन लेंगे और चोरो में भी आपस में सब एक दूसरे का धन दबा लेगा। सभी मर्यादाएँ, नष्ट होने पर सब लोग भय त्रस्त होकर इधर उधर अपनी रक्षा के लिए भागने लगेंगे। सारी दुर्नीतियाँ बेरोकटोक प्रवृत्त होने लगेंगी। वर्णसंकर

प्रजा पैदा होने लगेगी। सर्वत्र ही घोर दुर्भिक्ष का साम्राज्य हो जायगा। राष्ट्र-परिचालक राजा के न होने पर ये अनर्थ होंगे।

राजा के द्वारा रक्षित होने पर सारा राष्ट्र निर्भय रह सकता है। राष्ट्र-वासी प्रजा घर के द्वार खोल कर निर्भयता से सुख पूर्वक मो सकती है। राजा से रक्षित होने पर राज्यवासी सभी लोग आपस में एक दूसरे के अन्याय को सहन न कर सकेंगे और न कोई किसी का घन ही अपहरण कर सकेगा। सब अलकारों से सुसज्जित हो रमणियाँ अपने अपने रक्षक पुरुषों के बिना ही सर्वत्र यथेच्छ आ जा सकेगी। राजा से रक्षित राष्ट्र में धर्म की वृद्धि एवं सब हिंसाओं की निवृत्ति तथा आपस में एक दूसरे पर सद्भावनाओं की वृद्धि हो सकेगी। राजा से रक्षित राज्य में अनेक बड़े बड़े यज्ञों का सम्पादन तथा सब प्रकार की विद्याओं का निर्वाध अध्ययन सम्पन्न हो सकेगा। सुरक्षित राज्य में खेती बारी, वाणिज्य व्यवसाय, पशुपालन आदि धनोत्पादक वार्ताशास्त्र का समस्त कार्य कलाप निर्विघ्नता से सम्पादित हो सकेगा जिसके द्वारा सारा राष्ट्र समृद्धिशाली हो सकेगा। राज्य की रक्षा के लिए राजा जब समदृष्टि होकर उसका संरक्षण पूर्ण उत्तर-दायित्व से करता है तो उसकी सारी प्रजा अत्यन्त प्रसन्न मन से उस राज्य में निवास कर सकती है। जिसके अभाव में सब का अभाव हो सकता है और जिसके रहने पर सभी लोग प्रसन्नता से रह पाते हैं एवं सभी बातें ठीक ठीक चल सकती हैं, ऐसे राजा के प्रति किसकी श्रद्धा न उत्पन्न हो सकेगी। राजा राष्ट्र का जो गुरुतर भार वहन करता है उसके लिए उस राजा का जो प्रिय और हितकार्य करता है वह इस लोक में तथा परलोक में सदा सुखी होता है। राजा से सुरक्षित राष्ट्र के जो लोग उस राजा का अनिष्ट सोचते या करते हैं वे इस लोक तथा परलोक में दुःखी रहते हैं। राजा को सामान्य मनुष्य समझ कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। राजा में ईश्वर की कोई विशेष शक्ति अपने हित के लिए अवतीर्ण हुई है, ऐसा जानना एवं मानना चाहिये।

यही बात मनुमहिता के सप्तमाध्याय के ८ वे श्लोक में कही गई है। राष्ट्र का रक्षक राजा प्रयोजनानुसार पाँच प्रकार का रूप धारण करता है—कभी अग्नि, कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर, कभी यमराज। जिस समय राजा उग्रतेज युक्त होकर पापियों को दण्ड देता है तब वह अग्नि मूर्ति होता है। जिस समय राजा गुप्तचरों के द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से सारे राष्ट्र का अवलोकन कर उसकी रक्षा आदि के लिए अनेक कार्य करता है तब राजा सूर्यमूर्ति कहलाता है। जब राजा उग्रमूर्ति धारण कर पापियों के विनाश में प्रवृत्त होता है, उस समय राजा को मृत्यु स्वरूप माना जाता है। जिस समय राजा सम दृष्टि होकर स्थिर चित्त से दुराचारियों को तीक्ष्ण दण्ड से दण्डित करता है एवं सज्जनों की कृपा-परिमृत हो रक्षा करता है उस समय राजा को यममूर्ति कहा जाता है। जिस

समय राजा धन द्वारा प्रजा को समृद्ध बनाने का प्रयत्न करता है तब राजा को कुबेरमूर्ति कहा जाता है। यही राजा जब प्रसन्न होकर सत्कर्मकारियों को श्री-समृद्ध करता है तथा दुष्कर्मकारियों की सब तरह की सम्पत्ति को नष्ट करता है, उस समय इसको कुबेर की मूर्ति समझा जाता है। ये सब बातें मनु के सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में कही गई हैं। वेद में भी ये सब बातें अति विस्तृत रूप से कही गई हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के आचाराध्याय के ३५० वें श्लोक की व्याख्या बालक्रीडा में वे सब श्रुतियाँ दिखाई गई हैं। ऐसे राजा का विरोध करना राष्ट्रवासियों के लिए कभी मगत नहीं कहा जा सकता।

राजा का विरोधी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता वह चाहे राजा का पुत्र, भाई, मित्र, कोई भी सम्बन्धी क्यों न हो। जो कोई भी राजा का अनिष्ट करेगा वह सुख से नहीं रह सकता। राजविरोधी व्यक्ति का परिणाम बड़ा भयावह होता है। किसी दशा में भी राजा का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। हरिण जैसे अपने पकड़ने के पाश को छूते ही पकड़ा जाता है, वैसे ही राजा का धन अपहरण करने वाला व्यक्ति सद्यः नष्ट हो जाता है। राष्ट्रवासी प्रत्येक व्यक्ति जैसे अपने धन की रक्षा करता है, वैसे ही सब को राजधन की रक्षा करनी चाहिये। राजधन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। प्रजा को रजित करने से ही राजा कहलाता है। प्रजा को सब तरह के सुख का अधिकारी बनाता है, इसीलिए राजा को भोज भी कहा जाता है। अनेक तरह के मृदु, तीक्ष्ण आदि रूप धारण करने के कारण उसको विराट् कहा जाता है। अत्यन्त श्रीमान् होने से उसको सम्राट् कहा जाता है। विपत्तियों से प्रजा को बचाता है इससे उसको क्षत्रिय कहा जाता है, एवं पृथ्वी का सब तरह कल्याण करता है इसलिये उसको पृथ्वीपति कहा जाता है। दण्डनीतिशास्त्र की ये सब बातें बृहस्पति ने कौशल राज बसुमता को कही हैं। महाभारत के शान्तिपर्व ६८वें अध्याय में बृहस्पतिनीति समुपवर्णित है।

शान्तिपर्व के १०३ रे अध्याय में इन्द्र-बृहस्पति मवाद वर्णित हुआ है। उसमें इन्द्र ने बृहस्पति से पूछा है कि शत्रुओं के साथ हम किस तरह का व्यवहार करें। शत्रुओं का सर्वथा विनाश किये बिना हम कैसे उनको मयत्त कर के रख सकते हैं? युद्ध के द्वारा शत्रु का विनाश किया जा सकता है। किन्तु सेना की सहायता से जो युद्ध किया जायगा उससे हमारी एकान्त जय की आशा नहीं की जा सकती। सुतरा किस उपाय से हमारा प्रताप सर्वत्र फैल सके वह बतलाइये।

इन्द्र के इस प्रश्न के उत्तर में राजधर्मवेत्ता बृहस्पति जी कहते हैं।

हे देवराज ! केवल युद्ध से शत्रु को पराजित करने का प्रयास करना उचित नहीं। असहिष्णुता से अत्यन्त क्रोधित हो सहसा शत्रु से युद्ध करना नितान्त अशुभोचित कार्य है।



जिस शत्रु को मारना भी हो उससे भी प्रत्यक्ष रूप में शत्रुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। शत्रु के ऊपर क्रोध दिखाना और शत्रु के प्रताप से डर जाना तथा शत्रु को नष्ट करके हर्ष प्रकट करना—इन तीनों बातों में सयत रह कर बाहर प्रकट न होने देना चाहिये। किसी भी तरह से क्रोध को प्रकट नहीं होने देना चाहिए। अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए शत्रु के प्रति अपना आनुगत्य प्रकट कर देना चाहिए। हृदय में शत्रु के प्रति अत्यन्त अविश्वास रखते हुए भी प्रकट रूप में अत्यन्त विश्वसनीय की तरह व्यवहार करना चाहिए। शत्रु के लिए भी प्रत्यक्ष रूप में नित्य प्रिय वाक्यों का ही प्रयोग करते रहना चाहिये। उससे भी अप्रिय व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी में भी शुष्क वैर नहीं करना चाहिए। जिस शत्रुता से कुछ लाभ न हो, केवल क्रोध मात्र की शान्ति ही हो सके उसको शुष्क वैर कहते हैं।

शत्रु के प्रति कटुक्तियों की वर्षा करके कभी भी क्रोध को शान्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो लोग पक्षियों को पकड़ कर ही अपनी जीविका चलाते हैं (अर्थात् व्याध जाति के लोग जिनको वैतसिक बहेलिया कहा जाता है) ये बहेलिये जिस समय जिस पक्षी को पकड़ने का प्रयास करते हैं, उस समय उमी पक्षी की बोली बोलते हैं। उस पक्षी की तरह आवाज करके वे बहेलिये उसको विश्वस्त कर लेते हैं, फिर सहसा उसको पकड़ लेते हैं। राजा भी इसी तरह बहेलिये की वृत्ति अवलम्बन कर शत्रु को अपने वश में करके उसको मार डाले। बृहस्पति फिर और कहते हैं कि शत्रु को पराजित करके भी विजेता राजा उसकी तरफ से सर्वथा निश्चिन्त न हो जाय। कारण, शत्रु पराजित होने पर भी अपना प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय में बनाये ही रखता है। शत्रु दबी हुई अग्नि की तरह रहता हुआ अवसर की प्रतीक्षा करता है और अवसर प्राप्त होने पर प्रज्वलित हो उठता है। शत्रु के प्रति भयानक क्रोध है, इसी कारण में सहसा युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो जाना चाहिये। युद्ध में सदा ही सब जगह एकान्तिक जय नहीं हुआ करती। इसलिए शत्रु को अपने प्रति पूर्ण विश्वस्त बना कर क्रमशः उसको वश में करना चाहिए। शत्रु को वश में कर लेने पर अच्छी उचित सलाह देने वाले मन्त्रियों के साथ मलाह करके कर्त्तव्य का निश्चय कर लेना चाहिये। शत्रु के द्वाग उपेक्षित एवं अपमानित होने पर भी राजा कभी हृदय में हार न माने, क्योंकि हृदय की हार जान लेने पर शत्रु पराजित होने पर भी कभी मौका पाकर अपने ऊपर आक्रमण कर देगा। राजा शत्रु के साथ व्यवहार करते समय बहुत अधिक सतर्क रहे। अत्यन्त विश्वस्त व्यक्तियों के द्वारा शत्रुराज्य की व्यवस्था को विमृशिल कर दे। इस तरह राजा शत्रुराष्ट्र में अत्यन्त गुप्त भाव से सब काम करे। इस तरह के गुप्त कार्यों को करते समय कार्य के प्रारम्भ, मध्य तथा परिणाम में विशेष ध्यान रखना चाहिए।

शत्रु सेना को अनेक युक्तियों से राजा के प्रति विरक्त कर देना चाहिये; तथा शत्रु सेना के प्रधान प्रधान व्यक्तियों को रिश्वत देकर सेना में आपस में विरोध पैदा कर देना चाहिए एवं अनेक औपनिषदिक प्रकरण में बतलाई गई औपधियों के द्वारा शत्रु सैनिकों को युद्ध में अयोग्य बना देना चाहिए। यह औपनिषदिक प्रकरण कौटिल्य अर्थशास्त्र के चौदहवें अधिकरण में वर्णित हुआ है।

विजिगीषु राजा सहसा ही शत्रुराजा के साथ लड़ाई करने को तत्पर न हो जाय। पूर्वोक्त क्रम से शत्रु को वश में करने के लिये यदि अधिक समय भी अपेक्षित हो तो समय लगने दे, समयाधिक्य से उद्धिग्न न हो उठे। शत्रुराजा जब तक विजिगीषु राजा के प्रति पूर्ण विश्वस्त न हो जाय तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। कभी भी शीघ्रता करके प्रत्यक्ष रूप में शत्रु पर आक्रमण न करे। जो राजा निश्चित रूप से अपनी जय चाहे वह कभी भी जल्दबाजी से शत्रु पर आक्रमण न करे। शत्रुराजा के साथ प्रकट रूप में मन मुटाव बढ़ाने वाला कोई काम न करे और न ऐसे कटु शब्द ही उसके लिए प्रयुक्त करे जिससे वह उत्तेजित हो उठे। विजिगीषु राजा जिस समय पूरी तरह से अपनी सेना अमान्य, कोष आदि की शत्रु-पराजय-सामर्थ्य की पूर्णता जान ले और इसके विपरीत शत्रु के सेनादिकों की असंपूर्णता समझ ले, उसी समय तनिक भी देर न कर शत्रु पर आक्रमण कर उसका उच्छेद करदे। शत्रु पर आक्रमण करने का अवसर हर समय नहीं मिलता। समय की प्रतीक्षा करता हुआ विजिगीषु शत्रु के विनाश का समय पाकर भी यदि उसके विनाश में प्रवृत्त नहीं होता तो फिर वह अवसर चूकने पर शत्रु का विनाश न कर सकेगा। शत्रु के विनाश का मौका बार बार नहीं आता। शत्रु पर चढ़ाई करने का समय न आने तक राजा अपने मित्रों का सग्रह करता रहे। शत्रु पर आक्रमण न करे। विजिगीषु राजा अपने काम, क्रोध, और अहंकार को छोड़ कर हर समय शत्रु की कमजोरियों की खोज करता रहे। शत्रु के छिद्रान्वेषण में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिये। एकान्त मद्धता या एकान्त उग्रता, निरन्तर आलस्य और असावधानता ये चार महादोष मूर्ख राजा को नष्ट कर देते हैं। इन चार महादोषों का परित्याग कर बुद्धिमान् राजा शत्रु पर आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है।

गुप्त सलाह सब मन्त्रियों के साथ मिल कर नहीं करनी चाहिए। जिसके साथ जिस विषय की सलाह करने से कार्य सिद्ध होता जान पड़े, केवल उसी के साथ उस विषय की सलाह करना उचित है। अनेक व्यक्तियों के साथ गुप्त सलाह करने से वह मन्त्रणा अवश्य ही प्रकाशित हो जायगी एवं इस मन्त्रणा का प्रकट हो जाना ही घोर अनर्थ पैदा कर सकता है। यदि समझा जाय कि औरों की सलाह न लेने पर वे लोग इसमें विघ्न पैदा कर सकते हैं तो उनकी भी सम्मति ले लेनी होगी। सुगुप्त शत्रु के प्रति अभिचार (तान्त्रिक मारणादि)

क्रया के द्वारा ब्रह्मदण्ड एव प्रकट शत्रु के प्रति चतुरङ्गिणी सेना के द्वारा प्रकट ण्ड का विधान करना होगा। गुप्तरूप से शत्रु के राज्य में फूट डाल देना विजिगीषु राजा का प्रधान कार्य है। परराष्ट्र में भेद पैदा करने के लिए उस राष्ट्र के गोधी, लोभी, अपमानित, और भीत व्यक्ति ही उपयुक्त होते हैं। इनके द्वारा ही भेद डाला जा सकता है। इसी लिये क्रुद्ध आदि इन चार तरह के व्यक्तियों को श्यवर्ग कहा है। क्रोधी को उसके क्रोध का प्रशमन करके, लोभी को धन आदि देके, डरे हुए को अभय वचन देकर, एव अपमानित को सम्मान प्रदर्शन कर शत्रुराजा से भेदित किया जा सकता है। इसलिये विजिगीषु राजा पहले से ही उक्त कृत्यवर्ग में भेद का प्रयोग करे जिसको दूसरे लोग जानने न पावे। मन्त्री, रोहित, युवराज और सेनापति में भेद डाल देने में शत्रुराजा अनायास ही सफल हो सकता है। इसलिये राजा को इनमें भेद डालने के लिए अत्यन्त गुप्तरूप से प्रयत्न करना चाहिये। क्रोधी, लोभी, अपमानित, और भीत, इन चार प्रकार के व्यक्तियों में ही भेद डाला जा सकता है। परराष्ट्र में अमात्य आदिको में कौन व्यक्ति किस कारण से क्रुद्ध, लुब्ध, अपमानित और भीत हो सकेगा इसको जान कर उक्त भेद प्रयोग किया जा सकता है। यही भेद डालने का उपयुक्त समय है। शत्रु के प्रबल होने पर उसके प्रति दण्ड विधान असम्भव है, यह विचार कर पहले उनमें भेद डाल कर शत्रु को दुर्बल बना देना होगा।

शत्रुराज्य के अमात्य आदि में भेद डालकर उन अमात्यादिको को अपने पक्ष में मिला कर फिर विजिगीषु राजा उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा शत्रुराजा का उच्छेद कर सकता है। शत्रु के विनाश करने में राजा को हर समय अति समा-हेत रहना चाहिये। कभी भी असावधानी नहीं करनी चाहिये। शत्रु जब असावधान हो, वही शत्रु के विनाश का समय है। इस बात को विजिगीषु राजा हर समय ध्यान में रखे। शत्रु के प्रबल होने पर विजिगीषु राजा उसके सामने उत्पन्न हो जाय, अनेक तरह की भेट आदि देकर उसको मनुष्य रखने का प्रयत्न करता रहे, और उससे बड़ी ही मधुरता से बातें करे। इस तरह शत्रुराजा की अतनी सेवा करे जिस से वह उसको अपना ही समझने लगे।

जिन कामों के करने से शत्रुराजा के मन में सन्देह हो सके ऐसा कोई भी काम न करे। स्वयं शत्रुराजा का विश्वास कभी भी न करे किन्तु उसको अपने ऊपर विश्वस्त बना ले। शत्रुराजा कभी भी असावधान नहीं है यह विजिगीषु राजा सर्वदा स्मरण रखे। अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को पाकर उसकी रक्षा करने के बराबर दूसरा कठिन काम नहीं है। इस ऐश्वर्य की रक्षा करने में हर समय ही अनेक विघ्न बाधाएँ आनी रहती हैं। इसलिये राजा अनेक तरह की व्यवस्थाओं से शत्रु और मित्र का निरूपण सतर्कता से करता रहे। सभी तरह के मानवविघ्न ही शत्रु पक्ष से पैदा हो सकते हैं। राजा के एकान्त मृदु होने पर सब जगह

ही अपमानित होना होगा एवं अति तीक्ष्ण होने पर राजा से सारी प्रजा उद्विग्न हो उठेगी। इसलिये राजा को हर समय मृदु एवं हर समय तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए। प्रयोजनानुसार किसी समय मृदु और किसी समय तीक्ष्ण होना उचित है।

बड़े वेग से बहने वाली एवं अगाध जल वाली नदी के किनारे खड़े वृक्षों के विनाश की शका हर समय बनी ही रहती है। इसलिये राजा को अपने राज्य की रक्षा में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। विजिगीषु राजा को एक समय ही अनेक शत्रुओं के साथ युद्ध में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। किसी शत्रु से साम का, किसी से दान का, किसी के साथ भेद का प्रयोग करना चाहिये। कभी किसी से युद्ध भी करना चाहिये।

दण्ड द्वारा एक एक शत्रु का विनाश कर क्रमशः दूसरे शत्रुओं का दण्ड द्वारा उच्छेद करना उचित है। दण्ड द्वारा एक शत्रु का विनाश करने पर दूसरे शत्रु विक्षुब्ध न हो उठे इसका विजिगीषु राजा को पूरा ध्यान रखना चाहिये। प्रचुर कोष एवं प्रचुर सैन्य होने के कारण अनेक शत्रुओं पर विजय पा लेने का सामर्थ्य रखते हुए भी बुद्धिमान् विजिगीषु राजा को किसी अवस्था में भी अनेक शत्रुओं से एक साथ युद्ध नहीं छेड़ देना चाहिये। विजिगीषु राजा जब देखे कि हाथी, घोड़े, रथ और पदाति सेना उसके यहाँ पर्याप्त है, सारी ही फौज युद्ध के लिए तैयार है एवं युद्धोपयोगी अनेक तरह के स्थिर एवं चल यंत्रों की सुव्यवस्था है, कोष भी परिपूर्ण है तथा युद्धोपयोगी देश भी अनुकूल हो रहा है, बुद्धिमान् भिन्न भी काफी है, चतुरङ्गिणी सेना और उसके अधिनायक एवं अमात्य वर्ग सभी उसमें अनुरक्त है—इस तरह अपनी पूरी तैयारी जान कर तथा इसके विपरीत शत्रु की ये सभी बातें उल्टी हैं इसको निश्चित रूप से समझ कर तब शत्रु के साथ प्रकट रूप में युद्ध के लिए तैयार हो जाय एवं विलम्ब न कर शत्रुवर्ग का विनाश कर दे। इस वार्हस्पत्यनीति का सारा मर्म यही है कि प्रबल शत्रु के साथ साम वाक्यों का प्रयोग व्यर्थ समझ कर उसके प्रति गुप्त दण्ड का प्रयोग करना चाहिये। प्रबल शत्रु के साथ कभी भी प्रत्यक्ष रूप में शत्रु का सा व्यवहार नहीं करना चाहिये। किन्तु अनेक तरह के छल छद्मों से शत्रु का क्षय करना चाहिये। शत्रु के साथ कभी एकान्त मृदुता, या युद्ध के द्वारा एकान्त तीक्ष्णता का व्यवहार प्रकाश रूप में नहीं किया जाना चाहिये। इसलिये प्रच्छन्न रूप में अनेक उपायों से शत्रु को दुर्बल बनाता रहे और भौका पाते ही उसको नष्ट कर दे।

विजिगीषु राजा गुप्त रूप से अपने शत्रुओं को परस्पर लडा कर मष्ट करने का प्रयत्न करता रहे। शत्रु का बल नष्ट करने के लिए उसकी अनेक तरह की आमदनी के प्रतिरोध के लिए कपट नीति का प्रयोग करता रहे। इन सब कूटनीतियों का प्रयोग इस तरह गुप्त रीति से करे जिससे लोगो को उसके अति किसी तरह सदेह करने का अवसर न मिले। अत्यन्त विश्वासी गुप्तचरो को

शत्रुराज्य में तथा उसके नगर में घूमने के लिए इस तरह नियुक्त करे जिससे वे समस्त शत्रुराज्य के छिद्रों को विजिगीषु को सतत बताते रहे और विजिगीषु उनको जानकर शत्रु के विनाश की व्यवस्था गुप्त रूप से कर सके। इसी तरह अपने राज्य की ऋटियों को जानने के लिए भी गुप्तचरों को नियुक्त करे जिससे अपने राज्य की ऋटियों को जान कर शीघ्र ही उनका प्रतिविधान कर सके।

जो व्यक्ति अनेक प्रकार से शत्रुराज्य में उच्छङ्खलता पैदा कर सके ऐसे बुद्धिमान् एवं अत्यन्त विश्वासी अपने राष्ट्र के रहने वाले विशेष योग्य व्यक्तियों को राजा झूठे अनेक दोष लगा कर अपने राष्ट्र से निर्वासित कर के शत्रु राज्य में तथा शत्रु के नगरी में भेज दे और प्रकाश रूप में उनकी मारी सम्पत्ति जब्त कर ले। गुप्तरूप में उनको पर्याप्त धन दे दे जिससे वे वहाँ सुख से रह सकें। नीतिज्ञ विजिगीषु राजा इस तरह शत्रुराज्य में अपने अत्यन्त विश्वस्त एवं नीति प्रयोग में कुशल पुरुषों को भेज कर उनके द्वारा शत्रुराज्य का ध्वस करा सकता है। इसका एक उदाहरण दशकुमार चरित्र के अष्टम उच्छ्रवाम में महाकवि दण्डी ने वर्णन किया है। हमने इस प्रबन्ध में पहले उसका आभाम दे दिया है।

इसी तरह शत्रुराजा भी विजिगीषु के राजमण्डल में गुप्त रूप से अपने ऐसे योग्य व्यक्तियों को नियुक्त न कर सके इस पर विजिगीषु को पूरा ध्यान रखना चाहिए।

इसके बाद इन्द्र वृहस्पति से फिर पूछते हैं कि जो व्यक्ति गुप्त शत्रु है या जो राजा से विरक्त है ऐसे व्यक्तियों को जानने का क्या उपाय है? ऐसे कौन से चिन्ह हैं जिनसे दुष्ट भावापन्न व्यक्ति को जाना जा सके? इसके उत्तर में वृहस्पति कहते हैं कि जो दुष्ट भावापन्न व्यक्ति या जो जिस से गुप्तरूप में शत्रुता रखता है वह उसके पीछे उसके दोषों का वर्णन करेगा, उसमें गुण होते हुए भी अनेक तरह के कलक लगावेगा। कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि उसका गुण कहेगा तो वह नीचा मुँह करके चुप हो जायगा। उसके चुप होकर बैठने पर भी देखने से उसमें अनेक तरह के दुर्भाव लक्षित हो सकेंगे। वह बार बार अपना होठ चबाने लगेगा या सिर हिलाने लगेगा। उससे उस समय कुछ पूछा जाय तो वह असम्बद्ध बात बोलेंगा। पीछे असाक्षात् में अनुकूल काम नहीं करेगा और साक्षात् भी इच्छापूर्वक कुछ नहीं बोलेंगा। हर समय अलग ही रहना चाहेगा। एक साथ भोजनादि नहीं करेगा, मोने उठने बैठने में भी उसकी विलक्षणता दिखाई पड़ेगी। दुःख में दुःखी होना और सुख में सुखी होना यह मित्र का लक्षण होता है। इसके विपरीत शत्रु का लक्षण समझना चाहिये। इन समस्त लक्षणों से अनायास ही शत्रु और मित्र जाना जा सकता है। वृहस्पति के ये सारे नीति वाक्य सुनकर शत्रुहन्ता इन्द्र ने इन सब उपायों का ठीक ठीक प्रयोग किया और शत्रु को दश में कर लिया।

हमने सूत्राध्याय की आलोचना के प्रसङ्ग में जो वार्हस्पत्यतन्त्र की बात कही थी वह तन्त्र आज संपूर्ण उपलब्ध न होते हुए भी इस तन्त्र के कुछ सूत्र (श्लोक) की जो याज्ञवल्क्यस्मृति की बालक्रीडा नामक टीका में उद्धृत हुए हैं, हमने आलोचना कर दी है एवं महाभारत में भी जहाँ जहाँ वार्हस्पत्यतन्त्र के प्रतिपाद्य विषय को लेकर आलोचनाये की गई है उन सब स्थलों का भी हमने आभास दे दिया है। इस तन्त्र का आकार क्या था और किस रूप में यह समग्र तन्त्र विरचित हुआ था यह कहना कठिन है। महाभारत में वार्हस्पत्यनीति श्लोक-वद्ध पाई जाती है, किन्तु याज्ञवल्क्य की बालक्रीडा टीका में सूत्ररूप से उपनिबद्ध उद्धृत की गई है। महाभारत के राजवर्म २३ वे अध्याय की समालोचना करने पर ज्ञात होता है कि वृहस्पति ने जो नीतिशास्त्र प्रणयन किया उसने श्लोकोपनिबद्ध वाक्य भी थे। हम कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी देखते हैं कि वह सूत्ररूप में तथा श्लोकरूप में भी उपनिबद्ध हुआ है। वार्हस्पत्यतन्त्र में भी कौटिल्य अर्थशास्त्र की तरह सूत्र तथा श्लोक दोनों ही होंगे ऐसा प्रतीत होता है। प्राचीन ग्रन्थों की रचना प्रणाली के अनुसार यही ज्ञात होता है कि गद्यात्मक सूत्रों के द्वारा जो अध्याय निर्मित हुआ, उस अध्याय की समाप्ति में उस के सिद्धान्तों का सार सकलन करने के लिए कुछ श्लोक भी बना दिये गये। यह रीति कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी अनुसृत हुई है। एवं चरक, सुश्रुत आदि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में भी पाई जाती है। वेदों के ब्राह्मण भागों में भी यही रीति देखी जाती है।

## भारद्वाज नीति

हमने पहले वृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज की बात कही है। वृहस्पति जैसे नीतिशास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं वैसे ही वृहस्पति के पुत्र भरद्वाज भी नीतिशास्त्र सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। महाभारत के आपद्धर्मपर्व के १४० वे अध्याय में इस भारद्वाज नीति की आलोचना की गई है। महाभारत के उक्त अध्याय में नीतिशास्त्र के प्रवक्ता आचार्य को भारद्वाज कह कर निर्देश किया है। भरद्वाज वशोत्पन्न होने से भारद्वाजनीति वार्हस्पत्यनीति की एक शाखा ही है। यद्यपि आपद्धर्म के १४० वे अध्याय में भारद्वाज प्रोक्त नीति कही गई है तो भी भगवान् भरद्वाज नीतिशास्त्र के प्रवक्ता थे यह बात हमने राजधर्मपर्व के ५८ वे अध्याय के ३ रे श्लोक की उक्ति के अनुसार बतला दी है। इसलिये भगवान् भरद्वाज भी वृहस्पति के समान नीतिशास्त्र के प्रणेता हैं एवं भरद्वाज प्रणीत शास्त्र भी वार्हस्पत्य शास्त्र के द्वारा प्रभावित हो सका यह कहा जा सकता है। आपद्धर्म के १४० वें अध्याय में जो भारद्वाज नीति कही गई है, इसी के अनुरूप एक और अध्याय आदिपर्व में है। आदिपर्व १४० वे अध्याय में जो

कणिकनीति वर्णित है वह भी इस भारद्वाज नीति के अनुरूप ही है। वह हम कणिकनीति की आलोचना के प्रसंग में बतलायेंगे।

सौवीर राज शत्रुजय एक समय राजनीति जानने के लिए भारद्वाज के पास गये। राजा शत्रुजय भारद्वाज से पूछने लगे कि राजा किस तरह अलब्ध पृथ्वी का लाभ एवं लब्ध भूमि का विवर्धन तथा विवर्द्धित का परिपालन एवं परिपालित-वस्तुओं का योग्य पात्रों को दान कर सकता है। ठीक इसी तरह की बात मनु—संहिता के सप्तमाध्याय के ६६ वे श्लोक में कही गई है, एवं याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय के ३१७ वे श्लोक में भी यही बात वर्णित है। कामन्दक नीति-शास्त्र में प्रथमाध्याय के १८ वें श्लोक में भी यही बात कही गई है।

मनुसंहिता में कहा गया है कि, अर्जन (संग्रह), अर्जित का रक्षण एवं परिवर्द्धन और परिवर्द्धित का दान, ये चार बातें ही सर्वविध पुष्पायों का मूल है—“एतच्चतुर्विध विद्यातुष्टयार्थप्रयोजनम्”। इस श्लोक के भाष्य में मेघातिथि कहते हैं कि राजा कभी भी ब्राह्मणों की तरह प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट न हो जाय किन्तु सर्वदा अलब्ध वस्तु के अर्जन एवं रक्षण में तत्पर रहे। कोई भी व्यक्ति यह न समझे कि हमारे पास जो धन है उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है या हमारे पास जो विद्या है उसको परिवर्द्धन करने की आवश्यकता नहीं है, या हमारा जैसा स्वास्थ्य है उससे अधिक स्वस्थ होने की जरूरत नहीं है, या हम जो आयु भोग चुके हैं इससे अधिक आयु की आवश्यकता नहीं है। किन्तु हर एक को ही अप्राप्त धन अनधिगत विद्या आदि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिये। इसी तरह राजा भी मित्र, धन, भूमि आदि के लाभ के लिए सतत उद्योग करता रहे। जो अपनी वृद्धि के लिए प्रयास करते रहते हैं उनकी वृद्धि न होने पर भी अन्ततः लब्ध वस्तु की रक्षा तो इससे हो ही सकेगी, और जो वृद्धि के लिए प्रयास ही नहीं करते उनकी लब्ध वस्तु भी थोड़े ही समय में उनके हाथ से निकल जाती है। जो व्यक्ति अपनी वस्तुवृद्धि के लिए प्रयास न करके अपने की उतने से कृतार्थ मान कर बैठ जाते हैं उनमें आलस्य एवं दुर्व्यसन अपना स्थान बना लेते हैं। भारत के सभी नीतिशास्त्रकार इसमें एकमत हैं कि ब्राह्मणों की तरह प्राप्त वस्तु से ही राजा को संतोष नहीं कर लेना चाहिए। ऐसा करना राजा का एक महान् दोष है।

सौवीर राज शत्रुजय के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भारद्वाज कहते हैं कि राजा हर समय उद्योगशील बना रहे। राजा सदा ही हाथी, घोड़े आदि सैन्य वर्ग को अनेक प्रकार से शिक्षित कराने की व्यवस्था करके इस चतुरङ्गिणी सेना को कार्यक्षम बनाये रहे एवं हाथी घोड़े, पदाति आदि के लिए उपभोग योग्य वस्तुएँ वस्त्रादि का यथोचित संग्रह करता रहे। इस तरह चतुरङ्गिणी सेना को सब तरह पूर्ण रखने की जो चेष्टा करता है ऐसे राजा को ‘उद्यत दण्ड’ कहा जाता है। उद्यत-

दण्ड का अर्थ यह नहीं होता कि राजा हर समय हाथ में लाठी लिये बैठा रहे। सुशिक्षित चतुरङ्गिणी सेना को युद्धोपकरण युक्त बनाये रखने का ही नाम उद्यत-दण्डता है। राजा हर समय अपने पुरुषार्थ का परिचय देता रहे। राज्य की सीमा रक्षा के लिए प्रान्तपाल और प्रान्त स्थित पर्वत तथा जंगलों की रक्षा के लिए अधिकृत पुरुषों के द्वारा अधिष्ठित अस्त्र-शस्त्रों से सन्नद्ध पुरुषों को सदा तत्पर रखते हुए रक्षण कार्य में नियुक्त करे। सर्वदा पुरुषार्थ प्रकट करने का अर्थ शब्दों के द्वारा अपना दम्भ प्रकट करना नहीं है। महाभारत के इस श्लोक का अभिप्राय मनु के सप्तमाध्याय के १०२वें श्लोक में बतलाया गया है। राजा हर समय शत्रु के छिद्र ढूँढता रहे और अपने छिद्रों को छिपाता रहे। राजा के जो जो विषय अरक्षित अथवा अन्यथा रक्षित हो, उनको ही राजा का छिद्र कहा जाता है। जैसे किले आदि की मरम्मत नहीं कराना, नदी में पुल न बँधवाना, वाणिज्य करने वालों के लिए सुदूर देशगामी मार्ग न बनाना आदि, कोष दण्ड आदि की कमी ही राजा के छिद्र होते हैं।

जैसे राजा को शत्रु का छिद्रान्वेषी होना जरूरी है वैसे ही उद्यत-दण्ड होना भी आवश्यक है। क्योंकि उद्यत-दण्ड राजा से सभी डरने लगते हैं। इसलिये राजा दण्ड से ही सबको अपने वश में कर सकता है। साम, दान, भेद और दण्ड इन चारों उपायों में दण्ड ही प्रधान होता है। राजा का यह दण्ड नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। राजा और उसकी समृद्धि सब का ही मूल दण्ड है। जिसका दण्ड ठीक नहीं उसका कुछ ठीक नहीं। मूल नष्ट हो जाने से जैसे वृक्ष स्थित नहीं रह सकता, वैसे ही दण्ड के विनाश होने पर राजा का कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। राजा को शत्रुराजा के विनाश में यत्नवान् होना चाहिये। इसके बाद शत्रु के मित्र पक्षीय राजाओं के विनाश का यत्न करना चाहिये। विजिगीषु राजा सुमन्त्रणा पूर्वक जो कर्तव्य स्थिर करे तदनुसार ही पराक्रम दिखलावे और विक्रमानुरूप ही युद्ध में भी प्रवृत्त हो। जहाँ युद्ध में जय की आशा न दिखाई पड़े वहाँ अपनी सेना का व्यर्थ विनाश न करा कर युद्ध भूमि से भाग खड़ा होना ही उत्तम है। अपनी वृद्धि के समय विजिगीषु राजा का जैसे युद्ध करना कर्तव्य होता है वैसे ही आपत्ति के समय युद्ध से भागना भी कर्तव्य होता है। इसमें राजा को कभी सन्देह नहीं करना चाहिये। विजिगीषु राजा प्रबल शत्रु के सामने बात चीत करने में अति विनीत रहे किन्तु हृदय में तेज छूरे की तरह तीक्ष्ण-धार बना रहे।

शत्रु के लिए भी मृदु शब्दों का प्रयोग करे। साधारण व्यवहार में कभी भी क्रोध वा काम के वशीभूत न हों। विजिगीषु राजा मतलब देख कर शत्रु के साथ संधि करके भी कभी शत्रु का विश्वास न करे। विजिगीषु राजा ने जिस मतलब से संधि की है वह उद्देश्य सिद्ध होने पर शीघ्र ही उस संधि की



शत्रों तोड़ दे। विजिगीषु राजा शत्रु के साथ बाहर से मित्ररूप में ही व्यवहार करे एवं शत्रु को जिस बात से उद्वेग हो सके ऐसी कोई बात न करे। मित्रवत् व्यवहार करने पर भी शत्रु से हर समय उद्विग्न बना रहे जैसे सर्प युक्त घर में लोग उद्विग्न रहते हैं। शत्रु की वृद्धि जिस से विभ्रष्ट हो जाय इसके लिए पिछली किसी भयानक घटना का उल्लेख कर उसको उद्विग्न कर अत्यन्त विश्वसनीय की तरह उस उद्वेग से उसको संभाल कर अपनी हितैषिता का पूर्ण परिचय दे देना चाहिये। दुर्बुद्धि शत्रु को आगे होने वाले झूठे भयानक परिणाम बतला देना चाहिये एवं बुद्धिमान् शत्रु को वर्तमान के ही अनिष्ट बतला कर उनके प्रति उसकी दृष्टि आकृष्ट करते हुए उसे शान्त रखना चाहिये।

विजिगीषु राजा को शत्रु के सामने हाथ जोड़ने में, शपथ खाने में, शत्रु के हृदय को सन्तोष देने वाले प्रिय मधुर वचन कहने में हिचकना नहीं चाहिये। यहाँ तक कि शत्रु के सामने अति नम्र होकर उसकी स्तुति करने लगे तथा उसके दुःख में दुःख प्रकाशित करने लगे। अपना अभ्युदय चाहने वाला राजा इन सब कामों के करने में ज़रा भी सकोच कभी न करे। अपने स्वार्थ के लिए शत्रु को कन्धे पर बैठा कर ले चले, और जब तक अपनी अच्छी दशा न हो जाय तब तक शत्रु का अनुगत बना रहे। अपनी अनुकूल दशा आने पर कन्धे पर बैठाये हुए शत्रु को जोरसे जमीन पर पटक कर भार डाले। जैसे कन्धे पर रखे हुए मिट्टी के घड़े को जमीन पर पटक कर फोड़ दिया जाता है। भारद्वाज सौवीर राज शत्रुंजय को कहते हैं कि हे महाराज! बहुत समय तक जलने वाली ज्वाला रहित एवं धूमायमान तुषाग्नि की तरह अन्दर ही अन्दर जलते हुए जीवन बिताना विजिगीषु के लिए किसी भी तरह उचित नहीं।

धूमायमान दीर्घ जीवन की अपेक्षा तिन्दुक काष्ठ की तरह प्रज्वलित होकर मुहूर्त्त मात्र भी जीना अच्छा है। तिन्दुक लकड़ी जिस समय जलती है, उस समय इससे बहुत सी चिनगारियाँ निकलती हैं और उनमें चट् चट् शब्द हुआ करता है। बहुत सा प्रयोजन रखने वाला भी पुरुष कृतघ्न के साथ सम्बन्ध न रखे। अपना मतलब निकल जाने पर कोई अनुगत नहीं रहता है। अपना मतलब निकालने के लिए लोक जिससे मतलब निकालना है उसका सम्मान करता है किन्तु मतलब निकल जाने पर फिर उसकी उपेक्षा ही कर देता है। इसलिये प्रार्थी व्यक्ति को कोई कार्य निरवशेष रूप में सम्पन्न नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक उसका मतलब पूरा सम्पन्न न हो सकेगा तब तक वह कार्य सम्पादक का अनुगत रहेगा। राजा को कोकिल का, शूकर का, शून्य गृह का, नट का और भक्ति-मित्र का स्वभाव अवलम्बन करना चाहिये।

कोयल जैसे अपने बच्चों का पोषण दूसरी से कराती है इसी तरह राजा अपने विशेष कार्य दूसरी से ही करा ले। शूकर जैसे जड़ को उखाड़ देता है राजा

भी शत्रु का मूलोच्छेद कर दे। सुमेरु पर्वत स्वभावतः अचंचल एवं अनुल्लघनीय होता है वैसे ही राजा भी अचंचल एवं अनुल्लघनीय हो। सूनाघर जैसे निराश्रय प्राणियों का आश्रय होता है इसी तरह राजा भी निराश्रितों को आश्रय दे। नट का स्वभाव होता है कि वह अनेक तरह के रूप धारण कर लेता है इसी तरह राजा भी प्रयोजनानुसार कभी प्रसन्न एवं कभी क्रुद्ध होता रहे। भक्ति-मित्र जैसे अपने आराध्य पुरुष की मंगल कामना करता रहता है ऐसे ही राजा भी अपनी प्रतिपाल्य प्रजा की वृद्धिकामना करता रहे। अपना अभ्युदय चाहने वाला दुर्बल राजा प्रबल शत्रु राजा का अनुवर्तन करता रहे।

जब तक वह समर्थ न हो सके तब तक शत्रुराजा का अनुवर्तन करे। जो राजा आलसी, हीन वीर्य, अभिमानी, और संसार के लोगों की समालोचनाओं से डरने वाला है, और जो सदा ही समय की प्रतीक्षा करता रहता है वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। विजिगीषु राजा को सदा ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये जिससे शत्रु उसके कोष बल आदि की त्रुटि को न जान सके।

विजिगीषु राजा की कोई कमजोरी जिससे शत्रु न जान सके और वह शत्रु की समस्त कमजोरियों को जान सके ऐसा प्रयत्न विजिगीषु को करना चाहिये। राजा अपने मण्डल में—लोभी, क्रोधी, भीत एवं अपमानित प्रकृति वर्गों को गुप्तचरों के द्वारा जानकर दान मान आदि के द्वारा उनको अपने अधीन कर ले। कछुआ जैसे अपने मुख पैर आदि सब अंगों को अपने अन्दर कर लेता है इसी तरह राजा भी राज्य के क्रोधी लोभी आदि प्रकृत वर्गों को दान-मानादि से अपने अधीन करले। अमात्य आदि प्रकृति के विरोध का कोई कारण हो जाने पर राजा शीघ्र उसका प्रतिविधान कर उनमें समता पैदा करदे। ये सब बातें मनु के सप्तमाध्याय के १०५ वें श्लोक में भी कही गई हैं। विजिगीषु राजा किसी कार्य के सम्पन्न न हो सकने पर निर्विण्ण (दुःखी) न हो। जैसे अति अगाध जल में रहने वाले मत्स्य समुदाय का पकड़ना दुःसाध्य होने पर भी बगुला मिथ्या ध्यान-योग द्वारा उनको पकड़ सकता है, इसी तरह राजा भी चित्त के अतिशययोग से दुष्प्राप्य वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है। हाथी की अपेक्षा कृश शरीर भी सिंह प्रबल एवं अति स्थूल शरीर वाले हाथियों के झुण्ड पर आक्रमण कर सकता है, ऐसे ही अल्प बल भी राजा अपनी सर्वशक्ति द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण कर सकता है। पशुपालकों की असावधानी को जान कर भेड़िया जैसे पशुओं को मार डालता है, इसी तरह विजिगीषु राजा दुर्गस्थित भी शत्रु राजा की असावधानी को जानकर उसको नष्ट कर दे। खरगोश जैसे अस्त्र सज्जित व्याधियों के बीच में फँस जाने पर भी अपनी कुटिल तीक्ष्ण गति से भाग जाता है ऐसे ही दुर्बल विजिगीषु राजा शत्रुओं से घिर जाने पर भी शत्रुओं को अनेक उपायों से विमुग्ध कर शत्रुओं के घेरे से निकल भागे। यह बात मनुसंहिता के सातवें अध्याय के १०६ वे श्लोक में कही गई है।

शराब पीना, जुआ खेलना, स्त्री सभोग, शिकार खेलना और गीत वाद्य आदि का परिमित मात्रा में ही राजा सेवन करे। इन सारे व्यसनो में आसक्त होकर राजा नष्ट हो जाता है। विजिगीषु राजा प्रबल शत्रु से आक्रान्त होने पर आत्म रक्षा का जो उपाय ठीक जैसा उससे आत्म रक्षा करे, और फिर कोई सुयोग प्राप्त होने पर शत्रु का विनाश करदे। यदि आवश्यक समझे तो हाथ का शस्त्र भी गिरादे। व्याध जैसे हरिण को मारने के लिए जंगल में मुर्दे की तरह पड़ कर पास में आये हुए हरिण को अचानक मार डालता है, इसी तरह विजिगीषु राजा भी मृगशायिका अवलम्बन कर शत्रु का विनाश करदे। अपनी प्रतिकूल दशा में राजा शत्रु की दुर्नीति देखकर भी अन्धे की तरह उसको न देखे, एव सुनकर भी बहिरे की तरह उसको न सुने, किन्तु देश काल अनुकूल होने पर विपुल पराक्रम से शत्रु पर आक्रमण कर दे। असमय में वेमौके किया हुआ विक्रम निष्फल हो सकता है। जैसे जल में स्थलचरो का एव रात्रि में रात्र्यन्ध जीवों का विक्रम निष्फल हो जाता है।

जो काल विजिगीषु के लिए उपयोगी है वह शत्रु के लिए अनुपयोगी होगा, एव जो देश विजिगीषु के लिए उपयुक्त है, वह शत्रु के लिए अहित होगा। विजिगीषु राजा की जिस समय सैन्य, कोष, मित्र आदि की पूर्णता हो और शत्रु की इसके विपरीत दशा हो, अर्थात् उसकी सैन्य, कोष मित्र आदि सम्पत्ति क्षीण हो, उस समय विजिगीषु को शत्रु पर आक्रमण कर उसका विनाश साधन कर देना चाहिये। दण्ड द्वारा उपनत शत्रु का जो राजा विनाश नहीं कर देता वह अपनी मृत्यु की व्यवस्था अपने आप करता है। (जैसे मुहम्मद गोरी को पकड़ कर भी पृथ्वीराज ने छोड़ कर अपनी मृत्यु की व्यवस्था आप ही की)। विजिगीषु राजा कभी भी शत्रु से निष्कपट व्यवहार न करे। शत्रु के प्रति अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन करने की आवश्यकता होने पर भी हृदय में अनुगत भाव न आने दे। शत्रु की कार्य सिद्धि के लिए सुसज्जित हो उस कार्य को कर उसका फल स्वयं कुछ न चाहे, फल मिलने पर भी अपने को उसके अयोग्य बताकर उसका फल स्वीकार न करे। किसी कार्य के अयोग्य होते हुए भी अपने को योग्य प्रमाणित करदे। अनेक उपायो से इसी तरह शत्रु का कालक्षेप करता रहे और अपने कोष एवं दण्ड सचय करने में दत्तचित्त रहे। जिनमें फूट डालनी है उनको अनेक तरह की आशायें दिखाकर अपने पक्ष में मिला ले। किन्तु सहसा ही उनकी वे आशायें पूरी न कर दे। समय पर सब आशायें पूर्ण हो सकेंगी यही प्रकाशित करता रहे। समय आने पर भी उनमें अनेक विघ्न डाल दे और उन विघ्नों के आने के कारण भी उनको बता दे, जिससे वे विश्वस्त रहें, किन्तु भेद्यवर्ग की आकांक्षायें संपूर्ण रूप में पूरी न कर दे। विजिगीषु राजा कभी भी शत्रु से निर्भय होकर न रहे एव भय उपस्थित होने पर निडर होकर उसका प्रतिविधान करे। अना-

यास ही कोई किसी कल्याण का भागी नहीं हो जाता। कल्याण प्राप्त करने में अनेक विपत्तियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। उन विपत्तियों का सामना करने पर यदि कोई जीवित रहता है तो वह कल्याण प्राप्त करता है। जो राजा शत्रु के साथ सधि करके विस्वस्त भाव से सुख की नीद सोता है, वह वृक्ष के ऊपर सोये हुए व्यक्ति के समान वृक्ष से नीचे गिर कर जागता है और फिर मृत्यु का ग्रास हो जाता है, वैसे ही वह राजा भी मृत्यु के पास पहुँच कर ही जागता है। विजिगीषु राजा किसी भी विपत्ति के आने पर अवसाद ग्रस्त न हो। मृदु या दारुण किसी भी उचित प्रकार से विपत्ति को पार कर स्वस्थ होने पर धर्माचरण करे। शत्रु पक्ष के जो शत्रु हो उनसे राजा मित्रता बढ़ावे एवं अपने मण्डल में शत्रु के भेजे हुए गुप्तचरो का पूरा सवाद जानता रहे। गुप्तरूप से अपने चरो को राजा अपने मण्डल तथा शत्रुमण्डल में भेजता रहे। कापटिक, उदास्थित, गृहपति व्यजन, वैदेहक व्यजन, और तापस व्यजन इन पाँच प्रकार के गुप्तचरो के शत्रु राज्य में घमने का पूर्ण प्रबन्ध करे।

१ कापटिक—दूसरो के मर्म को जानने वाले, प्रगल्भ, वृत्ति चाहने वाले छात्र को जो कपट व्यवहार जानने के लिए नियुक्त किया जाता है, कापटिक कहते हैं। इस कापटिक छात्र को राजा अपने पक्ष में मिला कर उससे कहे कि तुम जिसका जो दुराचार देखो वह उसी समय हमको बतलाते रहो।

२ उदास्थित—भ्रष्ट सन्यासी को उदास्थित कहने हैं। सन्यास से भ्रष्ट होकर जो व्यक्ति बुद्धिमान्, कार्य करने में समर्थ, लोक व्यवहार का वेत्ता हो एवं अपने लिये वृत्ति चाहता हो, तो उस भ्रष्ट सन्यासी को उक्त गुण सम्पन्न जान कर राजा अपने पक्ष में मिला ले। पहले की तरह दूसरो के दुराचारो को बतलाने के लिए शिक्षा देकर बहुत धन सम्पन्न मठ में उसके रहने का प्रबन्ध कर दे एवं अधिक अन्न पैदा होने वाली भूमि में पैदा होने वाले अन्न से वह भ्रष्ट सन्यासी अन्यान्य संन्यासियों के भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर सके इतनी भूमि उसे दे दे। यह सन्यासी शत्रुराज्य में सन्यासी के वेश में घूम कर शत्रुराज्य के पूरे समाचार विजिगीषु को देता रहेगा।

३ गृहपति व्यजन—जो किसान क्षीणवृत्ति, बुद्धिमान् एवं लौकिक व्यवहार में निपुण हो, ऐसे किसान को जीविका चाहने वाला होने पर राजा अपने पक्ष में मिला कर पहले की तरह सब बातें बता दे और अपने ही राज्य में उससे खेती का काम कराने लगे। किसानों में जिस व्यक्ति की राज्य के प्रति दुर्नीतियाँ वह देखे उसको राजा के सामने प्रकट कर दे।

४ वैदेहक व्यजन—जिसका व्यापार ठीक न चलता हो या जिसके व्यापार में अत्यधिक घाटा हो गया हो ऐसे व्यवसायी को यदि वह राज्य से वृत्ति चाहता हो तो अपने पक्ष में मिला कर राजा उसको पूर्व व्यक्तियों की तरह सब

बाते बतला दे एव व्यापार के बहाने से उसको अपने तथा शत्रुमण्डल में घुसने दे ।

५ तापस व्यजन—भ्रष्ट ब्रह्मचारी या तापसी, जो बुद्धिमत्ता आदि गुणों से सम्पन्न हो और यदि वे राज्य से वृत्ति चाहने हों तो उनको राजा अपने पक्ष में मिला कर पहले व्यक्तियों की तरह सब बातें समझा दे एव सुसमृद्ध गाँव के पास अथवा नगर के समीप ही कपट शिष्यों से युक्त करके रखे । वे कपटी शिष्य इस तापस व्यजन (झूठा सिद्ध) की महिमा सब लोगों में फैलावे । वह दिन में कुछ न खाए रात्रि में छिप कर खूब भोजन करले तथा महीने दो महीने बाद प्रकट रूप में सब के सामने एक मुट्ठी भर जौ या चावल मात्र खाय । उसके वे कपटी शिष्य—गुरुजी को भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों काल का पूर्ण ज्ञान है, ऐसा लोगों में प्रचार करे । इससे उसके पास बहुत से आदमी आने लगेंगे । उस समय वह कपटी साधु उन लोगों से अनायास ही गुप्त और प्रकट सभी समाचार जान सकेगा ।

इन पाँच तरह के गुप्तचरों का विवरण कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथमाधिकरण के सातवें प्रकरण में विस्तृत रूप से बतलाया गया है । इस प्रकरण का नाम “गूढ पुषोत्पत्ति” है । राज्य का कण्टक वर्ग—चोर डाकू आदि प्रायः जिन स्थानों में रहते हैं उन सब स्थानों की रक्षा का प्रबन्ध राजा विशेष रूप से करे और उन स्थानों में जो चोर डाकू पकड़े जाय उनके उचित दण्ड की व्यवस्था करे । जैसे उद्यान, विहार (बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान), पथिकों को जल पिलाने के स्थान, धर्मशालाएँ, शराबखाने, तीर्थभूमि, सभा, इन सब जगहों में स्वभावतः बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं एव लोककण्टक (चोर और गठकटे आदि) भी वहाँ बहुत से घुसते रहते हैं । अतः राजा को इन सब स्थानों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करना चाहिये । राजा अविश्वामी व्यक्ति का तो विश्वास सर्वथा ही न करे, विश्वसनीय व्यक्ति का भी विश्वास अधिक मात्रा में न करे । राजा जहाँ जहाँ अधिक विश्वास करेगा वही से उसको आपत्ति आवेगी । इसलिये राजा अधिक छान बीन न करके कहीं भी पूर्ण विश्वास न करे । अनेक उपायों से अपने प्रति शत्रु राजा का विश्वास प्राप्त करके शत्रु की असावधानी पर पूरा ध्यान रखते हुए मौका पाकर शत्रु पर चोट करदे । अशक्तीय मित्रादिकों से भी राजा को संशकित रहना चाहिये । मित्र राजा भी छिद्र पाकर अनिष्ट कर सकता है । इसलिये मित्रादिकों से भी संशकित रहना चाहिये और शंक्तीय शत्रु से तो अधिक मात्रा में संशकित रहना ही चाहिये । शत्रु जब कभी भी और जिस किसी प्रकार का भी अनिष्ट कर सकता है । राजा मित्र से भी अशंकित न हो । अशंकित स्थान से भय होने पर उसका प्रतिकार असंभव है और उससे राजा का समूलोच्छेद हो सकता है । विजिगीषु राजा अनेक तरह के धार्मिक ढोंग बना

|                    |                         |                      |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| वीभत्स कार्य       | ४८ १० से ५०० डालर       | १० से १००० डालर      |
|                    | या ६ महीना              | या ३० दिन से         |
|                    |                         | १० वर्ष <sup>१</sup> |
| अय्याशी का व्यवहार | २२ डालर <sup>२</sup> २५ | १० वर्ष <sup>३</sup> |

संयुक्तराज्य के वासना सम्बन्धी दंड-विधान का निचोड़ ऊपर दे दिया गया। वहाँ की परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए श्री टप्पन लिखते हैं—

“संयुक्त राज्य के अपराधी-समूह में कामवासना के उग्र तथा भयावह अपराधी एक प्रकार से बहुत कम हैं। ऐसे अधिकांश अपराधी विनम्र, आज्ञाकारी इत्यादि हैं। वे समाज के लिए परेशानी का कारण हो सकते हैं, खतरा नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वे किसी एक प्रकार के लोगों में से नहीं हैं बल्कि बहुत ही भिन्न श्रेणियों में से हैं। वासना के अपराधियों में बहुत कम ऐसे हैं जो दुबारा वही अपराध करते हैं। वे चोर डाकुओं की तरह से उसी अपराध को बारबार नहीं दुहराते। यदि ठिकाने से चिकित्सा की जाय तो सज़ा की मियाद के भीतर ही ऐसे अपराधियों का सुधार हो सकता है। पर जिन अपराधियों को हम सुधार के परे समझते हैं, उनको अनिश्चित काल तक के लिए रोक रखना उचित नहीं है। क्योंकि अन्य जघन्य अपराधियों को भी बिना सुधारे छोड़ दिया जाता है... मेरे पास जो कुछ प्रमाण हैं उनसे मैं यही कह सकता हूँ कि इस दिशा में वासना के अपराधी की आन्तरिक भावना तथा प्रवृत्ति की थाह लगाने में तथा वासना के अपराधों में रोकथाम करने में हम सफल नहीं हुए हैं... इस विषय में असली खोज होनी चाहिए, न कि नये-नये कानून बनाते जायँ तथा लम्बी-लम्बी सजाएँ देते रहें।”

श्री टप्पन एक स्थान पर लिखते हैं कि “यह स्पष्ट है कि छोटे-मोटे वासना के अपराधों के लिए कुछ जुर्माना कर देना या कुछ दिनों की क़ैद से कोई फ़ायदा नहीं होता। पर इसके साथ ही सवाल उठता है कि क्या लम्बी क़ैद या अनिश्चित काल के लिए क़ैद से भी कोई लाभ हुआ है? अभी तक का अनुभव यह सिद्ध करता है कि अप्राकृतिक संभोग, अश्लील व्यवहार तथा प्रदर्शन, ताक-झांक, लपक-झपक और अन्य साधारण वासना के अपराधों की रोकथाम का कोई उपाय नहीं है।”<sup>४</sup>

१. ओकलाहोमा २. एक अमेरिकन डालर लगभग पाँच रुपए के बराबर हुआ  
३. नेवादा ४. Sexual Offences—पृष्ठ ५१३-५१४ (सारांश) ५. वही, पृष्ठ ५१२

कुछ रस भी नहीं मिलता। इसलिये गोशृंग चर्वण की तरह शुष्क बैर कभी नहीं करना चाहिये। धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग को समान रूप में ही सेवित करना चाहिये। इनमें से किसी का भी अधिक सेवन करने पर दूसरो पर आघात होगा। धर्म अति मात्रा में सेवित हुआ तो अर्थ के लिए घातक होगा, अर्थ-साधन मात्र में ही लगे रहने पर धर्म पीडित होगा, एव अति मात्रा काम लोलुप होने पर धर्म और अर्थ दोनों ही नष्ट हो जायेंगे। इसलिये उक्त त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) का इस तरह सेवन करना चाहिये जो एक दूसरे का बाधक न बन सके। ऋण, व्याधि, अग्नि और शत्रु इनको कयचित् शान्त कर देने पर भी ये निशेष न होने से फिर बढ़ सकते हैं। इसलिये इनको निरवशेष रूप में ही नाश करना उचित है। इनका शेष न रहने दिया जाय। ऋण चुका देने पर भी यदि कुछ शेष रह जाता है तो वह समय पाकर बढ़ने पर ऋणकर्ता के लिए भय का कारण बन जाता है। इसी तरह पराभूत शत्रु भी उपेक्षित होने पर समय पाकर अधिक सम्पत्तिशाली होने से भय का कारण हो उठता है। इसी तरह व्याधि भी सामान्य चिकित्सा से शान्त सा होकर पथ्यादि की उपेक्षा से फिर बढ़ सकती है और भय का कारण होती है। इसी तरह अग्नि भी सावशेष शान्त होने पर वायु आदि की सहायता से परिवर्द्धित हो भयानक हो उठती है। इससे इन चारों को ही निरवशेष नष्ट कर देना चाहिये। विजिगीषु को कभी भी इनसे असावधानी नहीं रखनी चाहिये।

शरीर में लगे हुए काँटे का आधा भाग निकाल देने पर भी उसमें तकलीफ बनी ही रहती है। एव वह आधा भाग ही अनेक तरह के विकार का कारण बन जाता है। इसी तरह आधे किये हुए काम से भी कुछ फल नहीं होता। शत्रु विनाश में असमर्थ होने पर शत्रु का अपचय (ह्राम) अथवा पीडन या कर्षण करना चाहिये। उच्छेद, अपचय, पीडन और कर्षण इन चार तरह के कार्यों का शत्रु के प्रति प्रयोग करने के लिए विजिगीषु को सर्वदा तैयार रहना चाहिये। शत्रु को राज्य से च्युत कर देने को उच्छेद कहते हैं। शत्रुराज्य का कुछ अंश नष्ट कर देना अपचय कहलाता है। शत्रु के किसी प्रधान पुरुष (मन्त्री, सेनापति आदि) को भार डालना पीडन कहा जाता है। शत्रु के कोष दण्ड आदि का विनाश कर देना कर्षण कहलाता है। विजिगीषु राजा शत्रुराज्य के इन चारों कार्यों को करने के लिए सदा उद्युक्त रहे।

विजिगीषु राजा को गीघ की तरह दूरदर्शी होना चाहिये। बगुले की तरह स्थिर भाव से ध्यानशील होना चाहिये। कुत्ते की तरह सदा जागरूक स्वभाव होना आवश्यक है। एव कुत्ते की ही तरह शत्रु की खोज में निरत रहना चाहिये। सिंह की तरह विक्रमशील और अनुद्विग्न होना चाहिये। कौआ जैसे दूसरो की चेष्टाओं को समझ लेता है, राजा को भी उमी तरह दूसरो की चेष्टाओं

को समझ लेना चाहिये। सोंप की तरह अचानक दूसरो के दुर्ग आदिमें राजा को प्रवेशशील भी होना चाहिये। विजिगीषु राजा प्रबल शत्रु के सामने नम्र हो जाय, भीरु शत्रु में भेद डाल कर वश में करने की चेष्टा करे, लोभी शत्रु को कुछ देकर निरस्त करे और समशक्ति के साथ युद्ध करे। विजिगीषु राजा को अपने मण्डल के मुख्य व्यक्तियों पर पूरी निगाह रखनी चाहिये, जिससे शत्रु के गुप्तचर उनमें भेद न डाल सके। राजा के मित्रों को शत्रु पक्षीय राजा न अपना ले इस पर भी उसको पूरी निगाह रखनी चाहिये। विजिगीषु के मन्त्री आदि प्रधान व्यक्ति शत्रु के चारणों से प्रभावित होकर अपने राजा से विरुद्ध न होने पावे और न आपस में ही वे एक दूसरे के प्रतिकूल हो सके, इन सब बातों पर राजा को पूरी निगाह रखनी चाहिये। राजा केवल मृदु स्वभाव का होने पर भी सबके उद्वेग का कारण बन सकता है। इसलिये राजा को प्रयोजनानुसार कभी मृदु, कभी तीक्ष्ण होना चाहिये।

अमात्य वर्ग यदि राजा के विरुद्ध सघर्ष हो सका तो राजा को शीघ्र नष्ट कर सकता है। बुद्धिमान् राजाको शत्रु के साथ विरोध करके 'हम शत्रु से बहुत दूर हैं, यहाँ हमारा वह कुछ नहीं कर सकता'—यह समझ कर कभी भी आश्वस्त होकर नहीं बैठ जाना चाहिये। क्योंकि बुद्धिमान् की भुजाये लम्बी होती है। इसलिये बुद्धि प्रभाव में ही वह सुदूरस्थ शत्रु का भी विनाश कर सकता है। उस विषय के पार जाने की चेष्टा राजा न करे जिसके वह पार न जा सकता हो। शत्रु का वह धन कभी भी राजा अपहरण न करे जिसको शत्रु जबर्दस्ती उससे छीन सके। ऐसे शत्रु को उखाड़ फेंकने की राजा चेष्टा न करे जिसके जडसे उखाड़ फेंकने की सम्भावना न हो। ऐसे शत्रु को मारने की चेष्टा न करे जिसका शिरच्छेद करना उसके लिए सम्भव नहीं।

भगवान् भारद्वाज राजा शत्रुजय से कहते हैं कि हे महाराज ! हमने अनेक क्रूर और नृशंस कार्यों का तुमको उपदेश दिया। इसका अभिप्राय यही है कि आपत्ति-काल में इन सब उपायों से काम लिया जा सके और अच्छी दशा में भी यदि कोई शत्रु राजा प्रतिकूलता के लिए इन सब कूटनीतियों का प्रयोग करे तो उनको राजा अन्यास ही जान सके और उनका प्रतिकार कर सके। अच्छी दशा में दूसरे की प्रयुक्त कूटनीति का प्रतिविधान करने के लिए एव आपत्ति के समय स्वयं इनका प्रयोग करने के लिए ही हमने ये सब उपदेश कहे हैं। किन्तु अपनी स्वस्थ दशा में स्वयं इन कूटनीतियों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिये। सरल और कूट इन दोनों ही तरह की नीति का जान लेना आवश्यक है। कूटनीति का परिज्ञान बिना हुए शत्रु द्वारा प्रयुक्त कूटनीति का प्रतिविधान संभव नहीं हो सकता।

भगवान् भारद्वाज की नीति के अनुसार कार्य करके सौवीर राज शत्रुजय सुवि-शाल राज्य के अधिपति हुए थे।



## आ रामायणम् (शुक्रनीति)

हमने इस प्रबन्ध के प्रारम्भ में ही भारतीय दण्डनीतिशास्त्र के प्रणेता आचार्यगणों की परम्परा दिखा दी है। उसमें पितामह (ब्रह्माजी), विशालाक्ष (शङ्कर), बृहस्पति आदि आचार्यगणों ने जो भिन्न-भिन्न दण्डनीतिशास्त्रों का प्रणयन किया है, वह बतला दिया गया है। दण्डनीतिशास्त्र के प्रणेता आचार्यगणों में बृहस्पति और उशना (शुक्राचार्य) अधिक प्रसिद्ध हैं। रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में जहाँ तहाँ दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना के प्रसङ्ग में बृहस्पति और उशना का ही नाम उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। जैसे शान्तिपर्व के ३७वें अध्याय में कहा है कि भीष्म ने सब आचार्यगणों के पास जाकर अनेक विद्याएँ ग्रहण कीं। उनमें से बृहस्पति और उशना से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। “बृहस्पति पुरोर्गास्तु देवर्षीनसकृन् प्रभु। तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्॥ उशना वेद यच्छास्त्रं यच्च देवगुर्नद्रिज। तच्च सर्वं सवैयाख्यं प्राप्तवान् कुरुसत्तम॥” इसका मतलब यही है कि, भीष्म ने अनेक प्रकार के उपचारों से सन्तुष्ट करके बृहस्पति आदि देवर्षिगणों से राजनीतिशास्त्र का अध्ययन किया। उशना जिस नीतिशास्त्र को जानते हैं तथा देवगुरु बृहस्पति जिस नीतिशास्त्र को जानते हैं व्याख्या के सहित वे सब नीतिशास्त्र भीष्म ने उनसे अध्ययन किये।

रामायण उत्तर काण्ड के ६३वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि कुश और लव जिस समय मरुषि वाल्मीकि के पास रामायण पढ़ते थे, उस समय की उनकी उपमा में कहा है कि अश्विनी कुमारद्वय जैसे शुक्राचार्य के पास अत्यन्त आदर के साथ नीतिशास्त्र पढ़ता था, इसी तरह कुश और लव वाल्मीकि के पास रामायण पढ़ते थे (१९ श्लोक)। इसी तरह महाभारत वनपर्व के ३२वें अध्याय में कहा है कि द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि मेरे पिता महाराज द्रुपद ने मेरे भाइयों को राजनीति पढ़ाने के लिए अति विचक्षण एक ब्राह्मण को नियुक्त किया था। वह ब्राह्मण मेरे भाइयों को बृहस्पति प्रोक्त राजनीतिशास्त्र पढ़ाता था (६०।६१ श्लोक)। इसी तरह जहाँ तहाँ राजनीतिशास्त्र की आलोचना के प्रसङ्ग में बृहस्पति और उशना का नाम ही विशेष रूप से उल्लिखित हुआ है। उशना प्रणीत नीतिशास्त्र का बहुत जगहों में उल्लेख देखे जाने पर भी यह ग्रन्थ आज कहीं भी नहीं मिल रहा है। शुक्रनीतिसार नाम के जो ग्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, वे साक्षात् शुक्राचार्य प्रणीत न होने पर भी उनमें जो नीतिशास्त्र की उपादेय बातें पायी जाती हैं, वे सब बातें उक्त ग्रन्थ से ही ली गयी हैं, इसमें कोई भी सन्देह नहीं। इस ग्रन्थ में तोष और बन्दूकों का वर्णन है और उनके चलाने आदि की व्यवस्था भी बतलायी गई है, तथा बारूद का व्यवहार और उसके बनाने की रीति भी वर्णित हुई है। शुक्रनीतिसार ग्रन्थ के चौथे

व्यक्तियों को बलात्कार आदि जघन्य अपराधों के लिए सज़ा मिली जिनमें से २४५ यानी ६६ प्रतिशत की सज़ा स्थगित की गयी। दोनों ही देशों में अपराधी की इच्छा पर उसके अंडकोष काटे जा सकते हैं या इन्द्रिय ही काट दी जा सकती है। पर इसके लिए स्वास्थ्य बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। दोनों ही देशों में वासना के अपराधी के सम्बन्ध में अदालत के सामने दो मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट होनी चाहिए। दोनों ही देश पागलपन में किये गये अपराध को क्षम्य मानते हैं।

स्वीडन में पुरुष-पुरुष संभोग या परस्पर योनिप्रसंग कोई अपराध नहीं है। १८ वर्ष से कम उम्र के या १८ से २१ वर्ष की उम्र के भीतर के लोगों के साथ उनकी अनुभवहीनता का लाभ उठाकर किया गया व्यभिचार होने पर दंडनीय होता है। यह सन् १९५३ के नये नियम, धारा १० और १० ए भाग १८ के अनुसार है। सन् १९४७ से १९५१ के बीच में २१९ व्यक्तियों को इस अपराध में दंड मिला पर किसी की सज़ा एक वर्ष से अधिक नहीं थी। नार्वे में धारा २१३ के अनुसार केवल पुरुष-पुरुष सम्बन्ध ही दंडनीय है। स्त्री-स्त्री सहवास अपराध नहीं है। पर पुरुष-पुरुष संभोग पर भी तभी मुकदमा चलाना चाहिए जब सार्वजनिक हित में नितान्त आवश्यक हो। सज़ा भी केवल एक वर्ष तक है। इसी धारा के अन्तर्गत पशु-संभोग भी दंडनीय है। सन् १९५३ के नियमानुसार २१ वर्ष के नीचे के लोगों की विशेष रक्षा का प्रबंध किया गया है।

माता-पिता, भाई-बहिन आदि के साथ संभोग के संबन्ध में १ से ८ वर्ष तक कारागार का नियम नार्वे में है। १६ वर्ष के बच्चे या लड़की पर अभियोग नहीं लगता। भाई-बहिन के संभोग में दो वर्ष की सज़ा है। सन् १९४७ से १९५० के बीच में ऐसे अपराध में १२ पुरुषों को तथा ४ स्त्रियों को धारा २०७ के अनुसार दंड मिला। स्वीडन में प्रत्यक्ष सम्बन्धियों तथा भाई-बहिन के संभोग में भाग १८ धारा १-३ के अन्तर्गत दस वर्ष की सज़ा मिल सकती है। स्वीडन में अपने आश्रितों के साथ संभोग पर विशेष कठोर दंड मिलता है। सन् १९४९ में ऐसे २१ अपराध (माता-पिता, भाई-बहिन प्रसंग) हुए। तब से अब तक प्रायः २०-३० के बीच में ऐसे अपराध प्रति वर्ष होते हैं। स्वीडन में वेश्यावृत्ति के लिए अपनी कन्या का या किसी दूसरे की कन्या का उपयोग करने पर ४ वर्ष तक की सज़ा मिलती है।

नार्वे में १६ वर्ष से नीचे के बालक-बालिकाओं के साथ अश्लील कार्य करने पर ६ महीने से ३ वर्ष की सज़ा तथा दुबारा अपराध करने पर २ से ५ वर्ष का दंड है। १४ वर्ष की कन्या से प्रसंग करने पर कम-से-कम ३ वर्ष और अधिक-से-अधिक १५ वर्ष की क़ैद है। सन् १९४७-५० के बीच में २५७ व्यक्तियों को इस प्रकार के अपराध

तो वह मधुलाभ के लोभ से दौड़ता हुआ सूखे पत्ते आदि से ढँके हुए किसी गड्ढे में गिर कर मर जायगा। जिनके साथ बहुत दुःख देने वाला चिरकाल से वैर चला आता है उनका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह वैर कभी शान्त नहीं हो सकता, इसकी वजह यह है कि शत्रुओं में से कोई व्यक्ति कभी शान्ति स्थापन का प्रयास कर भी ले तो उसके और वंशज लोग उसके उस पूर्व वैर को प्रज्वलित कर देंगे। पूर्व वैर को बतलाने वाले व्यक्तियों की शत्रुकुल में कभी कभी नहीं रहा करती। शत्रुवश में ऐसे लोग होते ही रहेंगे जो पहले वैर को बतला कर शत्रुता को प्रदीप्त कर देंगे।

मनुसंहिता के सप्तमाध्याय के १५४ वे श्लोक में राजा के आठ तरह के कर्म बतलाये गये हैं। इस अष्टविध कर्म को दिखाने के लिए भाष्यकार मेघातिथि ने औशनस तन्त्र से दो श्लोक उद्धृत किये हैं। उक्त दोनों श्लोकों का अर्थ यही है कि अष्ट-विध कार्यों के प्रति राजा को पूरा ध्यान देना अत्यावश्यक है। १—प्रजावर्ग से कर आदि लेना, २—नौकरो को उचित समय पर वेतन आदि देना, ३—अनेक कार्यों के लिए अमात्य आदि को आदेश देना, ४—प्रत्यक्ष में ही जो कार्य बुरा फल देने वाले हों, और जो परकाल में परलोक में भय देने वाले हों उन कार्यों से अमात्यादिकों को तथा प्रजागणों को रोकना, ५—सदिग्ध कार्यों में कर्त्तव्य का निश्चय करना, ६—व्यवहार की व्यवस्था करना, ७—स्थापित किये हुए व्यवहार के अनुसार अर्थ आदि दण्ड की व्यवस्था करना, ८—बुरे कामों में निरत जनों के ठीक हो सकने की व्यवस्था करना। जो राजा इन आठ प्रकार के कार्यों के सम्पादन में नित्य निरत रहता है, शत्रुगण भी उसकी पूजा करते हैं एवं मरने के बाद वह स्वर्ग प्राप्त करता है। मेघातिथि ने इन आठ कार्यों की और तरह से व्याख्या की है। शुक्रनीतिसार के प्रथमाध्याय में भी (१२४।१२५ श्लोक में) राजा के आठ प्रकार के कार्यों का उल्लेख किया गया है, किन्तु ये आठ कर्म औशनसतन्त्र से जो मेघातिथि ने बतलाये हैं, वे नहीं हैं।

शुक्रनीतिसार में कहा गया है कि राजा के ये आठ कर्त्तव्य कर्म होते हैं, जैसे—१—दुष्टों का निग्रह, २—सत्पात्र में धन दान करना, ३—प्रजा परिपालन, ४—राजसूय आदि यज्ञ करना, ५—राजकोष को बढ़ाना, ६—शत्रु राजाओं को दमन करके उनसे कर आदि लेने की व्यवस्था करना, ७—कर्षण और पीडन आदि कर्मों के द्वारा शत्रुराष्ट्र का परिमर्दन, ८—साम्राज्य का परिवर्द्धन। मनुसंहिता में राजा के अष्टविध कर्म ही कहे हैं, किन्तु वहाँ यह नहीं बताया है कि ये आठ कर्म कौन कौन होते हैं। मालूम होता है कि राजनीतिशास्त्र में ये आठ कर्म अति प्रसिद्ध होने के कारण इन आठ कामों का पृथक् निर्देश नहीं किया गया है। भाष्यकार मेघातिथि ने औशनसनीति से इन आठ कर्मों का नाम निर्देश कर दिया है।

## अध्याय ११

## वासना और अपराध का सम्बन्ध

पृथ्वी में भिन्न-भिन्न देशों में, जातियों तथा सभ्यताओं में वासना का अपना-अपना प है। जो चलन है तथा समाज का उसके प्रतिकूल या अनुकूल अनुशासन है, उसके म्वध में मेरे विचार से ऊपर के पृष्ठों में अध्ययन की प्रचुर सामग्री दे दी गयी है। र कल के समाज तथा आज के समाज के पतन की परिभाषा भी पर्याप्त मात्रा में ामान है। अब सोचना यह है कि क्या काम-वासना के अपराध स्वतः अपने में ही माप्त हो जाते हैं अथवा विश्व के अन्य अपराधों में या अपराधी जगत् में भी उनका ई भाग होता है। सिगमंड फ्रायड ऐसे प्रकाण्ड मनोवैज्ञानिक ने समूचे अपराध ा जनक कामभाव या कामवासना को माना है।<sup>१</sup> इस विषय पर हम आगे चलकर ऋखेंगे। पर सब बातों की बात मेरी दृष्टि में सन् १८६९ में क्वेटलेट ने अपने ग्रन्थ कह दी थी।<sup>२</sup> मेरे विचार से उनका वाक्य अमर है—“समाज अपराध को तैयार रता है। अपराधी उसे कार्यरूप में परिणत करता है।” प्रश्न यह है कि जहर तैयार रनेवाला दोषी है या खानेवाला या दोनों। किन्तु पुराने अपराधशास्त्री इटालियन ारी लोम्ब्रोझो का एक दूसरा ही मत है और उनका मत वासना तथा अन्य सभी ाराधों के लिए लागू होता है। लोम्ब्रोझो<sup>३</sup> आधुनिक अपराध शास्त्र के जन्मदाता कहे

2. Sigmund Freud—"The Contributions to the Sexual  
theory"—New York—Journal of Mental & Nervous Diseases—  
page 91

२. क्वेटलेट (जन्म १७९६—मृत्यु १८७७) "Social Physics" By  
Quetlet—प्रकाशित १८६९

३. लोम्ब्रोजो का जन्म १८३६ में एक यहूदी परिवार में हुआ था। १८६६ में हॉने मनोविश्लेषण में विशिष्ट शिक्षा समाप्त की। ये चिकित्सक (डॉक्टर) भी। १९०९ में इनकी मृत्यु हुई।

जाते हैं, यद्यपि स्वयं उनके ग्रंथ<sup>१</sup> से पता चलता है कि उनके पहले भी बड़े-बड़े अपराध-शास्त्री हो गये थे। ५९०७ अपराधियों के चेहरे, मुख, आँख, नाक, कान आदि की परीक्षा कर तथा ३८३ मुर्दा खोपड़ियों की परीक्षा कर लोम्बोजो इस नतीजे पर पहुँचे कि विशिष्ट प्रकार की नाक, आँख, कान या बनावट वाले व्यक्ति ही विशेष प्रकार के अपराध करते हैं। अपने निष्कर्ष की पुष्टि में उन्होंने लिखा :—

“मैं जिन नतीजों पर पहुँचा हूँ वे इतिहासकाल के पहले से ही चले आ रहे हैं। होमर ने थरसाइटीज का जिक्र किया है। सोलोमन ने लिखा है कि हृदय जैसा होगा वैसा बुरे आदमी का चेहरा बदल जायगा। और सर्वोपरि अरस्तू, एविकला और जे० बी० डल्ला पोर्टा ने अपराधियों के चेहरे तथा शरीर की रचना पर विचार प्रकट किये हैं तथा पिछले दो तो हमारे निष्कर्षों से भी आगे बढ़ गये हैं। और अब क्या कहें जब पोलोमन यहाँ तक कहते हैं कि अपराधी का मस्तक अमूमन पतला और बम चौड़ा होगा तथा उसका बायाँ हाथ ज्यादा चलता होगा।”

तब क्या यह माना जाय कि वासना के अपराधियों का नाक-नक्शा भी खास किस्म का होता होगा और उस प्रकार के नाक-नक्शे वालों पर नियंत्रण कर देने से, रोकथाम कर देने से, वासना के अपराध रुक जायेंगे? हम रोज नयी बात सीखते हैं, सिद्धान्त बनाते हैं, मिटाते हैं। सन् १८०१ के पहले पागलपन तथा अन्य अपराध में कोई अन्तर नहीं था। दोनों को एक ही स्थान पर रखा जाता था। पागल को अलग कर उसे अपराधी न मानने का उपदेश पिनल ने अपने ग्रन्थ<sup>२</sup> द्वारा १८०१ में दिया और तब से पागल को अन्य अपराधी वर्ग से पृथक् किया गया। शायद बहुत दिनों तक हम लोम्बोजो के नाक-नक्शे वाले सिद्धान्त के धोखे में रहते कि अपराधी चार प्रकार के होते हैं—

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| १ जन्मजात अपराधी  | २ वासना-अपराधी               |
| ३ पागल अपराधी तथा | ४. समय-समय पर अपराध करनेवाले |

लोम्बोजो कामुक अपराधी के विषय में लिखते हैं—

१. Criminal Sociology Appleton & Co. 1915 लेखक—एनरिको फेरी—इस ग्रन्थ से लोम्बोजो के विचार स्पष्ट रूप से समझ में आ सकते हैं।

२. Pinel—Medical & Philosophical Treatise on Mental Alienation—1801

“प्रभाव डालनेवाले क्षेत्र की विकृतियाँ, घृणा, बिना सकल्प के ही उत्पन्न होने-वाली द्वेष या तिरस्कार की भावना, आत्म-नियन्त्रण का एक दम अभाव या उसकी कमी, पैतृक प्रवृत्तियाँ—ये सब मिलकर अनैतिक रोगी की अबोधित भावनाओं को उत्पन्न करती हैं। यही बात जन्मजात अपराधी के लिए भी है।”

आज का अपराध विज्ञान इनमें से किसी बात को नहीं मानता। कुछ वर्षों तक यह माना जाता था कि पैतृक कारणों से वासना के अपराध होते हैं, पर अब यह सिद्धान्त भी खंडित हो गया है। लोम्ब्रोजो के जीवन काल में ही उनके सिद्धान्तों की घज्जियाँ उड़ानेवाला पैदा हो गया था। उसका नाम था एनरिको फेरी।<sup>१</sup> सन् १८७६ में उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रकाशित हुआ।<sup>२</sup> फेरी का कहना था कि नाक-नक्शा या रूप-रंग से अपराध का कोई संबंध नहीं है। अपराधी जो कुछ करता है वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा से। वे लिखते हैं—

“कोई भी अपराध, चाहे कोई भी करे तथा किसी भी परिस्थिति में करे, उसका और कोई कारण नहीं पर केवल यही कहा जा सकता है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा से किया गया है, या फिर प्राकृतिक यानी स्वाभाविक कारणों का स्वाभाविक परिणाम है। चूंकि इस कथन का कोई वैज्ञानिक महत्त्व नहीं है अतएव किसी अपराध के कारण का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी नहीं हो सकता। यह तभी सम्भव है जब यह विचार किया जाय कि विशिष्ट शारीरिक तथा सामाजिक वातावरण में विशिष्ट ऐन्द्रियिक और मनोवैज्ञानिक गठन पर अमुक कारण बनता है।”

अपराध या अपराधी

पर इन लोगों के सिद्धान्तों को मिलाकर गैरोफालो और भी आगे बढ़ गये। वे

१. लोम्ब्रोजो का एक व्याख्यान जरूर पढ़ना चाहिए—Speech at the sixth Congress of Criminal Anthropology at Turin in April, 1906. इसके तीन वर्ष बाद ही वे मर गये।

२. Enrico Ferri इतालियन—जन्म १८५६

३. इनका ग्रन्थ “The Theory of Imputability and Denial of Free Will”—Pub 1876—फेरी बोलोन विश्वविद्यालय में अपराधविधान के अध्यापक थे।

४. Ferri—Criminal Sociology—पृष्ठ ७४-७५, सन् १९१५ का प्रकाशन।

ऊपर लिखे दोनों अपराधशास्त्रियों के समकालीन<sup>१</sup> थे। नेपुल्स (इटली) के विश्व-विद्यालय में कानून के प्रोफेसर थे और मजिस्ट्रेट के पद पर भी काम कर चुके थे। राज्य की कौंसिल के सदस्य भी थे। सन् १८५२ में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ “अपराध शास्त्र” सन् १८८५ में प्रकाशित हुआ था। लोम्ब्रोजो और फेरी से इनका काफी मतभेद था पर लोम्ब्रोजो ने जिस बहुत बड़ी बात को शुरू किया था तथा फेरी ने जिस सिद्धान्त की “पुष्टि” की थी, उसे गैरोफालो ने भी स्वीकार किया था। अपराधशास्त्रियों में लोम्ब्रोजो पहले व्यक्ति समझे जाते थे जिन्होंने इस सिद्धान्त को चालू किया कि “अपराध” को मत देखो, “अपराध” स्वतः कोई वस्तु नहीं है, “अपराधी” का अध्ययन करो। इसलिए १९वीं सदी से “पाप” नहीं “पापी” को, अपराध नहीं अपराधी को महत्त्व देना शुरू किया गया। गैरोफालो जीवविज्ञान (लोम्ब्रोजो) तथा समाजविज्ञान (फेरी) के द्वारा अपराधी की चिकित्सा नहीं करना चाहते थे। उनका उपचार मनोवैज्ञानिक था। वे चार प्रकार के अपराधी मानते थे—हत्यारे, उग्र अपराधी, सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधी तथा कामुक वासना या ऐयाशी के अपराधी। इन चारों प्रकार के अपराधियों को वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुधार के परे तथा समाज के लिए घोर शत्रु समझते थे। स्वाभाविक अपराधी के प्रति दया करना वे अनुचित समझते थे। इस अपराधी-वर्ग को एकदम मिटाने के लिए उनके अनुसार प्राणदण्ड, आजन्म कारागार या देश-निकाला, यही तीन प्रकार की सजा होनी चाहिए। वे लिखते हैं कि “ऐसे अपराधी सामाजिक जीवन के अधिकारी नहीं हैं।”

धीरे-धीरे चलकर इस विचारधारा में और परिवर्तन होने लगे। यह विचार स्थिर हो गया है कि अपराध को नहीं, अपराधी को देखकर दण्ड देना चाहिए। फिर, दण्ड ही क्यों दिया जाय। समाज की रक्षा के लिए सुधार की भी आवश्यकता है और अपराधी को दण्ड न देकर उसका सुधार करना तथा अपराध की रोकथाम का उपाय करना अधिक श्रेयस्कर है। इस सिद्धान्त के अपनाने के पहले एक बीच का सिद्धान्त भी कुछ दिनों तब चालू था, जिसे “डुहरा प्रवेश” कहते हैं। इस मध्यम मार्ग के स्कूल के अनुसार फान हामेल ऐसे शास्त्री एक तरफ तो कुछ प्रकार के अपराधियों को कठोर दण्ड देने के पक्ष में थे तथा कुछ के सुधार के पक्ष में।<sup>२</sup> इसी विचारधारा के लोगो ने,

१. Refaele Garofalo लेखक “Criminology”—सन् १८८५।

२. International Union of Criminal Law. (आगे देखो)

जर्मनी के लिज्त, बेलजियम के प्रिज तथा हालैन्ड के फान हैमेल ने पेरिस में “अपराधी दंडविधान का अंतर्राष्ट्रीय सघ” सन् १८८९ में स्थापित किया। इस सघ की रचना ने अपराध-शास्त्र के जगत् में एक नयी जाग्रति तथा एक नयी हलचल पैदा कर दी। इस सघ ने कुछ ऐसे सिद्धान्त निर्धारित किये जिनका बड़ा महत्त्व है। सघ के अनुसार —

१. सघ का निश्चय है कि अपराध तथा दंड के साधनों का सामाजिक तथा न्याय की दृष्टि से पुनः समीक्षण किया जाय।

२ अपराध-विधान का उद्देश्य समाज में प्रचलित अपराधों प्रवृत्ति को दूर करना है।

३ दंड का बहुत अच्छा असर पड़ता है, पर दंड को अन्य सामाजिक उपायों से पृथक् न कर दिया जाय। सुधार के उपायों की उपेक्षा भी न की जाय।

४ कभी-कभी अपराध करनेवाले तथा आदतन अपराध करनेवालों में अन्तर है और इसी हिसाब से कानून बनना चाहिए।

पश्चिम के लिए आधुनिक अपराधशास्त्र के जन्मदाता बक्कारिया ने जो कुछ लिखा था, वह बात तो काफी दूर पीछे रह गयी। १९वीं सदी का अन्त होते-होते अपराध के स्थान पर अपराधी व्यक्ति बहुत सामने आ गया और फ्रेन्च पंडित तार्दे ने नैतिक जिम्मेदारी “व्यक्तिगत विशिष्टता तथा सामाजिक समनुकूलता” पर रख दी। वे लिखते हैं कि “यह विशिष्टता ही मानव के साथ स्थायी रूप से लगी हुई है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य अपनी चेतना तथा अन्तश्चेतना का समुच्चय मात्र है . . . यह “मैं” है जो कि सामाजिक तथा राजकीय बंधनों से बँधा हुआ है। यह “मैं” है जो दूसरे के लिए अनुकरण या अनुकरण के अयोग्य होता है इसलिए व्यक्ति को नैतिक जिम्मेदारी महसूस कराने के लिए उस व्यक्ति को तथा उसके कार्य से पीड़ित व्यक्ति दोनों को ही महसूस कराया जाय कि दोनों एक देश के, एक समाज के तथा एक ही सामाजिक नियमों के अन्तर्गत रहनेवाले हैं।”

दण्डनीय कौन हैं ?

समाज तथा उसके प्रचलित नियम के साथ अपराधी का सम्बन्ध स्थापित करने का उद्देश्य यही था कि रोज लोग नये-नये नियमों की या अपराधों की कल्पना न किया करे। वरना, जिन्दगी दूभर हो जायगी। इसलिए इटालियन दंडविधान



मे सबसे पहले तथा फ्रेन्च राज्यक्रान्ति मे “मानव के अधिकार की घोषणा” मे, या पोलैण्ड के दडविधान मे १९३२ मे, या फ्रांस के नये दडविधान मे १९३४ मे, या जर्मनी के दडविधान मे सन् १९३७ मे यह स्पष्ट लिख दिया गया है कि “कोई भी व्यक्ति तब तक किसी कार्य के लिए दडनीय न होगा जब तक कि उस कार्य के करने के पहले उसके सम्बन्ध मे कोई कानून न बना हो।” जर्मनी मे नाजी शासन-काल मे भी इतनी गुन्जायश रखी गयी थी कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर राज्य के हस्तक्षेप का अनुचित प्रभाव न पड़े। सन् १९३५ मे अन्तर्राष्ट्रीय दड-विधान सम्मेलन के अवसर पर भाषण करते हुए (बर्लिन मे) नाजी शासन के न्याय-मन्त्री डा० गुतनर ने कहा था कि “न्यायाधीशों का काम कानून बनाना नहीं है। उनका कार्य है व्यवस्थापक सभा द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार काम करना। यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए दड का, कानून का, विशेष सकेत नहीं मिलता, तो खीचतान कर, किसी कानून के अतर्गत उस व्यक्ति की सजा करने से कहीं बेहतर है उस अपराधी को छोड़ देना।”

किन्तु डा० गुतनर ने जितने ऊँचे सिद्धान्त की बात कही है, उतना ऊँचा सिद्धान्त व्यवहार मे नहीं आता था। डा० गुतनर ने स्वयं अपने उपरिलिखित भाषण के सिल-सिले मे आगे चलकर कहा था —

“न्याय का तकाजा है कि प्रत्येक अपराध का समुचित प्रायश्चित्त हो। न्यायाधीश को यह हिदायत होनी चाहिए कि ज्ञान बूझकर किये गये अपराध मे दुर्भाव कितना था, और दुर्भाव की कमी-बेशी के हिसाब से दड दिया जाय तथा लापरवाही से किये गये अपराध मे किस सीमा तक लापरवाही तथा अज्ञान था, उस हिसाब से ज़िम्मेदारी ठहरायी जाय।”<sup>१</sup>

हर अपराध दडनीय है, यह नाजी सिद्धान्त नया नहीं है। इस सिद्धान्त को मानने-वाले काफी लोग हैं। कार्ल रोदक ने, जिनका जन्म सन् १८०६ मे तथा मृत्यु १८७९ मे हुई थी, दड की महत्ता पर बहुत कुछ लिखा है। वे तो यहाँ तक कह बैठे हैं—<sup>१</sup>

“अपराधी को उसके कार्यों के लिए जो दड मिलता है, वह उसे अभिशाप

१. Proceedings of the XI International Penal and Penitentiary Congress—Page 10-15

२. Bernaldo de Queros—Modern Theories of Criminality—Pub. Little Brown & Co., 1912—Page 126

या वरदान समझता है, यह तो उसकी बुद्धि की स्थिति पर निर्भर करता है। उसके मन की जैसी नैतिक स्थिति होगी, उससे वह अनुमान लगा सकेगा कि उसका वास्तविक हित क्या है . अपराधी के लिए दंड को बुरा समझना वैसा ही है जैसे कोई मरीज अज्ञानवश दवा को बुरा समझे या बच्चा स्कूल जाने के लिए बाध्य किये जाने पर रोना शुरू करे।”

सन् १८६३ में ब्रिटेन के प्रधान विचारपति काकबर्न ने “रायल कमीशन” के सामने कहा था —

“इनका (दंड का) उद्देश्य दुहरा है। पहला यह कि वैसे ही लालच में पड़कर वैसा अपराध करने से डरे या हिचके तथा दूसरे, अपराधी का स्वतः सुधार हो। समाज की रक्षा के लिए प्रथम वस्तु अधिक महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि समाज का बहुत बड़ा स्वार्थ इसमें भी है कि अपराधी सुधरे पर ऐसा सुधार केवल एक व्यक्ति का होगा जब कि दंड के भय से समूचे समाज पर असर पड़ेगा . . . . .”

पर, दूसरे को दंड देने से क्या हमारा यानी समाज का कल्याण होता है? क्या यह सम्भव है? प्लेटो ने कहा था कि “जिसने हमारा नुकसान किया उसे नुकसान पहुँचाना कभी न्यायोचित नहीं होगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिजविक लिखते हैं—

“पुराने ढंग की सजाएँ दंड सम्बन्धी लोकप्रिय भावनाओं में अब भी वर्तमान हैं। यह अब भी समझा जाता है कि न्याय का तकाजा है कि जिसने भूल की है उसे पीड़ा पहुँचायी जाय। मैं इस भावना का घोर विरोधी हूँ। मैं समझता हूँ कि यह भावना साधारण समझदारी से भी दूर है। धीरे-धीरे प्रगतिशील समुदायों में शिक्षित समाज इसके विरुद्ध होता जा रहा है।”<sup>१</sup>

इस प्रकार परस्पर-विरोधी भावनाओं के सामञ्जस्य की कोई सूरत न पैदा होती यदि सन् १९२६ में, दण्डविधान के प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ३५० प्रमुख न्याय-पंडित एकत्र न होते। ब्रसेल्स कांग्रेस के एक प्रस्ताव ने हलचल तो बहुत मचा दी पर यह भी सत्य है कि उस प्रस्ताव ने अपराधी के लिए नया मार्ग खोल दिया। प्रस्ताव के अनुसार “समाज की रक्षा तथा दंड, दोनों ही न्यायाधीश के दायरे की चीजे हैं। न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में घटनाओं को ठीक से समझकर, अपराधी के व्यक्तित्व का अध्ययन कर यह निश्चय करना चाहिए कि वह दंड का पात्र है या सुधार का।” सन्

१९२५ में लन्दन में ९वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लार्ड हाल्डेन ने ब्रसेल्स के प्रस्ताव की पृष्ठ-भूमि पर ही अपना प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था। उन्होंने कहा था कि “दंड की प्रतिशोधात्मक विशेषता हो सकती है, और सुधारात्मक विशेषता भी हो सकती है। इन दोनों रूपों से भिन्न भी एक रूप हो सकता है। अपराधी के लिए दंड निजी प्रायश्चित्त का भी रूप ग्रहण कर सकता है . . . अपनी स्वतंत्रता में रकावट पड़ने की पीड़ा या अपने जीवन की हानि के भी दुःख को स्वीकार कर वह समाज के उन उसूलों को स्वीकार कर रहा है जिनके आधार पर दंड के नियम बने हैं और कानून के फल को स्वीकार कर वह अपराधी अपने साथियों की इच्छा तथा सकल्प को स्वीकार कर रहा है . इस उसूल को मान लेने से भला बनने तथा भला करने का एक नया रास्ता खुल जाता है और जेलों में इस उसूल की ओर कैदी का ध्यान दिलाकर उसका बड़ा कल्याण किया जा सकता है नैतिकता धर्म से भिन्न है और बिना धर्म का सहारा लिये भी उसकी सत्ता है।”

लार्ड हाल्डेन ने भी दंड का महत्त्व द्रष्टा ने दिवांग से ही माना है, अपराध के विचार से नहीं। पर आज से पचास वर्ष पूर्व, ब्रिटिश पार्लियामेंट में तत्कालीन गृहमंत्री विस्टन चर्चिल ने एक ऐसा महत्त्वपूर्ण व्याख्यान दिया था जो आज भी अपनी विशेषता रखता है। उन्होंने कहा था—“अपराध तथा अपराधी के प्रति जनता की कैसी भावना है तथा दृष्टि है, उसीसे उस देश की सभ्यता का वास्तविक अनुमान लग सकता है। अपराधी तथा दंडित व्यक्ति के अधिकारों को समझदारी तथा निर्मम भाव से स्वीकार करना, दंड देने का काम जिनके जिम्मे है उनका बराबर अपने हृदय को टटोलते रहना, जिन्होंने दंड का अभिशाप प्राप्त कर लिया है, उनको उद्योग की दुनिया में फिर से बसा देना, अपराधी मनोवृत्ति में सुधार तथा नयी भावना की जाग्रति के उपायों को अनवरत रूप से ढूँढते रहना, इस विषय में अटल विश्वास कि यदि आप चाहें तो हर एक हृदय में जो खजाना छिपा है उसे ढूँढकर निकाल सकते हैं—अपराध तथा अपराधी के प्रति व्यवहार में ये वे प्रतीक या चिह्न हैं जिनसे राष्ट्र की अन्तःशक्ति का अनुमान लगता है तथा राष्ट्र के भीतर वर्तमान सजीव गुणों का लक्षण तथा प्रमाण है।”

चर्चिल के उपरिलिखित महान् वाक्य आज भी अपराधशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अति मूल्यवान् है और वास्तव में समाज के भीतर जो छिपा हुआ गुण है, वही इस बात का सबूत देता है कि हम सामाजिक नियमों की अवज्ञा करनेवाले का किस रूप में उपचार करना चाहते हैं। हमने पुस्तक के आरम्भ में ही हिन्दू धर्मशास्त्रों का उद्धरण देकर दंड की नीति बतलायी है। प्रत्येक धर्मशास्त्री ने अपराध पर विचार न कर व्यक्ति को, व्यक्तिविशेष को दोषी माना है तथा दंड की कल्पना न कर

प्रायश्चित्त की कल्पना की है। अतएव पश्चिम में भी पूर्व का यह मंत्र पहुँच गया है कि कानून का उद्देश्य व्यक्ति का सुधार करना है। व्यक्ति सदैव मुख्य वस्तु है, अपराध गौण है।

नीयत क्या है

इसी लिए ब्रिटिश कानून की सबसे बड़ी शक्ति है “नीयत का सबूत”। यदि अपराध हो गया और अपराधी की अपराध करने की नीयत नहीं थी तो वह निर्दोष है। इसी लिए सायर<sup>१</sup> ने आज के २७ वर्ष पूर्व लिखा था कि—“जब कानून घोर अपराधों के लिए ऐसे लोगों को दंड देने लगता है जो निर्दोष हैं तथा नैतिक दृष्टि से बेगुनाह हैं, वे व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठित तथा सम्भ्रान्त सदस्य भी हो सकते हैं, तो उस कानून की अपराध को रोकने की शक्ति समाप्त हो जाती हैं।” इसी लिए निर्दोष की रक्षा के लिए किसी भी अपराध को प्रमाणित करने के लिए यह साबित करना होगा कि अपराधी ने वह काम “दुर्भाव से, स्वेच्छया, जान-बूझकर, धूर्ततापूर्वक किया, कराया, करने दिया या होने दिया।”<sup>२</sup>

ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री रैमजे मैकडोनेल्ड जब मजदूर दल के नेता थे, उनके पास किसी व्यक्ति ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या करने की धमकी का पत्र भेजा। उस आदमी पर मुकदमा चला। उसके मामले में सजा देते हुए जज डालिंग ने अपने फ़ैसले में कहा था —“आदमी बहुत से ऐसे दुर्भावपूर्ण कार्य करता रहता है जो अनुचित होते हैं और अत्यप्रक्ष रूप से बुरी नीयत से किये जाते हैं... मेरे विचार से दुर्भाव शब्द का अर्थ ऐसा कार्य करना है जिसे करने का उस व्यक्ति को जायज़ अधिकार न हो और न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे उपाय अपनाये जो कि अनुचित हों।”<sup>३</sup>

जस्टिस डालिंग की यह व्याख्या ध्यान में रखनी चाहिए। आगे चलकर यह

१. Sayre—Public Welfare Offences (1933), 33 Edition—  
L. R. 55

२. Maliciously, Wilfully, Knowingly, Permitting, Suffering,  
Causing, Allowing, Fraudulently.

३. J. Edwards—“Mens Rea in Statutory Offence”—Macmillan  
& Co., London 1955—पृष्ठ ७

बड़ा काम देगी। जो काम बुरा है, उसे करना तबतक दंडनीय नहीं है जब तक हम उसे बुरा समझते हुए न करे। पागल अगर सड़क पर नगा चला जाता है तो उसे “अश्लील प्रहार” का दोषी नहीं ठहराते। ब्रिटेन में सन् १४८६ में औरत भगाने के विरुद्ध कानून पास हुआ था। पर इस कानून के अनुसार अपराध तभी था जब “जान-यूज्यूर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किया जाय।”

बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जो अपराध होने के कारण ही अपराध नहीं रह जाते। ब्रिटेन में विवाह के सम्बन्ध में ऐसी ही बात है। तीन प्रकार के विवाह “नाजायज” या “नाजायज होने योग्य” हैं, अतएव उनको करनेवाला दंडनीय भी नहीं रह जाता। जैसे (१) यदि वर या वधू १६ वर्ष से कम उम्र की हुईं तो वह विवाह हुआ ही नहीं समझा जायगा, (२) यदि वर-वधू में से कोई भी पूर्व विवाहित है तो वह विवाह हुआ ही नहीं समझा जायगा, (३) यदि अपने ही कुल में, निकट रिश्तेदार से विवाह हो गया तो वह विवाह नाजायज होने योग्य है और उसे विवाह मानना ही नहीं चाहिए।<sup>१</sup> इससे एक नयी बात पैदा होती है। वह यह कि नाजायज काम को नाजायज कह देने से ही समाज की रक्षा का काम चल गया। अब और ज्यादा मामला बढ़ाने से क्या लाभ? इसी प्रकार “धूर्ततापूर्ण” कार्य में भी धूर्तता की इच्छा का होना जरूरी है। यदि जल्दी में गलती से कोई रेलवे स्टेशन पर दूसरे का बक्स उठा ले तो वह चोरी नहीं हुई।<sup>१</sup>

१. वही, पृष्ठ ७१-७२

२. वही, पृष्ठ १८३—लार्ड गोर्डाई कहते हैं—जो दूसरे की सम्पत्ति को यह जानते हुए कि दूसरे की है, गलती से नहीं जान बूझकर उठाता है... वह अपराधी है।

## अध्याय १२

### असाधारण कामुकता

अपराध की उपरिलिखित पृष्ठ भूमि देने के उपरान्त हम इस बात की समीक्षा करना चाहते हैं कि क्या वासना अपराध है? क्या कामुकता से और अन्य प्रकार के अपराधों से कोई सम्बन्ध है? सर्व-गुण-सम्पन्न न तो कोई समाज बना है और न कोई व्यक्ति। धूप और छाँह दोनों साथ-साथ चलते हैं। लेडी अलेन<sup>१</sup> ने सत्य लिखा है कि “छाया तथा गोधूलि वेला भी शिशु के लिए उतने ही आवश्यक है जितना सूर्य का प्रकाश तथा ताजी हवा।” यही दशा समाज की भी है। उसे धूप-छाँह में सँभलकर ले चलने के लिए ही शासनविधान तथा कानून बनते हैं। पर इनकी रचना करने-वालों के विचार चाहे कितने ही उदार क्यों न हों, जिन कागजों पर ये कानून लिखे रहते हैं, “वे निर्जीव होते हैं, स्वयं उनको कार्यरूप में नहीं परिणत किया जा सकता। इसके लिए एक मानवी एजेन्सी की जरूरत है।”<sup>२</sup> यह मानवी एजेन्सी अदालत समझी जाती है। पर अदालत में जो बैठता है, वह भी हमारा भाई है। अतएव इस एजेन्सी यानी वास्तव में मनुष्य को मनुष्य को पहचानना होगा। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही कानून बनता है। जे० हूवर<sup>३</sup> ने इसी लिए लिखा है कि “कोई भी समुदाय जैसा चाहता है या आप्रह करता है उससे बेहतर कानून का पालन नहीं करा सकता।”

कामुकता पेट से या परिवार से ही नहीं आती, सग-साथ का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जेल में जवान-बूढ़े, हर प्रकार के कैदी एक साथ रख दिये जाते हैं और

१ Lady Allen of Hurtwood

२. John R. Dethmers, Chief justice, Supreme Court of Michigan (U. S. A.)—In U. S. News & World Report, Dec, 12, 1958, Page—88

३ J. Edgar Hoover, Director, Federal Bureau of Investigations, U. S. A

वहाँ रहकर वे नये-नये सबक सीख लेते हैं। एक जेलयात्री ने लिखा है—“तीन महीने जेल में रहकर मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है उससे मेरे पेशे में बड़ी तरक्की हुई है। सरकार ने तो मुझे ऐसी जगह रख दिया कि मैं व्यवसाय सीखूँ और जब सीख लिया तो उस पर अमल करना ही चाहिए।”<sup>१</sup> दर्जनो मर्तवा हमारे पास ऐसे उदाहरण आये हैं जब कि जेलजीवन से ही वास्तविक पतन प्रारम्भ हुआ है। दो नौजवान जो कभी के परिचित नहीं थे, जेल में जाकर एक-दूसरे से परिचय प्राप्त कर लेते हैं और फिर जेल के बाहर निकल कर अपनी बुरी आदत चालू रखते हैं। मनुष्य का स्वभाव प्रेमी है। एक दूसरे से प्रेम करना चाहता है। जेल में ही ऐसा प्रेम पैदा हो जाता है और फिर वही भ्रष्ट रूप धारण कर लेता है। जेलों में कैदियों के बीच में कामवासना खूब चलती है। परस्पर सभोग बहुत अधिक होता है। यह कोई भारत की ही बात नहीं है बल्कि ससार भर के जेलों का यह बड़ा भारी अवगुण है। संयुक्तराज्य अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के जेलों का अध्ययन कर श्री वाइडेन ने लिखा है<sup>२</sup> कि उन्होंने जिन युवक कैदियों से बात की उससे स्पष्ट हो गया कि ६० प्रतिशत कैदियों में कामुक अवगुण वर्तमान थे तथा जेलों में ६० फीसदी व्यक्ति परस्पर सभोग करते थे। इस विषय में एक मार्क की बात हीली ने लिखी है। उनके कथनानुसार बालिंग लडकियों में परस्पर सभोग लडकों की अपेक्षा जल्दी शुरू हो जाता है। यानी, जेलों में लडकियाँ लडकों की अपेक्षा कुटुंब जल्दी सीखती हैं। हीली लिखते हैं कि बहुत-सी लडकियों ने हमसे कहा कि सभोग के बारे में जितना वह जिन्दगी भर नहीं सीख पायी थी, उतना वह जेल में रहकर २४ घण्टे में सीख गयी।<sup>३</sup>

वासना की ऐसी असाधारण शिक्षा में मानव कैसे सावधान रह सकता है। कैसे सँभल सकता है। वासना स्वतः अपनी ही सीमा तक अपराधों को सीमित नहीं रखती, उससे अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। मानव के स्वभाव की रचना में मन तथा शरीर दोनों का हाथ है। कौन कह सकता है कि जो मनुष्य समाज-विरोधी कामुक प्रवृत्तियों को प्रकट करता है उसके शरीर के भीतर कुछ ऐसे रस की उत्पत्ति हो रही है जिससे वह ऐसा कर रहा है या उसके मन की कल्पनाशक्ति इतनी बड़ी हुई है कि

१ Healy—“Individual Delinquency” पृष्ठ ३१४

२. L. E. Widen—“Young Criminals in Nebraska State Penitentiary”—The Survey, Nov., 18, 1957, पृष्ठ १२२१-१२२४

३. Healy—पृष्ठ ३१३

वह बिना वासना के रह नहीं सकता, या फिर वह ऐसे वातावरण में रहता है या ऐसे शरीरजन्य अनुभव प्राप्त कर चुका है कि उसकी वासना रोकें नहीं सकती या सँभाले नहीं सँभलती। कही किसी के मामले में यह कहा जा सकता है कि परिवार या पिता माता का बुरा प्रभाव पड़ा है, तो उससे अधिक ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें साधु तथा सज्जन परिवार में भी ऐसे भयंकर रोगी मिलते हैं। यह भी स्पष्ट है कि कामुक वासना के कारण ही बहुत से अपराध पैदा होते हैं। जर्मनी में एक व्यक्ति केवल कामुक उत्तेजना प्राप्त करने के लिए खून करता था। ऐसे अनेक मामले मिलेंगे जिनमें केवल कामुकता के कारण पुरुष या स्त्री में दूसरे को पीड़ा देने की भावना पैदा होती है और वह मार पीट करते हैं। अतृप्त कामवासना के कारण लाखों व्यक्ति चिड़-चिड़े स्वभाव के या क्रोधी हो जाते हैं। नपुंसकता की ग्लानि के कारण कितने ही व्यक्ति डकैती करने लगते हैं। कामवासना से अनेक ही नहीं, अनगिनत अनर्थ पैदा होते हैं—बलात्कार, निकट सम्बन्धी के साथ सभोग, सह-योनि प्रसंग, इत्यादि। ये सब परेशान दिमाग या दिमागी उलझन या दूषित वातावरण के कारण अच्छे खासे सीधे-सादे व्यक्ति में भी उत्पन्न हो सकते हैं। असाधारण कामुकता का बहुत बड़ा कारण बचपन का अनुभव होता है। अच्छे स्वस्थ लड़के तथा लड़कियाँ जल्दी शिक्षा पाने लगती हैं। कभी-कभी घर पर माता-पिता का प्रसंग वे देख लेते हैं, माता-पिता तो सोचते हैं कि वे सो रहे हैं। हीली ने १५ वर्ष की एक लड़की की कथा लिखी है कि वह इतनी कामोन्मत्त थी कि कोई अवसर नहीं चूकती थी। उसे इस बात का घमंड था कि उसने अत्यधिक पुरुषों का प्रसंग प्राप्त किया है। १५ वर्ष की उम्र में ही वह गर्भवती हो गयी थी। उसका इतिहास जानने पर पता चला कि बचपन में ही उसके साथ बलात्कार किया गया था, जिससे उसे नसीहत मिल गयी थी।

पर हीली यह भी लिखते हैं कि यह असाधारण कामुकता भिन्न दशाओं में भी पायी जाती है। अमेरिका में गोरी लड़कियाँ नीग्रो (काले) लड़कों पर बहुत आसक्त हो जाती हैं—यह क्या बात है। केवल असाधारण कामुकता का ही परिणाम है। छोटी उम्र में बहुत से बच्चे चोर तथा गिरहकट हो जाते हैं—यह भी उनमें व्याप्त असाधारण कामुकता है।<sup>१</sup> कामुकता सबसे है और उसकी सतुष्टि के लिए समाज ने नियम बना रखे हैं पर जो व्यक्ति—चाहे पुरुष हो या स्त्री, आत्मसंयम करना नहीं जानता, वही विशेष परिस्थितियों में पड़कर, सामाजिक दायरे के बाहर निकलकर



आत्म-सन्तुष्टि करता है। समाज में ऐसे रोगी भी होते हैं जिनको “हर युवती के पीछे भागने” का रोग होता है या ऐसी स्त्रियाँ भी होती हैं। पर डाक्टरी जाँच से पता चला है कि ऐसे लोगों का मन का विकार उतना दोषी नहीं है जितना कि उनके शरीर की बनावट, जिसमें ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनसे कामुकता का विचित्र रस द्रवित होता रहता है, जो उनको उग्र कामोन्मत्त बनाने पर मजबूर करता है। ऐसे लोगों की दवा जेल में नहीं, अस्पताल में होती है। ऐसे रोगियों से समाज की रक्षा करनी होगी, यह सही बात है। ऐसी रक्षा के लिए ऐसे रोगियों को अलग ही रखना होगा, क्योंकि वे स्वस्थ पुरुषों को यानी सदाचारी स्त्री-पुरुषों को भ्रष्ट करते रहते हैं।

कुछ का मन इतना कमजोर होता है कि काम की उत्पत्ति होते ही वे काबू के बाहर हो जाते हैं। वे अपने को सँभाल नहीं सकते। जब उत्तेजना को शान्त करने के लिए और कोई साधन नहीं मिलता तो वासना के बजाय वे अन्य प्रकार के अपराध करने लगते हैं। पागल तथा उन्मत्त व्यक्ति भी इसी वासना के रोगी हो सकते हैं। कामोन्माद का रोगी प्रायः दूसरों की उपासना या आराधना की चीजें, जैसे मूर्तियाँ चुराया करता है। उसकी वासना को इसी में संतुष्टि मिलती है।<sup>१</sup> ऐसे कामुक चोर प्रायः औरतों के रूमाल या उनके जूते चुराया करते हैं। अत्यधिक काम-भावनावाली स्त्रियाँ जिनको पुरुषों के आघात में आनन्द आता है, वासना के ही कारण पुरुषों की “दासी” बन जाती हैं। बहुत-सी स्त्रियों को पुरुषों के हाथों पीटने पर अधिक सन्तुष्टि प्राप्त होती है, पर ऐसी स्त्रियाँ बड़ी खतरनाक भी होती हैं। वे वासना की सन्तुष्टि में कमी पाकर पुरुषों के प्राण भी ले सकती हैं। बहुत से पुरुषों में कामोत्तेजना तभी होती है जब वे अपनी पत्नियों या रखेलियों से पीटते हैं। ऐसे ही व्यवित दूसरों को पीटने, कोड़ा, मारने, दूसरे के साथ उद्दंडता करने में सुख का अनुभव करते हैं। उन्हें तो सजा मिलती है मारपीट की और उनका अपराध कुछ और ही होता है। बहुत से ऐसे अपराधी होते हैं जिनकी कामवासना इसी से सन्तुष्ट हो जाती है कि स्त्री के शरीर का जो भाग उन्हें सब से सुन्दर प्रतीत हो, उसे काट लें। औरतों की नाक या कान काट लेने का भी प्रायः यही कारण होता है।

कुछ मर्दों में आदत होती है कि गुप्त रूप से स्त्रियों की ताक-झाँक किया करें। कैसे कपड़ा पहनती हैं, कैसे शौचालय में बैठती हैं, इत्यादि। कुछ स्त्रियों में भी यह

१. Havelock Ellis—“The Criminal”—3rd Edition, London Scott & Co., 1907—पृष्ठ ४१९

आदत होती है। इन दोनों प्रकार के लोगो को इस प्रकार की ताक-झाँक से ही वासना की सन्तुष्टि प्राप्त होती है। कुछ लोगो मे कम उम्र की लडकियो को भ्रष्ट करने का बडा मर्ज होता है। वे उनके साथ बलात्कार भी नहीं करते पर अन्य प्रकार से उनका कामुक उपयोग करते रहते है। हीली एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते है<sup>१</sup> जो छोटी उम्र की लडकियो को बिगाडने के अपराध मे पाँच बार जेल हो आया था। छूटने के कुछ ही महीने के भीतर उसने कई बच्चो को खराब किया। अब यह मान लिया गया है कि छोटे बच्चो को खराब करनेवाले ज्यादातर लोगो को सजा नहीं मिल पाती। वे अदालत तक जा भी नहीं पाते और उनके कार्य का भयानक परिणाम लाखो निर्बोध, सीधे, भोले बच्चो का जीवन नष्ट कर देता है। कुछ पुरुषो की आदत होती है कि स्त्रियो के सामने सीना तानकर चलना, अपना बल-वीर्य दिखलाना, पर पुरुषों से ज्यादा स्त्रियो मे यह अवगुण होता है। प्रायः प्रत्येक स्त्री चाहती है कि दूसरो की निगाहो मे अच्छी लगे और अपने स्तन को ऊँचा उठाकर, आधा खुला छोडकर या बारीक चादर से ढँक कर, कामुक आकर्षण करते हुए चलना भी एक प्रकार का वैसा कामुक अपराध है जो आजकल पढी लिखी लडकियाँ ज्यादा करती है।

हस्तक्रिया की आदत से बहुत से अपराध होते है। हस्तक्रिया मे एक खास बात है, उसके करने से जितनी शारीरिक हानि नहीं होती उससे अधिक हानि हस्तक्रिया के बाद उत्पन्न हुई ग्लानि तथा उसे करने या न करने की चिन्ता से होती है। यह अवगुण लडके तथा लडकियो मे काफी पाया जाता है। हस्तक्रिया करनेवाला या वाली का मन बराबर इस बोझ से दबा रहता है कि “यह काम बुरा है”। फिर, उसे एकान्त की बडी तलाश रहती है। इससे इस कुटेव के रोगी के मन का नैतिक बल एकदम समाप्त हो जाता है। रोगी निरुद्यमी तथा आलसी हो जाता है। अपना आलस्य दूर करने के लिए सिगरेट-बीडी पीना शुरू करता है। अत्यधिक चाय या कहवा पीनेवाले भी हस्तक्रिया या अन्य कामुक उत्तेजना के मरीज हो सकते है। हीली एक १६ वर्ष की लडकी का जिक्र करते है जो हस्तक्रिया करती थी और उसकी प्रतिक्रिया मे छोटी-मोटी चोरियाँ करती थी। उस कन्या की माता ने बडे परिश्रम से उसकी आदत छुडा दी। उसका सब ऐब भी जाता रहा। इस सम्बन्ध मे एक चीज ध्यान मे रखनी चाहिए। बचपन मे कामोत्तेजना की सीख प्रायः लडके को लडके से ही तथा लडकी को लडकी से ही मिलती है। एक दूसरी योनिवाले से नहीं मिलती।

## अध्याय १३

### वासना के अपराधों की व्यापकता

विचार बदलते रहते हैं

ब्रिटिश जेलो के भूतपूर्व कमिश्नर सर विलियम नारउड ईस्ट ने<sup>१</sup> बिल्कुल सत्य लिखा है कि आधुनिक समाज के प्रवाह में कामुक अपराधी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम उनके विचारों को नीचे संक्षेप में देने का प्रयास करेंगे। वास्तव में यह बात समझने की है कि समाज किस प्रकार अपने ही नये नियमों के जाल में फँसकर नये अपराध करा रहा है। उदाहरण के लिए पश्चिमीय देशों में एक पत्नी रहते दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। सन् १८५८ में, आज के १०१ वर्ष पूर्व जब तलाक का कानून बनने लगा था, इंग्लैण्ड में कुछ लोगों ने सलाह दी कि पर-पत्नी सम्भोग को दंडनीय बना दिया जाय। पर घोर विरोध के कारण वैसा न हो सका और आज तलाक के कानून की बदौलत हर साल लाखों व्यक्ति नयी पत्नी या नया पति प्राप्त करते हैं या बदलते हैं। बहु-विवाह से अधिक निन्दनीय तथा घृणित स्थिति हो गयी है।

नारउड लिखते हैं कि समय के अनुसार विचार भी बदलते जाते हैं। हज़रत मूसा के विधान के अनुसार विवाहित पति-पत्नी को व्यभिचार करने पर, दोनों को प्राणदंड मिलता था। प्राचीन रोमन नियम के अनुसार व्यभिचारिणी पत्नी दंडित होती थी, पति नहीं। पिता अपनी व्यभिचारिणी पुत्री को जान से मार सकता था पर पति नहीं। एक दूसरे प्राचीन देश के नियम के अनुसार व्यभिचारिणी स्त्री की नाक, कान काट लेते थे। १७ वी सदी में ईसाई पादरी व्यभिचारिणी पत्नी को घोर दंड देते थे। पर आज स्विट्ज़रलैंड में सन् १९३७ के कानून के अनुसार केवल एक वर्ष

१ Sir William Norwood East, M. D., in "Sexual Crime"—The Journal of Criminal Science, Vol. I, Macmillan & Co., Pub. 1948—Page—45

## अध्याय १३

### वासना के अपराधों की व्यापकता

विचार बदलते रहते हैं

ब्रिटिश जेलों के भूतपूर्व कमिश्नर सर विलियम नारउड ईस्ट ने<sup>१</sup> बिल्कुल सत्य लिखा है कि आधुनिक समाज के प्रवाह में कामुक अपराधी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम उनके विचारों को नीचे संक्षेप में देने का प्रयास करेंगे। वास्तव में यह बात समझने की है कि समाज किस प्रकार अपने ही नये नियमों के जाल में फँसकर नये अपराध करा रहा है। उदाहरण के लिए पश्चिमीय देशों में एक पत्नी रहते दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। सन् १८५८ में, आज के १०१ वर्ष पूर्व जब तलाक़ का क़ानून बनने लगा था, इंग्लैण्ड में कुछ लोगों ने सलाह दी कि पर-पत्नी सम्भोग को दंडनीय बना दिया जाय। पर घोर विरोध के कारण वैसा न हो सका और आज तलाक़ के क़ानून की बदौलत हर साल लाखों व्यक्ति नयी पत्नी या नया पति प्राप्त करते हैं या बदलते हैं। बहु-विवाह से अधिक निन्दनीय तथा घृणित स्थिति हो गयी है।

नारउड लिखते हैं कि समय के अनुसार विचार भी बदलते जाते हैं। हज़रत मूसा के विधान के अनुसार विवाहित पति-पत्नी को व्यभिचार करने पर, दोनों को प्राणदंड मिलता था। प्राचीन रोमन नियम के अनुसार व्यभिचारिणी पत्नी दंडित होती थी, पति नहीं। पिता अपनी व्यभिचारिणी पुत्री को जान से मार सकता था पर पति नहीं। एक दूसरे प्राचीन देश के नियम के अनुसार व्यभिचारिणी स्त्री की नाक, कान काट लेते थे। १७ वीं सदी में ईसाई पादरी व्यभिचारिणी पत्नी को घोर दंड देते थे। पर आज स्विट्ज़रलैंड में सन् १९३७ के क़ानून के अनुसार केवल एक वर्ष

१. Sir William Norwood East, M. D., in "Sexual Crime"—The Journal of Criminal Science, Vol. I, Macmillan & Co., Pub. 1948—Page—45

१४ वर्ष से कम उम्र के थे, १५ प्रतिशत १७ से २० वर्ष की उम्र के, ९ प्रतिशत २१ से २५ वर्ष की उम्र के बीच के, १२ प्रतिशत २५ से ३० वर्ष की उम्र के, ५६ प्रतिशत ३० की उम्र के नीचे तथा ४४ प्रतिशत ३० से ऊपर की उम्र के थे—पुरुष तथा स्त्रियाँ दोनों। सन् १९३८ में कामी अपराध के लिए २३२१ को दंड मिला था। अपील करने पर जितने लोगों की सजा बहाल रही, वह इस प्रकार है—

| अपराध  | दंडित पुरुष | दंडित स्त्री |
|--|-------------|--------------|
| अप्राकृतिक व्यभिचार                                  | ५८          | ०            |
| अप्राकृतिक व्यभिचार की चेष्टा                        | ७६          | १            |
| पुरुषों के साथ अश्लीलता                              | १४१         | ०            |
| बलात्कार   | ४०          | ०            |
| स्त्रियों पर अश्लील प्रहार                           | ११५         | ०            |
| १३ वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से भ्रष्टाचार करना    | ३१          | ०            |
| १३ से १६ वर्ष की उम्र की लड़कियों से भ्रष्टाचार करना | १७९         | ०            |
| निकट सम्बन्धी से प्रसंग                              | ४०          | ४            |
| व्यभिचार के लिए प्राप्त करना                         | १५          | २            |
| व्यभिचार के लिए भगा लाना                             | ४           | १            |
| एक से अधिक पुरुष या स्त्री सम्बन्ध                   | १९५         | ८१           |
|  | <hr/>       | <hr/>        |
|  | ८९४         | ८८           |

इसी वर्ष में १५४ पुरुष तथा ३२ स्त्रियों पर वेश्यावृत्ति को जीविका का साधन बनाने पर मुकदमा चला। ५ पुरुष तथा १७२ स्त्रियों पर वेश्याकार्य के लिए मुकदमा चला तथा ४४९ पुरुष तथा ८१ स्त्रियों पर अश्लील ढंग से शरीर प्रदर्शन के लिए दंड मिला।

### वासना की प्रतिद्वन्द्विता

पशु हो या मनुष्य, जैसे वासना स्वाभाविक है, वैसे ही उसके साथ द्वेष तथा ईर्ष्या और “अपना बनाकर रखने की भावना” भी स्वाभाविक है। नारउड ने एक मजबूत घोंडे का जिक्र किया है जिसके जिम्मे दो घोड़ियाँ थीं। इनमें से एक के प्रति उसका विशेष अनुराग अवश्य था क्योंकि जब वह दूसरी घोड़ी से प्रसंग करने चलता

और उसकी प्रियतमा घोड़ी आवाज लगाती तो वह प्रसंग छोड़कर पहले उसे सान्त्वना के शब्द सुना देता, तब अपना कार्य जारी करता।<sup>१</sup> जगली सॉड अपने दायरे से निकल कर दूसरे सॉड की तरफ जानेवाली गाय के लिए द्वंद्व युद्ध करता है और दो की लड़ाई में उस गाय के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। चिडियाखाने में ऐसे अजीब दृश्य प्रायः देखे जाते हैं जब “पुरुष पशु” की लड़ाई में स्त्री पशु की जान जाती है। ऐसी कितनी ही हत्याएँ होती हैं। जब कोई व्यक्ति यह देखता है कि वह जिसे प्यार करता है, वह उसकी न होकर पराये की गोद में जानेवाली है तो उसे इसलिए मार डालता है कि दूसरा तो उसको न अपना सके। वासना एक उन्माद है, एक ऐसी वस्तु है जिसका विचित्र मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक मिश्रण है। सोमाली लोगो<sup>२</sup> को तभी नुत्र गिलना है जब सुहागरात के दिन वे अपनी नव-वधू की योनि को बुरी तरह से क्षत कर डाले। स्त्रीप्रसंग के पहले वे अपनी प्रियतमा को कोड़े से पीटते हैं। कामुक वासना रूप तथा लावण्य पर ही नहीं निर्भर करती। एक २६ वर्ष के नौजवान ने ७० वर्ष की एक अविवाहिता कुमारी बुढिया के साथ बलात्कार किया और फिर उसे मार भी डाला।<sup>३</sup>

वासना कैसे बढ़ती है, कैसे जागती है, यह कुछ कहना बड़ा कठिन है। अभी तक लोग अँधेरे में टटोल रहे हैं। बूढ़े कामी लोगो के लिए कहा जाता था कि उनके पेशाब के स्थान के ऊपर प्रास्टेट ग्लैंड में वृद्धि हो जाने के कारण ऐसा होता था। पर अब चिकित्साविज्ञान ने इसे झूठा साबित कर दिया है। यदि यह कहा जाय कि बार-बार कामी अपराध करनेवाले का यही इलाज है कि उसकी इन्द्रिय काट लो या आधी काट लो—तो इससे भी काम नहीं चलेगा। फोरेल का कहना है कि जवानी में खतना करानेवाले लोग आगे चलकर अपनी स्त्री के साथ प्रसंग के योग्य हो जाते हैं। यह कहना भी गलत है कि ऐसे अपराधी स्त्री-पुरुष को ऐसा नशतर लगा दिया जाय कि वे सन्तान न पैदा कर सकें—क्योंकि अब यह साबित हो गया है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि लम्पट की औलाद भी लम्पट होती है।<sup>४</sup> अधिकांश लम्पटों की सतान बड़े

१. वही, पृष्ठ ५०

२. “मध्य आस्ट्रेलिया के आदिम निवासी”—Roheim ने इनके विषय में विशेष अध्ययन किया है।

३. नारउड, पृष्ठ ५२

४. Dr. W. Narwood East in “Mental Abnormality & Crime”, Macmillan & Co., Pub. 1949—Page 100

अच्छे मार्ग पर चलने वाली होती है। इन्द्रिय आदि के काटने से मन नहीं कटता। मन को जीतना है, तभी इन्द्रियो पर विजय होगी। किसी आदमी का शिश्न काट लिया जाय तो बहुत होगा वह प्रसंग न कर सकेगा। पर रातों दिन वासना उसका मन सताया करेगी। तब तो उसका जीवन और भी कष्टमय होगा। नपुंसकता यदि लानी है तो मन में लानी चाहिए। इसका मनोवैज्ञानिक उपाय हो सकता है। यह न भूलना चाहिए कि मानसिक सभोग, मन ही मन बैठे व्यभिचार, बड़ी घातक तथा भयकर वस्तु है।

परन्तु व्यभिचार के अपराध ससार में, प्रत्येक देश में, दूसरे की सम्पत्ति अपहरण करने के अपराधों के बाद दूसरा स्थान रखते हैं, यद्यपि प्रथम का भी कारण वही हो सकते हैं। पागल, उन्मत्त, रोगी की कामवासना का कारण समझा जा सकता है पर स्वस्थ व्यक्ति की बात आसानी से समझ में नहीं आती। हम लोग यह भूल जाते हैं कि बचपन में ही बच्चों में, लड़कें-लड़कियों में, वासना की नींव पड़ती है। अनायास उनके नन्हें हाथ उनकी योनि या इन्द्रिय पर चले जाते हैं। यदि माता-पिता ने योनि तथा इन्द्रिय को साफ नहीं रखा तो खुजली भी होती है। इसलिए हाथ बार-बार जाता है। उससे कुछ सुख मिलता है और यही सुख आगे चल कर कामुक सुख का रूप धारण कर लेता है। और प्रसंग का पहला अनुभव जैसा होगा, वैसा मन का एतत्-सम्बन्धी संस्कार बनेगा। एक युवक को औरतो का जूता चुराने की बड़ी आदत थी। पर इसका कारण यह था कि जब उसने होश सँभाला, बहुत अच्छा जूता पहनने वाली एक आकर्षक लड़की ने उसका मन मोह लिया था। लड़की दूसरो की हो गयी—जूते का असर छोड़ गयी। एक युवक का एक लड़की से ससर्ग हुआ, जिसमें स्खलन के बाद उसके नीचे के वस्त्र गीले हो गये। गीला वस्त्र देखकर लड़की बहुत बिगड़ी। उसके इन दिनों का प्रभाव नुबत्त पर ऐसा पड़ा कि वह लड़कियों के कपड़े खराब करने में ही बड़ा सुख अनुभव करता था। एक २२ वर्ष का नौजवान पुलिस-कॉस्टेबल पर प्रहार करने के अपराध में ब्रिटिश जेल में भेजा गया। वहाँ पर छानबीन करने पर मालूम पड़ा कि वह वास्तव में भला मानुस लड़का था। उसकी माता की उम्र पिता की उम्र से बहुत कम थी। दोनों में फूट हो गयी। माता एकान्त स्थान में अपने बेटे को लेकर चली गयी। उस बेटे के साथ वह क्रीडा भी करने लगी। अब उस युवक के जीवन में पतन के लिए और क्या चाहिए था ? जिसने सिखाया, वह दोषी है।

इसी प्रकार बलात्कार की भी बात है। यदि कन्या के साथ बलात्कार हुआ और वह गर्भवती हो गयी तो उस बेचारी का सत्यानाश हो गया। पर क्या बलात्कार में कन्या गर्भवती हो सकती है ? जब तक उसका स्खलन न होगा यह गर्भवती कैसे होगी ?

यदि स्वलन हुआ तो इसका अर्थ है उसे सुख मिला। यह भी कहा जाता है कि अपने बराबर शक्ति वाली स्त्री के साथ पुरुष बलात्कार कर ही नहीं सकता। अमेरिकन वैज्ञानिक तो यह कहते हैं कि वयस्क स्त्री जब तक न चाहे, उसकी योनि में प्रवेश नहीं हो सकता। इंग्लैण्ड में १९२९-३८ के बीच में, २५८ पुरुषों को बलात्कार के लिए दंड मिला। इनमें से ऐसे भी मामले थे जिनमें स्त्री ने “स्वीकार” करना अस्वीकार कर दिया और जान से हाथ धो बैठी। ऐसी दशा में बलात्कार तो प्रतीत होता है वरना आज तक होने लगा है कि बलात्कार स्वतः कोई वस्तु नहीं है। जोर, जुल्म, जबर्दस्ती आदि अपराधों के आधार पर दंड हो सकता है। इसी प्रकार पिता-पुत्री या माता-पुत्र या बहिन-भाई के प्रसंग के अपराध भी दो में से एक पक्ष की भूल से शुरू होते हैं। इंग्लैण्ड में १९२९-३८ के बीच में ऐसे अपराधों से ४७१ पुरुष तथा ४९ स्त्रियाँ दंडित हुई थीं। ५३० स्त्रियाँ, जिनमें अधिकांशतः वेध्याएँ थी, परस्पर प्रसंग के लिए दंडित हुईं।

इस विचित्र ससार में भिन्न-भिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक अनुभव होते हैं। हैवलक एलिस ऐसे विद्वानों में भी सिद्ध कर दिया है कि ससार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वह जो दूसरे को पीड़ा पहुँचाकर कामुक का मानसिक सुख प्राप्त करता है तथा दूसरा वह जो पीड़ा सहकर सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार पुरुष तथा स्त्री दोनों ऐसे ही दो भावों में से एक के शिकार होते हैं। स्त्री को पीड़ा सहने में सुख मिलता है—यह अधिकांश स्त्रियों का सहज गुण प्रतीत होता है, पुरुष को पीड़ा देने में। स्त्री प्रसंग में पुरुष के आघात से सुख का अनुभव करती है। परन्तु पंडन में सुख पानेवाले ही हत्या, मारपीट, दूसरे की सम्पत्ति का नाश, आग लगाना, दूसरे के कपड़े ही खराब कर देना या किसी पर स्याही उड़ेल देने का अपराध करते हैं। पुरुष ही अधिकतर ऐसा अपराध करते हैं। स्त्रियों में आत्म-हत्या, कुएँ में कूद पड़ना, पति को उत्तेजित कर उससे पिट जाना, अपने शरीर में आग लगा लेना इत्यादि के अपराध काफी होते हैं। पीड़ा सहकर सुख उठाने की एक बड़ी मार्क की मिसाल नारउड ने दी है। वे लिखते हैं कि एक युवती स्त्री प्रायः चोरी की सजा पाती थी। उसमें आदत थी कि मासिक धर्म होने के समय वह अपनी घोंटी में, पैर में, हाथ में अपने से घाव कर देती थी, अपने ही चमड़े में, अपने हाथों में सुई चुभो देती। इस प्रकार पीड़ा से कराहने में तथा अपना रक्त देखकर उसे बड़ा कामुक सुख मिलता था।<sup>१</sup>



यदि स्वलन हुआ तो इसका अर्थ है उसे सुख मिला। यह भी कहा जाता है कि अपने बराबर शक्ति वाली स्त्री के साथ पुरुष बलात्कार कर ही नहीं सकता। अमेरिकन वैज्ञानिक तो यह कहते हैं कि वयस्क स्त्री जब तक न चाहे, उसकी योनि में प्रवेश नहीं हो सकता। इंग्लैण्ड में १९२९-३८ के बीच में, २५८ पुरुषों को बलात्कार के लिए दंड मिला। इनमें से ऐसे भी मामले थे जिनमें स्त्री ने “स्वीकार” करना अस्वीकार कर दिया और जान से हाथ धो बैठी। ऐसी दशा में बलात्कार तो प्रतीत होता है वरना आज तर्क होने लगा है कि बलात्कार स्वतः कोई वस्तु नहीं है। ज़ोर, जुल्म, ज़बर्दस्ती आदि अपराधों के आधार पर दंड हो सकता है। इसी प्रकार पिता-पुत्री या माता-पुत्र या बहिन-भाई के प्रसंग के अपराध भी दो में से एक पक्ष की भूल से शुरू होते हैं। इंग्लैण्ड में १९२९-३८ के बीच में ऐसे अपराध से ४७१ पुरुष तथा ४९ स्त्रियाँ दंडित हुई थीं। ५३० स्त्रियाँ, जिनमें अधिकांशतः वेश्याएँ थीं, परस्पर प्रसंग के लिए दंडित हुई।

इस विचित्र संसार में भिन्न-भिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक अनुभव होते हैं। हैवलक एलिस ऐसे विद्वानों ने भी सिद्ध कर दिया है कि संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वह जो दूसरे को पीड़ा पहुँचाकर कामुक का मानसिक सुख प्राप्त करता है तथा दूसरा वह जो पीड़ा सहकर सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार पुरुष तथा स्त्री दोनों ऐसे ही दो भावों में से एक के शिकार होते हैं। स्त्री को पीड़ा सहने में सुख मिलता है—यह अधिकांश स्त्रियों का सहज गुण प्रतीत होता है, पुरुष को पीड़ा देने में। स्त्री प्रसंग में पुरुष के आघात से सुख का अनुभव करती है। परम्प्रीडन में सुख पानेवाले ही हत्या, मारपीट, दूसरे की सम्पत्ति का नाश, आग लगाना, दूसरे के कपड़े ही खराब कर देना या किसी पर स्याही उड़ेल देने का अपराध करते हैं। पुरुष ही अधिकतर ऐसा अपराध करते हैं। स्त्रियों में आत्म-हत्या, कुएँ में कूद पड़ना, पति को उत्तेजित कर उससे पिट जाना, अपने शरीर में आग लगा लेना इत्यादि के अपराध काफ़ी होते हैं। पीड़ा सहकर सुख उठाने की एक बड़ी मार्क की मिसाल नारउड ने दी है। वे लिखते हैं कि एक युवती स्त्री प्रायः चोरी की सज़ा पाती थी। उसमें आदत थी कि मासिक धर्म होने के समय वह अपनी धोती में, पैर में, हाथ में अपने से घाव कर देती थी, अपने ही चमड़े में, अपने हाथों में सुई चुभो देती। इस प्रकार पीड़ा से कराहने में तथा अपना रक्त देखकर उसे बड़ा कामुक सुख मिलता था।<sup>१</sup>

जब पुरुष की बुद्धि तथा उसकी पहचान इतनी कठिन वस्तु है तो उसका निदान तथा उसकी चिकित्सा भी किस प्रकार हो सकती है ? अब इस विषय में दो चार बातें और लिखकर इस समस्या के दूसरे पहलू पर विचार करेंगे। मनुष्य-स्वभाव की व्याख्या करना कठिन है। हमें रोज-रोज नये-नये ढंग के नये-नये व्यक्ति मिलते हैं। उदाहरण के लिए कोई आदमी है जो स्वभाव का चिड़चिड़ा है। अक्सर ज़रा सी बात पर उसे क्रोध आ जाता है। वह लोगों पर बहुत जल्दी चिल्ला पड़ता है। बातें खूब करता है। उसे बातें करने का बड़ा शौक है। उसकी भूलें यदि उसे बतलायी जायँ तो वह नाराज़ हो सकता है। ऐसे आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से एक विशिष्ट अहंभाव के रोगी हैं। अपने को महत्त्वपूर्ण समझने का इनमें इतना बड़ा रोग है। वे मन चाहने पर खूब खर्चिले बन जाते हैं। खूब शराब भी पी लेते हैं और मौका पड़ा तो वासना सम्बंधी अपराध भी कर बैठते हैं। ऐसे लोगों से मिलते-जुलते ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको यह खब्त हो जाता है कि वे अन्तरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं या ईश्वर से उन्हें प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त हो रहा है। अपने सभी कार्यों को वे ईश्वरीय आदेश समझने लगते हैं। समाज से यदि किसी बात में उनकी खटपट हो गयी तो वे उससे चिढ़कर अपने को अपने में ही खींच लेते हैं और उस खिंचाव को ईश्वरीय आदेश में मिला लेते हैं। उनके मन में प्रेम तथा घृणा का ऐसा प्रवाह है जो कभी उत्तेजनावश उन्हें मजबूर करता है कि वे अपनी कामवासना से बचने के लिए अपना अंडकोष काट डालें। ऐसे ही लोग अपने विवाह के दिन ही अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। मन में बैठी घृणा तथा प्रेम का मिलान न मिला सकने के कारण वे यह सब अनर्थ करते रहते हैं।<sup>१</sup>

वासना के ही मरीज ऐसे बहुत से काम करते हैं जिनका देखने में प्रत्यक्षतः वासना से कोई सम्बन्ध नहीं रहता—जैसे भद्दी भाषा का उपयोग, दूसरे के विरुद्ध अपमानजनक बातें कहना, गालीगलौज भरा पत्र भेजना,<sup>२</sup> परिवार की देखरेख नहीं करना, दूसरे के काम में बाधा डालना, शराब पीना, इत्यादि। कामुक वासना की उत्तेजना ही अनेकों में हत्या के भाव उत्पन्न करती है। केवल अपने मन की खीज मिटाने के लिए किसी के शीशे की खिड़की पर डेला फेंकना भी तो यही है। वासना की ही प्रतिक्रिया होती है कि अक्सर लोगों के मन में बिना कारण भय समा जाता है। लोग हाथ में चाकू लेने से डरते हैं कि कहीं उस चाकू से वे किसी का गला न काट लें। एक अज्ञात

१. Mental Abnormality—पृष्ठ २२, २३

२. वही, पृष्ठ ३१

डा० हैडरसन<sup>१</sup> का कहना है कि काम-भाव से पीडित तथा काम-अपराध करने-वाले अधिकांश व्यक्ति शुरू में सह-योजि प्रसंग के शिकार होते हैं। वे लिखते हैं कि “शुरू में मेरा ऐसा खयाल था कि वासना का अपराधी डाक्टरों चिकित्सा का विषय है। मेरे अनुभव ने मुझे अपना विचार बदलने के लिए मजबूर किया है। वासना के बहुत कम अपराधी का मन रोगी सिद्ध हुआ। वह व्यक्ति और हर मामले में भद्र पुरुष है। केवल उसका वासनामय कार्य ही समाज के प्रतिकूल है। यह कहना बड़ा कठिन है कि उसके ऐसे कार्य का कितना प्रतिशत भावुकता, आवेश आदि के कारण है और कितना मानसिक रोग के कारण और कितना अन्य कारणों से। आज तक इसका उचित मापदंड नहीं प्राप्त किया जा सका।” इतने बड़े विद्वान् के मन में जो शका है, यदि वह हमारे मन को भी सता रही हो तो क्या आश्चर्य है। हैडरसन ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जो २६ दिसम्बर १९१६ से लेकर १० सितम्बर १९४० तक १२ बार सजा भोग चुका था। अपराध भी एक ही था।

|    |                  |                |                     |
|----|------------------|----------------|---------------------|
| १  | २६ दिसम्बर, १९१६ | अश्लील व्यवहार | १० या ५ दिन कैद     |
| २  | १५-४-१९१९        | ”              | ३० दिन कैद          |
| ३  | १२-२-१९२०        | ”              | ६० दिन कैद          |
| ४  | १०-६-१९२०        | ”              | ६० दिन कैद          |
| ५  | २३-२-१९२३        | ”              | ६० दिन कैद          |
| ६  | २९-८-१९२४        | ”              | ६० दिन कैद          |
| ७. | १३-५-१९२५        | ”              | ६० दिन कठोर कारागार |
| ८. | ९-१२-१९२५        | ”              | ३० दिन कैद          |
| ९  | ८-१०-१९२६        | ”              | ८ महीना कैद         |
| १० | २८-९-१९३१        | ”              | १२ महीना कैद        |
| ११ | ३-१-१९३६         | ”              | १८ महीना कैद        |
| १२ | १०-९-१९४०        | ”              | १८ महीना कैद        |

ऐसे ही उदाहरण हमारी बुद्धि को चकरा देते हैं। सजा, जेल में सुधार के उपाय, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, सब कुछ हुआ और परिणाम कुछ न निकला। हैडरसन लिखते हैं—

१. डा० डी० के० हैडरसन, मनोविज्ञान के अध्यापक, एडिनबर्ग विश्व-विद्यालय,--Mental Abnormality पृष्ठ ११४-११५

‘सब बातों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद हम यह मानने के लिए मजबूर होते हैं कि कामुक अपराध को चिकित्सा तथा सामाजिक सम्मिलित समस्या कहा जा सकता है। फिर भी आज तक ऐसे अपराध तथा अपराधी के साथ समुचित उपाय की हमको जानकारी नहीं हो पायी है।’<sup>१</sup>

वासना का रोगी मनोवैज्ञानिक रोगी है या समाज का रोगी? जब तक यह निर्णय न किया जाय, दंड का भी निश्चय नहीं हो सकता। यदि मानसिक रोगी है तो जेल या पिटाई से मरीज पर कोई असर न पड़ेगा। यदि साधारण चोर डाकू की तरह सजा दी जाय तो उससे अपराध में कमी नहीं आ सकती। वासना का रोग शरीर की विशिष्ट बनावट तथा उसके भीतर विशिष्ट रस—सुख के कारण है, यह भी कहना बड़ा कठिन है। आज का विज्ञान अब इस उसूल को भी मानने को तैयार नहीं है। प्रत्येक डाक्टर या वैद्य यह जानता है कि बीमारी की हालत में रोगी जैसा व्यवहार करता है, स्वस्थ दशा में वैसा नहीं करता।<sup>२</sup> पर कामुक व्यक्ति के व्यवहार में स्वस्थ या रोगी दशा में अन्तर नहीं मालूम होता। यही बात अनुसंधान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

सन् १९५५ में लन्दन में अपराध-शास्त्र विषयक द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसमें विचारणीय विषयों में “बार-बार अपराध करनेवाले” की समस्या थी, जिस पर बहुत विचार किया गया था। इन पक्तियों का लेखक तथा विश्व-विख्यात अपराध शास्त्री डा० शेल्डन ग्लूक और उनकी पत्नी एलिनर ग्लूक उस सम्मेलन में उपस्थित थे। उसके निर्णयों की समीक्षा में श्री गेल्डन ग्लूक ने एक लेख लिखा है। उसमें आप लिखते हैं<sup>३</sup>

“अपराधी की रचना में पिता-माता की लापरवाही या फिर बहुत लाड-प्यार भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। जाँच से एक बात यह मालूम होती है कि हर अपराधी का इतिहास अपनी विशेषता रखता है। उनमें एक-स्वरेता (समानता) नहीं है। फलतः बहुत से आर्थिक अपराधों की तह में उड़ड़ता या कामुक अपराध हो सकता है या दोनों ही वर्तमान हो सकते हैं। जब अपराधी का इतिहास एक समान मालूम होता है तब भी मनोविश्लेषण से यह पता चल जाता है कि एक अपराधी के व्यक्तित्व के अन्तरतम में कोई गहरी उलझन या गड़बड़ी छिपी हुई है।”

१. वही, पृष्ठ ११५ २. वही, पृष्ठ १५९ ३. Two International Criminologic Congresses—A Panorama—By Sheldon Glueck, Published in “Mental Hygiene”—Vol. XI. No. 3, July 1958 तथा No. 4, Oct. 1958

आत्मीय से आत्मीय को चूमा नहीं जा सकता। पुर्तगाल तथा स्पेन में भी सबके मने प्रेम प्रकट करना अपराध समझा जाता है। इटली में “चुम्बन” शब्द का विधान में प्रयोग नहीं है। उसे “चिढ़ पैदा करनेवाला,” “अपमानजनक,” “निजी गैर,” “सार्वजनिक शिष्टता के विरुद्ध कार्य” आदि सम्बोधनों से इंगित किया गया। प्राचीन रोमन कानून में चुम्बन तीन प्रकार के होते थे, १. स्नेह का परिचायक लाल का आलिंगन,<sup>१</sup> प्रेम का परिचायक “मुख का चुम्बन”,<sup>२</sup> वासना का परिचायक “भरपूर चुम्बन”<sup>३</sup>। रोमन कानून में अपनी कन्या के सामने अपनी पत्नी चूमना भी अपराध था। आज भी अनेक इटालियन नगरों में पुलिस की टोली गश्त आकर चूमनेवालों को गिरफ्तार करती रहती है। रात को पुलिस की गाड़ियाँ तेज आवाज़ें फेंककर देखती रहती हैं कि कोई चूम तो नहीं रहा है।

८ मार्च १५५२ को नेपुल्स (इटली) में, जो उस समय स्पेन के अधीन था, कानून लागू हुआ जिसके अनुसार सार्वजनिक चुम्बन पर प्राणदण्ड की सजा प्रारिक्त हुई। सन् १५८९ में वेनिस के राजा ने इसी अपराध पर अपनी लड़की को से निकाल दिया। इटालियन दंडविधान की धारा ७२६ के अनुसार चुम्बन के राक्षी को एक मास कैद तथा १६,००० लिरा (इटालियन सिक्का) यानी १३८० रू० जुर्माना देना पड़ेगा। चूमने के विरुद्ध १८वीं सदी में पोप का भी फतवा जारी था।

पर, सन् १९०९ से चुम्बन के हिमायतियों का आन्दोलन शुरू हुआ। इटली के जेत्तो नगर में लिस्तुरे नामक युवक का मेरिया नामक लड़की से प्रेम हो गया। समय बाद मेरिया ने दूसरे नौजवान को अपना लिया। लिस्तुरे ने यह सम्बन्ध तोड़ने के लिए एक उपाय किया। एक दिन मेरिया बीच बाज़ार में से अपने नये प्रेमी साथ जा रही थी। लिस्तुरे ने दौड़कर उसे भरमुह चूम लिया। लिस्तुरे का लक्ष्य सिद्ध हुआ। मेरिया का नया प्रेमी चिढ़कर चला गया। पर युवक पर चुम्बन के लिए दंडा चला और तबसे अदालतों के सामने यह समस्या है कि ऐसे अवसरों पर दंडा न दे। लिस्तुरे छोटी तथा बड़ी अदालत से, दोनों से छूट गया था। सन् १९२९, २१ जनवरी को एक अपील कोर्ट ने फैसला किया कि अपने भावी पति या पत्नी को सार्वजनिक स्थान में चूमना अपराध नहीं है। पर, १९५१ की जुलाई में इटली के सर्वोच्च कोर्ट ने फैसला किया कि यदि “चुम्बन सामुदायिक अथवा कामवासना को व्यक्त

नहीं करता” तो वह अपराध नहीं है। पर, जून १९५५ में एक अपीलकोर्ट ने पुनः फैसला दिया कि “चुम्बन अश्लील कार्यों में से है।” सन् १९५८ में रोम में एक युवक पर एक कन्या को सार्वजनिक उद्यान में चूम लेने का अभियोग लगा, पर जब यह सफाई दी गयी कि लड़के ने चूमा पर लड़की ने चूमने का जवाब चूमकर नहीं दिया तो अपराधी छोड़ दिया गया।

वासना के सबसे अधिक अपराध फ्रान्स में होते हैं। संयुक्त-राष्ट्रपरिषद् के अनुसार सन् १९५३-५४ में मिस्र में प्रति दस लाख व्यक्ति पीछे वासना के ९ अपराध हुए, जापान में ३६ का औसत था, तुर्किस्तान में १०३५ तथा फ्रान्स में ५०३६ अपराध हुए।<sup>१</sup> मिस्र तथा जापान में गार्हस्थ्य जीवन की मर्यादा कहीं अधिक है। पूर्वी देशों में तथा मुसलिम राज्यों में सार्वजनिक चुम्बन पर रोकथाम है। चुम्बन की सबसे ज्यादा आजादी फ्रान्स में है। वहाँ पर हर गली, कूचा, चौराहा पर लोग एक-दूसरे से चिपटे-चूमते नजर आयेंगे। उसका परिणाम भी प्रत्यक्ष है।

## अध्याय १५

### विवाह तथा तलाक

सामाजिक जीवन में स्थिरता लाने के लिए, परस्पर प्रेम-भाव कायम रखने के लिए तथा साथ ही वासना को एक नियंत्रण में रखने के लिए विवाह से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। पर इस सम्बन्ध में भारतीय सभ्यता ने जो ऊँचा आदर्श प्रतिपादित किया है वह कही नहीं है—विवाह भोग के लिए नहीं, सन्तानोत्पत्ति के लिए, पितृ-ऋण से मुक्ति पाने के लिए है। यह आदर्श मानकर चलने से पत्नी को वेश्या भी नहीं बनाया जा सकता। पर हिन्दू धर्म में भले-बुरे की सभी गुन्जायश है।<sup>१</sup> ज्योतिष की गणना करके किस समय कहाँ पर प्रसंग हो, यह भी निर्देश कर दिया गया है। “जातक-पारिजात” के अनुसार सुख-स्थान में यदि सूर्य हो तो घर के अतिरिक्त वन या उद्यान में प्रसंग करना चाहिए। सुख-स्थान में चन्द्रमा हो तो रमणीय गृह में, मंगल हो तो कुटी में, बुध हो तो विहार के स्थान में हों विहार हो, गुरु सुख-स्थान में हो तो मंदिर

१. ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक “जातक पारिजात” वैद्य श्री वैद्यनाथ विरचित, काशी संस्कृत सीरीज ग्रंथमाला, १०. प्रकाशक जयकृष्णदास हरिदास गुप्त, चौखम्भा, वाराणसी, सन् १९४२—में श्लोक है—

बंध्यासगमिनेऽस्तगे समवधूकेर्लिनिशानायके  
भूपुत्रे तु रजस्वलाजनरतिं बंध्यावधूमेति वा  
वेद्यामिन्दुपुते तु विप्रवनितां जीवे सिते गर्भिणीं  
नीचस्त्रीरतिमर्कजोरगशिखिप्राप्तेऽथवा पुष्पिणीम् ॥३९॥

(सप्तमाष्टमनवम भाव फलम्, अ० १३)

यानी सूर्य सप्तम हों तो बंध्या स्त्री से संगम हो, चन्द्रमा सप्तम हों तो अपने समान स्त्री से, मंगल में रजस्वला से, बृहस्पति सप्तम हों तो ब्राह्मणी से, शुक सप्तम में गर्भिणी से, बुध में वेद्या से, शनि, राहु वा केतु सप्तम हों तो नीच स्त्री या रजस्वला से रति हो।

नहीं करता” तो वह अपराध नहीं है। पर, जून १९५५ में एक अपीलकोर्ट ने पुनः फ़ैसला दिया कि “चुम्बन अश्लील कार्यों में से है।” सन् १९५८ में रोम में एक युवक पर एक कन्या को सार्वजनिक उद्यान में चूम लेने का अभियोग लगा, पर जब यह सफ़ाई दी गयी कि लड़के ने चूमा पर लड़की ने चूमने का जवाब चूमकर नहीं दिया तो अपराधी छोड़ दिया गया।

वासना के सबसे अधिक अपराध फ़्रान्स में होते हैं। संयुक्त-राष्ट्रपरिषद् के अनुसार सन् १९५३-५४ में मिस्र में प्रति दस लाख व्यक्ति पीछे वासना के ९ अपराध हुए, जापान में ३६ का औसत था, तुर्किस्तान में १०३५ तथा फ़्रान्स में ५०३६ अपराध हुए।<sup>१</sup> मिस्र तथा जापान में गार्हस्थ्य जीवन की मर्यादा कहीं अधिक है। पूर्वी देशों में तथा मुसलिम राज्यों में सार्वजनिक चुम्बन पर रोकथाम है। चुम्बन की सबसे ज्यादा आज़ादी फ़्रान्स में है। वहाँ पर हर गली, कूचा, चौराहा पर लोग एक-दूसरे से चिपटे-चूमते नज़र आयेगे। उसका परिणाम भी प्रत्यक्ष है।



है जहाँ विवाह योग्य पुरुषों की कमी है। अलास्का या फाल्कलैंड द्वीप समूह में, सन् १९५५, ५६, ५७ के साल में १५ वर्ष से ऊपर, विवाह योग्य स्त्रियों में फी १००० पीछे २०५, १५१ तथा १४९ का विवाह हो गया। इसी अवधि में इसी उम्र की विवाह योग्य स्त्रियों में फी १००० पीछे केवल ८७ का विवाह संयुक्तराज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में हुआ। सप्ताह में ७२ ऐसे देश हैं जहाँ पर विवाह योग्य स्त्रियों की अधिकता है। पूर्व जर्मनी (कम्यूनिस्ट) का स्थान ऑकडो से इन देशों में प्रधान प्रतीत होता है। वैसे पश्चिमी जर्मनी, पोलैंड आदि में भी यही दशा है। सन् १९५७ में पूर्वी जर्मनी में विवाह योग्य १००० पुरुषों में ११३ का विवाह हो गया।<sup>१</sup> सप्ताह में विवाहित लोगों की संख्या इधर बराबर बढ़ रही है। बहुत से देशों ने विवाह करने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन दे रखे हैं। इंग्लैंड में ४२ पाउंड (६३० रुपये) टैक्स में छूट मिलती है। फ्रांस में सप्ताह होने पर सरकारी सहायता मिलती है। जो हो, विवाहित लोगों की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रपरिषद् के अनुसार “४५-५४ उम्र के बीच के अविवाहित पुरुषों की संख्या घट गयी है।” यह बात प्रायः हर एक देश में है। यद्यपि भारत के लिए आँकड़े नहीं दिये गये हैं पर वहाँ भी यही स्थिति है। विश्व के इतिहास में “इतने अधिक विवाह नहीं हुए थे जितने कि आजकल यानी पिछले तीन साल में।” संयुक्तराज्य अमेरिका में ४५-५४ वर्ष की उम्र के बीच में केवल ८.५ प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित हैं। इस उम्र के ७५ प्रतिशत लोग वहाँ विवाहित हैं बाकी या तो विधुर हैं या तलाक दिये जा चुके हैं। भारत तथा थाईलैंड (स्याम) में इस उम्र के केवल ४ प्रतिशत लोग बिना स्त्री के हैं। संयुक्त अरब प्रजातन्त्र, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, तुर्किस्तान आदि में इस उम्र के केवल ५ प्रतिशत अकेले हैं। कनाडा, पश्चिमी यूरोप आदि में लगभग संयुक्तराज्य अमेरिका का औसत है। आयरलैंड में विवाह बहुत कम होते हैं—हज़ार पीछे पाँच और ४५-५४ के उम्र के बीच में वहाँ ३१ प्रतिशत अकेले हैं। मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका में २२ प्रतिशत अविवाहित हैं तथा कोलम्बिया, निकारागुआ, पारागुये, क्यूबा आदि में १५ से १८ प्रतिशत।

पश्चिमी यूरोपीय देशों में ४५ से ५४ वर्ष की उम्र की १०-१४ प्रतिशत स्त्रियाँ बिना ब्याही हैं। आयरलैंड में २४ से २६ प्रतिशत स्त्रियाँ कुमारी हैं। पर वहाँ की स्त्रियों का चरित्र अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक अच्छा है। वहाँ कुमारी

१. ये सब आँकड़े राष्ट्रसंघ द्वारा प्रथम बार प्रकाशित रिपोर्ट से लिये गये हैं—  
U. N. Demographic Year Book, 1958

में प्रसंग हो। शुक्र हों तो जल के समीप हो, शनि, राहु तथा केतु, इनमें से कोई यदि सुख-स्थान में हो तो शंकर, देवी या गणेश के मन्दिर में प्रसंग हो।<sup>१</sup> देखने में यह श्लोक मूर्खता-पूर्ण मालूम होता है। पर इसका एक फल अवश्य है। इतना विचार कर, ग्रह, नक्षत्र आदि देखकर चलने वाला बिरला ही अपनी कामुकता का अवसर प्राप्त करेगा। ये सब भी वास्तव में वासना की रूकावट के लिए बंधन हैं। जहाँ बंधन नहीं है वहाँ की परिस्थिति बड़ी खराब है। वहाँ का वातावरण नयी सम्यता की चमक-दमक में इतना दूषित हो गया है कि पग पग पर काम-वासना को उत्तेजना मिलती है। जेन अदाम्स ने बहुत पते की बात लिखी है कि आजकल के समाज का मनोरंजन का साधन ही ऐसा है कि “पग-पग पर वासना पैदा करता है, अपराधी बनाता है। नाच, गाना, खेल, कूद, सिनेमा, थियेटर, रेडियो, टेलीविजन, सड़क के साधारण मनोविनोद, जिधर देखिए वासना को प्रोत्साहन मिलता है।”<sup>२</sup> रजस्वला होने के बाद, उठती हुई जवानी में, चपल, चंचल घूमनेवाली लड़कियाँ पुरुषों को उत्तेजित करती हुई, ललचाती हुई, प्रसंग द्वारा उनको रोगी तथा निकम्मा बनाती हुई, अपनी समवयस्क लड़कियों को बुरी नसीहत देती हुई, समाज के लिए खतरे की घंटी हैं।<sup>३</sup>

पश्चिमी देशों में चरित्र इतना गिर गया है कि संयुक्तराज्य अमेरिका में फ्री १००० व्यक्ति पीछे, २०२ तलाक होते हैं। रूमानिया (कम्प्यूनिस्ट) में १०९ तथा हंगरी (कम्प्यूनिस्ट) में १०८ और डेन्मार्क में १०५ का औसत है। उत्तरी आयरलैंड में फ्री एक हजार आबादी पीछे ०००७ तथा पुर्तगाल में ०००९ का औसत है। इंग्लैंड, फ्रान्स आदि में १०२५ से लेकर अन्य यूरोपीय देशों में ००५ तक का औसत है।

बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ विवाह योग्य स्त्रियों की कमी है। बहुत से स्थान ऐसे

१. क्रीडागारमिने वनं सुखगते चारु स्वगेहं विधौ  
भूपुत्रे सति कुड्यमिच्छति बुधे जातो विहारस्थलम् ।  
जीवे देव गृहे सिते तु सलिले मन्देऽथवा पन्तगे  
केतौ साधवशकरप्रियसुतस्थानं वधूसंगमे ॥ ४० ॥ अ० १३  
(जातक पारिजात, पृष्ठ ४७८).

२. Jane Addams—“The Spirit of Youth and the City Streets”—Macmillan, New York, 1909

३. हीली—चतुर्थ अध्याय, पृष्ठ २४८.

से एकदम निकम्मा पति मिलता है अक्सर १६ वर्ष की लड़की या लड़का ३० वर्ष के स्त्री या पुरुष के बराबर कामुक दृष्टि से होते हैं पर .....

विवाह क्यों तथा कब ?

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी ने सन् १९५० में जब शिक्षामन्त्री के पद से युवक-युवतियों को सलाह दी कि वे जल्दी विवाह करें, तो लोगों ने उनके कथन की अहमियत को नहीं समझा। पर अब धीरे-धीरे लोग यह स्वीकार करने लगे हैं कि आर्थिक स्थिरता के लिए भी तथा सामाजिक स्थिरता के लिए बहुत देर का विवाह हानिकर होता है। जवानी उमड़ते ही वासना जरूर जागती है। उसे रोक-थाम लेना बिरलो का ही काम है। जो संभाल सकते हैं वे वास्तव में ससार में अमर काम भी कर जाते हैं।

जवानी आते ही पुरुष तथा स्त्री के दृष्टिकोण में एक बड़ा अन्तर होता है। लड़की एक अति सहनशील कार्य की तैयारी करती है—उसे पूर्ण मातृत्व की तैयारी करनी है। उसकी तैयारी केवल शारीरिक ही नहीं है, वह मनोवैज्ञानिक, भावनामय तथा आध्यात्मिक होती है। कामुक ससर्ग उसके लिए उस महान् कार्य में केवल एक घटना मात्र है।<sup>१</sup> जब वह किसी जवान लड़के से प्रेम करती है तो वह कहती है—“मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। चलो हम लोग विवाह कर लें”। पर जवान होता हुआ लड़का किसी युवती से कहता है—“मैं तुमको प्यार करता हूँ। चलो हम हम-विस्तर हो”। इसलिए अनेक दृष्टियों से लड़के को अधिक शिक्षा मिलनी चाहिए। उसे शारीरिक आवश्यकता का आभास होता है। पर भावुकता उसके पल्ले नहीं पड़ती।<sup>२</sup>

पर, पुरुष की भूलो को समाज सुधारता था। आज से सौ दो-सौ वर्ष पहले के पश्चिम के लोग यदि आजकल की तरह लड़के-लड़कियों का पूर्ण स्वतन्त्र रीति से मिलना देखें तो घबड़ा जायें। उन दिनों भी व्यभिचार आदि होते थे पर पारिवारिक जीवन अधिक स्थिर था। पति को न प्यार करने पर भी स्त्री उसके साथ रहती थी, इसलिए कि और कोई दूसरा चारा नहीं था। पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ नहीं देता था, इसलिए कि यदि वह ऐसा करता तो समाज में नक्कू बन जाता और उसकी प्रगति में भयकर

१. “Ahead of Marriage”—By Dr. E Chesser in “Getting Married—1958. पृष्ठ ७४

२. वही, पृष्ठ ७५

बाधा पड़ जाती।<sup>१</sup> आज के युग में हमको पिछली सफलता तथा असफलता से नसीहत लेनी चाहिए। जवानी स्थायी वस्तु नहीं है। थोड़े दिनों की चीज है। अतएव जवानी की भूल से शेष जीवन को क्यों नष्ट किया जाय ? अघेड उम्र आते-आते वासना शान्त होने लगती है। पुरुष अपने स्वभाव में स्वयं नर्मी महसूस करता है तथा परिवार के प्रति अधिक आकर्षित होने लगता है। स्त्री तो शुरू से ही अपने परिवार में फँस जाती है। विवाह एक पवित्र कार्य है। उसकी पवित्रता को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक विवाह की मर्यादा नहीं बन सकेगी।<sup>२</sup>

आदर्श प्रेम तथा आदर्श विवाह के सम्बन्ध में एक रूसी पुस्तक “माँ-बाप और बच्चे” में बड़े सुन्दर शब्दों में लिखा है—“और प्योत्र एलेक्सान्द्रोविच ने अपने पारिवारिक जीवन की बड़ी विवेकपूर्ण और सुन्दर व्यवस्था कर रखी है। अपनी युवावस्था में उन्होंने सुन्दर युवतियों के आकर्षण का सही-सही विश्लेषण और मूल्यांकन करके नीना वसीलियेवना को अपनी पत्नी के रूप में चुना था। वह उस समय एक भूरी आँखोवाली लड़की थी जो दूसरों को थोड़ी व्यंग भरी दृष्टि से देखती थी। प्योत्र ने समझ-बूझकर अपनी भावनाओं की लगाम ढीली छोड़ दी और नीना से गहरा और स्थायी प्रेम करने लगे, जिसमें मित्रता तथा पुरुष की सूक्ष्म श्रेष्ठता भी मिली हुई थी। नीना ने मधुर उपेक्षा के साथ इस श्रेष्ठता को स्वीकार किया . . .”<sup>३</sup>

किन्तु विवाह एक धार्मिक कृत्य है। किसी हिन्दू-मुसलमान को या यो कहिए कि किसी भारतीय को यह समझाने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी देशों में जहाँ ईसाई मजहब के होते हुए भी इसका धार्मिक महत्त्व जाता रहा है, अब लोग पुनः उसके धार्मिक रूप पर आ रहे हैं। हम कहते हैं कि पितृ-ऋण से उद्धार होने के लिए विवाह करना चाहिए। विवाह का लक्ष्य कामुकता नहीं, सन्तानोत्पत्ति है। डा० यूस्टेस चेसर ने अपने अनुसन्धान से यह सिद्ध कर दिया है कि उस पुरुष-स्त्री का बचपन तथा जवानी, कौमार्य और वैवाहिक जीवन अन्य की तुलना में कहीं अधिक सुखी तथा सफल होता

१. “The Good old days”—Doris M Odlum—Article in “Getting Married”, 1958, पृष्ठ, ८०, ८२

२. इस सम्बन्ध में देखिए “Whom God Hath Joined”—Dr. David R. Mace—Pub. Epsworth Press. London

३. माँ-बाप और बच्चे—ले० अ० स० माकार्रेको. विदेशी भाषा प्रकाशन व्यूरो, मास्को, पृष्ठ १७९.

है जो धार्मिक विश्वासी होते हैं। जिस परिवार में धार्मिक भावना होगी, उसके बच्चे अधिक सुखी होंगे। आज के वैवाहिक जीवन की कटुता का कारण पति-पत्नी का अलग-अलग घोर स्वार्थी होना है। जहाँ पुरुष तथा स्त्री अपना-अपना स्वार्थ लेकर खींचते हैं, कटुता होगी ही, पर जिनका विश्वास होता है कि “भगवान् की इच्छा सर्वोपरि है”, वे निजी स्वार्थ को सर्वोपरि नहीं मानेंगे। सच्ची धार्मिकता क्षुद्र स्वार्थ को परास्त कर देती है।<sup>१</sup> ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। अब हम “सृष्टि की रचना कर यानी सन्तान उत्पन्न कर” ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। इस भाव से सतान का पैदा करना समाज का परम कल्याण करना है। आज जो लोग विवाह को धार्मिक कृत्य नहीं मानते उनके मन में भी धर्म के प्रति आस्था है। इंग्लैंड में सरे नगर के गिरजाघर के पास विवाह की रजिस्ट्री का दफ्तर है। जो लोग गिरजा में विवाह न कर रजिस्ट्री कराते हैं उनमें ९० फ्री सदी पास के गिरजा के जीने पर पति-पत्नी की तसवीर खिचा लेते हैं? क्यों आज इंग्लैंड और वेल्स में प्रति १० विवाह पीछे सात धार्मिक रूप से होने लगे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि धार्मिक रीति से किया गया विवाह सदैव श्रेष्ठ समझा गया है।<sup>२</sup>

### निकट-सम्बन्धी विवाह और अपराध

हिन्दू शास्त्र में गोत्र तथा निकट सम्बन्ध बचाकर विवाह करने की सलाह दी गयी है। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि निकट सम्बन्धी विवाह बड़ा हानिकारक है।<sup>३</sup> ऐसे विवाह से उत्पन्न सन्तान अधिक अपराधिनी या अपराधी होती है। निकट सम्बन्धियों में विवाह के कारण ही स्पार्टा, यूनान या रोम ऐसी सभ्यताएँ नष्ट हो गयीं। यूनान में सगे भाई-बहिन का विवाह होने लगा था। प्लेटो ने ऐसे विवाह की बड़ी निन्दा की है। पादरी जी० आई० मेडल ने वर्षों खोज करके

१. What Matters Most—Joseph Brayshaw—Getting Married, 1958, पृष्ठ ९१

२. वही, पृष्ठ ८७

३. इस विषय में देखिए “Is Racism due to Natural Urge for Crime or Defective Marriages—” By Paripurnanand Varma, Address to Third Inter-national Congress on Criminology, London, 12-18th Sept., 1955.

यह पता लगाया था कि निकट सम्बन्धी विवाह से पैदा होनेवाली सतान प्रायः बदजात होती है। सन् १२१५ में ही पादरियो की महासभा ने सम्बन्धियों की चार श्रेणी का बराब करके विवाह करने की हिदायत दी थी। ब्रिटिश नरेश हेनरी आठवे ने सोलहवीं सदी में सगी साली से भी विवाह करने की मनाही कर दी थी। सन् १५६३ में बड़े पादरी पार्कर ने “किन-किन से विवाह नहीं करना चाहिए” का नक्शा तैयार किया था। सन् १६०३ में वह समूचे ईसाई जगत् में मान्य हो गया। स्पेन तथा पुर्तगाल में ममेरा, चचेरा, मौसेरा रिज्ता भी नहीं हो सकता। सयुक्त राज्य अमेरिका में, वाशिंगटन समेत १६ राज्यों में चचेरे भाई-बहिन या मौसेरे भाई-बहिन के साथ विवाह वर्जित है। सन् १६७३ में सायमन डुगार्ड का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निकट सम्बन्धियों के विवाह से पैदा होनेवाली सतान मरती अधिक है, जीवित कम रहती है। सन्तानोत्पत्ति की सख्या तो प्रायः बराबर रहती है, क्योंकि पियर्सन तथा नेटलशिप की खोज के अनुसार ११८ परिवारों में, जिनमें निकट सम्बन्धी विवाह हुआ था, औसतन ५ से ६ बच्चे थे तथा २२४ परिवार जिनमें रिश्तेदारी में विवाह नहीं हुआ था, औसतन ५.४ बच्चे थे। पर कोलम्बिया विश्वविद्यालय के श्री आर्नर की खोज के अनुसार सयुक्त राज्य अमेरिका में २० वर्ष से कम उम्र के मरनेवाले लड़के-लड़कियों में १६.७ प्रतिशत चचेरे या मौसेरे पति-पत्नी की सतान थे, १४.९ प्रतिशत अन्य निकट सम्बन्धियों की सन्तान थे तथा ११.६ प्रतिशत साधारण विवाह की सन्तान थे। इस प्रकार निकट सम्बन्धी की सन्तान की उम्र कम होती है। यही डार्विन का भी मत है।

सन् १८६५ में सर आर्थर मिचेल ने साबित किया था कि निकट सम्बन्धी विवाह की सतान अन्य सन्तान की तुलना में पागलपन तथा दोषी मस्तिष्क की अधिक शिकार होती है। अमेरिका के श्री फे का कहना है कि ऐसे विवाह की सन्तान का कम से कम ३ प्रतिशत बहरा या गूंगा होता है। आयरलैंड के जनगणना विभाग का कथन है कि ऐसी सन्तान में ७ प्रतिशत, गूंगी बहरी होती है। डाक्टरी खोज का निचोड़ है कि ऐसे बच्चों में क्षयी रोग अधिक होता है, लगभग ४ से ६ प्रतिशत तक ऐसे बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति, अपराधी भावना, कामुक वासना, शारीरिक दोष, मस्तिष्क विकार, उन्माद आदि रोग अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होते हैं। ऐसे रोगी तथा अपराधी ससार में कहीं अधिक होते, पर निकट संबन्धी विवाह ही कम होते हैं। डार्विन के कथनानुसार सन् १८७२-७३ में इंग्लैंड में ऐसे विवाहों का औसत १ प्रतिशत ही था। प्रो० पियर्सन को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने ४.७ प्रतिशत सख्या बतलायी थी। श्री आर्नर के अनुसार सयुक्त राज्य अमेरिका में ५ प्रतिशत है और प्रो० पीट का कहना है कि

सभ्य देशों के सभी विवाहों में निकट सम्बन्धियों के विवाह का २ प्रतिशत का औसत पड़ेगा।

निकट-सम्बन्धी विवाह के मना करने का वैज्ञानिक कारण यह है कि एल्डरटन के अनुसार एक ही खून के लोगों में विवाह होने से एक ही प्रकार के गुण या अवगुण सन्तान में आते हैं। पर, चूँकि गुण और अवगुण के मेल में स्वभावतः अवगुण पहले घर कर लेता है अतएव एक ही रक्त का दोनों का सम्मिलित अवगुण बच्चे में समा जाता है। यदि दो प्रकार के प्राणी मिलेंगे तो दोनों के भिन्न-भिन्न गुण-अवगुण में जो दोनों का सम्मिलित गुण होगा, वही अधिक बलशाली होगा। वैज्ञानिक खोज से<sup>१</sup> सिद्ध हो चुका है कि निकट-सम्बन्धी विवाह में स्वभाव तथा बुद्धि में समानता सबसे अधिक होती है। फलतः पिता-माता का सम्मिलित स्वाभाविक अवगुण शिशु में जल्दी प्रवेश करता है। यह बात भाई, बहिन, चाचा, भतीजा, चाचा, चाची-भतीजा, चाचा-भतीजी आदि में पूरी तरह से लागू होती है। अतएव आजकल अपराध रोकने का प्रयत्न करने-वाले यदि अपराधों में कमी करना चाहते हैं तो इस प्रकार के विवाह भी अवश्य बन्द होने चाहिए।

### विवाह शीघ्र करे

डा० सम्पूर्णानन्दजी ने शीघ्र विवाह करने पर जोर दिया है। डा० जी० आई० एम० स्वायर<sup>२</sup> भी उन्हीं के मत में हैं यद्यपि डा० सम्पूर्णानन्दजी के कथन के ८ वर्ष बाद स्वायर उसी नतीजे पर पहुँचे हैं। उनका कहना है कि विवाह कब करे, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या उम्र है, तुम क्यों विवाह करना चाहते हो। यदि पचास के ऊपर के विधुर या विधवा विवाह करेंगे तो उनके लिए समस्या ही दूसरी होगी। वास्तव में यह पहेली नवयुवक तथा नवयुवती के लिए है।

जो निजी जीवन का सुख चाहते हैं, जो सुरक्षा तथा स्थिरता चाहते हैं, वे जितनी जल्दी विवाह कर लें, उचित है। यदि सतान चाहिए तो तभी विवाह कर लो जब तक स्त्री में उत्पादनशक्ति है। बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य रखनेवाले स्त्री-पुरुष प्रायः नपुंसक

१. The Biometrics and Eugenics Laboratories.

२. "The Right Age to Marry—" G. I. M. Swyer Getting Married 1958, पृष्ठ १०६ से १०८

यह पता लगाया था कि निकट सम्बन्धी विवाह से पैदा होनेवाली संतान प्रायः वदञ्जात होती है। सन् १२१५ में ही पादरियों की महासभा ने सम्बन्धियों की चार श्रेणी का बराब करके विवाह करने की हिदायत दी थी। ब्रिटिश नरेश हेनरी आठवें ने सोलहवीं सदी में सगी साली से भी विवाह करने की मनाही कर दी थी। सन् १५६३ में बड़े पादरी पार्कर ने “किन-किन से विवाह नहीं करना चाहिए” का नक्शा तैयार किया था। सन् १६०३ में वह समूचे ईसाई जगत् में मान्य हो गया। स्पेन तथा पुर्तगाल में ममेरा, चचेरा, मौसेरा रिश्ता भी नहीं हो सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में, वाशिंगटन समेत १६ राज्यों में चचेरे भाई-बहिन या मौसेरे भाई-बहिन के साथ विवाह वर्जित है। सन् १६७३ में सायमन डुगार्ड का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निकट सम्बन्धियों के विवाह से पैदा होनेवाली संतान मरती अधिक है, जीवित कम रहती है। सन्तानोत्पत्ति की संख्या तो प्रायः बराबर रहती है, क्योंकि पियर्सन तथा नेटलशिप की खोज के अनुसार ११८ परिवारों में, जिनमें निकट सम्बन्धी विवाह हुआ था, औसतन ५ से ६ बच्चे थे तथा २२४ परिवार जिनमें रिश्तेदारी में विवाह नहीं हुआ था, औसतन ५.४ बच्चे थे। पर कोलम्बिया विश्वविद्यालय के श्री आर्नर की खोज के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में २० वर्ष से कम उम्र के मरनेवाले लड़के-लड़कियों में १६.७ प्रतिशत चचेरे या मौसेरे पति-पत्नी की संतान थे, १४.९ प्रतिशत अन्य निकट सम्बन्धियों की संतान थे तथा ११.६ प्रतिशत साधारण विवाह की संतान थे। इस प्रकार निकट सम्बन्धी की संतान की उम्र कम होती है। यही डारविन का भी मत है।

सन् १८६५ में सर आर्थर मिचेल ने साबित किया था कि निकट सम्बन्धी विवाह की संतान अन्य संतान की तुलना में पागलपन तथा दोषी मस्तिष्क की अधिक शिकार होती है। अमेरिका के श्री फे का कहना है कि ऐसे विवाह की संतान का कम से कम ३ प्रतिशत बहरा या गुंगा होता है। आयरलैंड के जनगणना विभाग का कथन है कि ऐसी संतान में ७ प्रतिशत, गुंगी बहरी होती है। डाक्टरी खोज का निचोड़ है कि ऐसे बच्चों में क्षयी रोग अधिक होता है, लगभग ४ से ६ प्रतिशत तक ऐसे बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति, अपराधी भावना, कामुक वासना, शारीरिक दोष, मस्तिष्क विकार, उन्माद आदि रोग अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होते हैं। ऐसे रोगी तथा अपराधी संसार में कहीं अधिक होते, पर निकट संबंधी विवाह ही कम होते हैं। डारविन के कथनानुसार सन् १८७२-७३ में इंग्लैंड में ऐसे विवाहों का औसत १ प्रतिशत ही था। प्रो० पियर्सन को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने ४.७ प्रतिशत संख्या बतलायी थी। श्री आर्नर के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में ५ प्रतिशत है और प्रो० पीट का कहना है कि



## अध्याय १६

### आज की कृत्रिम सभ्यता

#### परिवार की महत्ता

वासना सम्बन्धी अपराध को रोकने के लिए, समाज में बढ़ते हुए हर प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए, तथा बाल-अपराध के वेग कम करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम समाज में परम्परा तथा शिष्टता की मर्यादा पुनः स्थापित करें। शहरो की चकाचौध से आज मानव अपनी मानवता को जिस प्रकार खो रहा है, उसे बचा लें।<sup>१</sup>

#### नगर की सभ्यता

श्री मार्गन लिखते हैं—“... अनजाने ढंग से ससार के अधिकांश भागों में यह समझ लिया गया है कि नगर के जीवन के कुछ विशिष्ट गुण ही वास्तव में महत्त्वपूर्ण तथा अन्य गुणों के आधार हैं। प्रायः इसी कारण परम्परा के पुजारी ग्रामों से, संसार भर में, लोग भाग-भागकर शहरों की ओर चले आ रहे हैं। फिर भी समाज को शक्ति देनेवाले कुछ ऐसे गुण तथा प्रवृत्तियाँ—जिनसे समाज में स्थिरता तथा परिष्कृति आती है—न तो मन के भीतर ऐसी बैठी हुई हैं कि जानबूझकर की तरह जहाँ चाहा, हाँक दिया और न तो वे मौजूदा पीढ़ी की तीव्र आलोचना से ही पैदा हो सकती हैं। वे तो हमारी परम्परागत सांस्कृतिक देन हैं।”

मार्गन लिखते हैं कि “यदि नगर की सभ्यता अपने को समुदाय की वास्तविक पृष्ठभूमि से दूर कर ले तो उसका क्या भविष्य होगा। पहले तो कोई स्पष्ट हानि नहीं दीखती। शिष्टाचार का स्थान सद्भावना ले सकती है। केवल अनुभवी व्यक्ति ही इसके अन्तर की थाह पा सकेगा। स्पष्टवादिता तथा सचाई का स्थान “हिकमत”

१. Arthur E. Morgan—The Community of the Future—Pub. Hindustani Talim Sangh, Wardha—1958 पृष्ठ २७ तथा ४९

ले सकती है। नकदी काम ज्यादा आसान होता है और पडोसी के सहयोग की जरूरत महसूस नहीं होती। अपने क्लब में, अपने मंदिर में या अपने व्यवसाय में हमने मित्र बना रखे हैं तो पडोसी को पहचानने या उससे जान पहचान करने की क्या जरूरत है। यदि हमारे मन पर कोई बोझ है तो मनोवैज्ञानिक तो है ही, अतएव घनिष्ट मित्र बनाने की क्या जरूरत है ?”

कृत्रिम सभ्यता इसी प्रकार कृत्रिमता पैदा कर हमारे सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन को नष्ट कर रही है और उनके ही नष्ट होने के कारण समाज का सारा ढाँचा ही बिगड़ गया है, बिगड़ता जा रहा है। अब यह सोचना भी भूल होगी कि विवाह के बाद जीवन सुधर जाता है, आदमी अपने को सम्भाल लेता है। मद्रास सरकार के २१ अप्रैल १९५९ के पत्र के अनुसार,<sup>१</sup> ४ अप्रैल १९५९ को मद्रास के जेलो में जितनी स्त्रियाँ बन्दी थी उनमें विवाहित-अविवाहित का औसत था—५ ७५ विवाहित तथा १ अविवाहित। सन् १९५८ में मद्रास के जेलो में ८० व्यक्तियों को फाँसी की सजा मिली (फाँसी पर ३० ही लटकाये गये) जिनमें से ७५ मर्द थे, ५ औरतें तथा इनमें सभी स्त्रियाँ अविवाहित थी तथा ९० फीसदी मर्द विवाहित थे। उत्तर प्रदेश की सरकार के १२ मई १९५९ के पत्र के अनुसार<sup>२</sup> सन् १९५८ में प्रदेश के ६२ जेलो में ८६, ५४३ कैदी थे जिनमें ४६,७८९ विवाहित तथा १८,१४६ अविवाहित थे। १७३ विधवाएँ थी और ४५३० विधुर थे। वेश्याएँ ४ थी। इन आँकड़ों से तो यही स्पष्ट होता है कि हमारे पारिवारिक जीवन में भी कुछ बड़ी गड़बड़ी है जिस कारण हम जीवन का सुख या महत्व कुछ भी नहीं समझ पाते। अविवाहित की तुलना में विवाहित अपराधी अधिक है।

इसी लिए राष्ट्रसंघ द्वारा आयोजित प्रथम अपराध-निरोधक सम्मेलन में, जेनेवा में ३ सितम्बर १९५५ में जो प्रस्ताव “परिवार” के सम्बन्ध में पास हुआ था,<sup>३</sup> उसकी महत्ता पर हमको विचार करना चाहिए—

“साधारणतः यह सर्वमान्य बात है कि प्रारम्भ से ही बच्चे के जीवन में परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है तथा उसके व्यक्तित्व, प्रवृत्तियों तथा व्यवहार के

१. अखिल भारतीय अपराध-निरोधक समिति के नाम

२. अखिल भारतीय अपराध-निरोधक समिति के नाम.

३. First United Nations Congress on the Prevention of Crime & Treatment of Offenders—Geneva-Report-Page 4.

निर्माण में परिवार का मौलिक हाथ होता है। यह भी मान लिया गया है कि नगरों की वृद्धि तथा औद्योगिक सभ्यता की प्रगति ने हमारे सामाजिक, पारिवारिक तथा निजी जीवन को असंगठित कर दिया है। अपराधों में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है परिवार में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि रोकथाम के ऐसे उपाय किये जायें जिससे पारिवारिक बंधन अधिक दृढ़ हो, जिससे परस्पर स्नेह, भावुक सुरक्षा तथा नियंत्रण में वृद्धि हो। बच्चे में अपनत्व की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। उसे यह मालूम होना चाहिए कि मैं अमुक परिवार का हूँ।”

परिवार की दृढ़ता ही समाज की दृढ़ता है। कुनवे का पुस्तापन ही समाज को पुस्तक बना सकता है। इसलिए जरूरत है कि हम समाज में परिवार की मर्यादा को लुप्त होने से बचाये, तभी कामवासना के अथवा अन्य प्रकार के अपराध कम होंगे। आजकल युवक समुदाय अपने पिता-माता, बहिन-बेटी, पड़ोस की कन्या, किसी की इज्जत नहीं करता। उसका सर्वनाश निश्चित है, चाहे वह सर्वनाश कितना ही शनै-शनै क्यों न हो। आज पुरुष अपने अधिकार के लिए लड़ता है। स्त्री अपने अधिकार के लिए।<sup>१</sup> हम चाहते हैं कि लोग परिवार के अधिकार के लिए लड़ें।

### सदाचार की व्याख्या

दूसरी आवश्यकता यह है कि हम अपने मन में सदाचार की व्याख्या समझ लें। हरंजरा सी बात को भ्रष्टाचार के दायरे में ले आना तथा “पतन” समझना भी बड़ी घातक चीज़ है। इससे समाज की नैतिकता का अनायास ह्रास होता है। जागर लिखते हैं—

“जिस समाज या जनसमूह का कामवासना सम्बन्धी दृष्टिकोण जितना ही संकुचित तथा नखरेबाज़ होता है, जितना ही उस समाज में स्वाभाविक भूलों को अपराध समझा जाता है, उतना ही उस समाज में वेश्याओं का संघटन अनियंत्रित तथा लज्जाजनक होता है—विष को फैलानेवाली वेश्याएँ बढ़ती ही जाती हैं—तथा

१. Mary Wallstonecraft (1759-1797) in “A Vindication of the Rights of Women”—Says—“Women will never attain the same degree of emancipation as man, and man will always surpass them in many things”.

बड़े नगरो की अभिशाप अर्द्ध-वेश्याओ मे बड़ी अधिकता हो जाती है—और मैं कहता हूँ कि ऐसे समाज मे गुप्त दुराचार खूब फैलता है तथा ऐसे दुराचार के शिकार लोगो को अपनी “सुन्दर” नैतिकता का बडा गरा रहता है। यह बात खास तौर पर इंग्लैंड के लिए लागू होती है।”<sup>१</sup>

व्यक्तिगत नैतिकता बना लेने से, व्यक्तिगत आदर्शों के चक्कर मे पड जाने से समाज का कल्याण नहीं हो पाता। समूह के साथ व्यक्ति के सुख की जितनी अच्छी कल्पना प्राचीन काल का भारतीय करता था उतना कोई नहीं कर सकता। श्री जितेन्द्रनाथ बनर्जी के कथनानुसार —

“प्राचीन काल के भारतीयों के चरित्र मे एक बात सबसे पायी जाती थी, वह यह कि वे अपने स्वतंत्र अनुसंधानो को समाज की प्रथा मे मिला देते थे, अपने व्यक्तित्व को विशद समूह मे डूबा देते थे, ताकि ज्ञान के विशेष अंगो मे प्राप्त उनके अनुभव सर्वसाधारण की सम्पत्ति बनकर अधिक अधिकारशील एवं पवित्र शिला पर स्थापित हो जायें।”<sup>२</sup>

सदाचार की बहुत बढ़-बढ़कर बाते करनेवालो से प्रो० मैकनील डिकसन ने अपनी गिफर्ड व्याख्यानमाला मे सवाल किया है —<sup>३</sup>

“जो लोग जुआ और शराब बन्द कर देना चाहते हैं, जो यहाँ तक चाहते हैं कि सब लोग १० बजे रात तक सो जायें, उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या उनको मालूम है कि वे जीवनी-शक्ति के सोते को ही सुखा देना चाहते हैं। यदि वे मानव की शक्ति को जमीन मे गाड देना चाहते हैं तो एक दिन यह इतनी एकत्रित होकर विस्फोट करेगी कि चन्द्रमा तक पहुँच जायगी। फ्रायड ने हमको स्मरण दिलाया है कि जब हम अपनी किसी दृढ तथा बलवती इच्छा को दबा देते हैं, तो वह एक दिशा मे दबकर किसी दूसरी सूरत मे, दूसरी दिशा मे, दूसरे वेश मे उभड पडती है और उस व्यक्ति के जीवन मे भयंकर उथल-पुथल पैदा कर देती है। ऐसी ही अतृप्त तथा दबी हुई वासना के फलस्वरूप भद्दे-भद्दे रीति-रिवाज पैदा होते गये। प्राचीन रोम मे हर साल २३ फरवरी

१ Gustav Jager—“Discovery of the Soul” —Leipzig, 1884—Vol I—Page 265.

२. The Development of Hindu Iconography by Jitendranath Bannerjee—Pub. Calcutta University, 1941—Page 14

३. Prof. Macneile Dixon—“The Human Situation”,

को रोम नगर में युवक तथा युवतियाँ एकदम नम्र होकर सड़क पर जलूस बनाकर चलते थे और एक दूसरे को कोड़ा मारते रहते थे—ऐसी बेहूदी रीति का कोई भद्दा कारण होगा।”

समाज में प्रत्येक को तरह-तरह के अनुभव होते हैं। “समाज वह पाठशाला है जिसमें मनुष्य भले-बुरे की पहचान करना सीखता है।” समाज हमें शिक्षा देता है कि अपने लिए कम लाभवाली होने पर भी अपने को अच्छी लगनेवाली वस्तु के मुकाबले में, सबके लिए अधिक लाभवाली वस्तु को अधिक पसन्द करे।<sup>१</sup> सर जेम्स स्टीफन ने कहा है कि उचित वह है जिससे दूसरों को सुख मिले। अनुचित वह है जिससे दूसरों को कष्ट मिले या उस सुख में कमी हो।<sup>२</sup> बेथम के कथनानुसार उपादेयता की दृष्टि से उचित तथा अनुचित की पहचान करनी चाहिए।<sup>३</sup> काम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो। काम का औचित्य और अनौचित्य काम करनेवालों की नीयत से समझना चाहिए—यानी असली चीज नीयत है, काम कुछ महत्व नहीं रखता। वेस्टरमार्क लिखते हैं—

“यद्यपि हमारी प्रकृति के भावुक आधार में गहरी जड़ जमाये हुए भी हो, पर नैतिकता के सम्बन्ध में हमारे विचार तर्क तथा बुद्धि द्वारा ठीक किये जा सकते हैं। उनकी सुन सकते हैं। हर समाज में, अधिकांश लोग परंपरा से चली आनेवाली उचित-अनुचित की भावना को, भले-बुरे की भावना को, कर्तव्याकर्तव्य की भावना को स्वीकार करते हैं। प्रचलित भावना के बारे में विशेष ऊहापोह भी नहीं करते। यदि ऐसी भावनाओं के प्रारम्भ या उद्गम की छानबीन की जाय तो पता चलेगा कि इनमें से बहुतों के पीछे निजी उपेक्षा, घृणा या स्वीकृति, पसन्द या नापसन्द की भावना छिपी होती है। इसलिए समझदार, विचारवान् को ऐसी घृणा या प्रेम की छानबीन करके तब उसके भले-बुरेपन का फैसला करना चाहिए।” यद्यपि दक्षिण सागर के द्वीपों

१. Dr. Edward Westermarch—“The Origin and Development of Moral Ideas”—Macmillan & Co, London 1912—Vol. I page 9

२. प्रो० सिजविक

३. सर जेम्स स्टीफन—पृष्ठ ३३८.

४. Bentham—“Principles of Morals and Legislation”—Page 4.

५. वही, पृष्ठ ११

मे यह नियम है कि कोई सरदार यदि किसी साधारण स्त्री से विवाह कर ले तो उसे प्राणदंड मिलता है, पर इतनी जरा सी बात पर प्राणदंड देने के औचित्य या अनौचित्य का निर्णय तो करना ही पड़ेगा।

भीतर बैठी हुई कामुक वासना ही मनुष्य को निर्दय तथा हृदयहीन बना देती है। यदि दंड देते समय मनुष्य भावना-शून्य हो जाय तो वह शायद न्याय भी कर सकता है, उदारता भी कर सकता है। किन्तु क्या बिना हृदयहीन बने न्याय का काम नहीं चल सकता। ब्रिटेन के सम्राट् चार्ल्स प्रथम को प्राणदंड की सजा देते समय पाँच न्यायाधीशों की जो अदालत बैठी थी उसने अपने फैसले में कहा—

यहाँ से तुम उसी स्थान को जाओगे जहाँ से तुम आये थे। वहाँ से तुम एक छकड़े पर बैठकर वध-भूमि को ले जाये जाओगे। वहाँ पर तुम्हें गर्दन से तब तक लटकाया जायेगा जब तक तुम आधे मुर्दा न हो जाओ। फिर तुम उसके बाद जिन्दा काटे जाओगे। पहले तुम्हारे सामने तुम्हारे अङ्कोष और इन्द्रिय काटकर आग में फेंक दी जायेंगी, तुम्हारा पेट चीरा जायेगा और भीतर का पाकाशय आग में जलाया जायगा। फिर तुम्हारे धड़ से सिर अलग किया जायेगा। तुम्हारे शरीर के चार टुकड़े करके सरकार जैसे चाहेगी उसका उपयोग करेगी।<sup>१</sup>

यह न्याय नहीं, सामाजिक उद्‌डता है, प्रतिहिंसा है, घोर कामुकता है जो इस प्रकार मानव-जीवन को कलंकित करती है। अदना से अदना और छोटी से छोटी बातों में समाज की विचित्र भावनाओं का द्योतक है। पुराने ज़माने में पश्चिम के अनेक देशों में स्त्रियाँ चाँदनी रात में खुले में नहीं सोती थी—इसलिए कि उनका विश्वास था कि चन्द्रमा अपनी रश्मियों से, किरणों से उनके साथ सभोग करेगा।<sup>२</sup>

समाज बदल गया है। धारणाएँ भी बदल गयी हैं। पर, पुरुष और स्त्री का जीवन के प्रति भिन्न दृष्टिकोण न तो कभी एक केन्द्र पर आकर स्थिर हुआ है और न उसकी कोई सम्भावना प्रकट होती है। दोनों के मन के भीतर एक ऐसी कामवासना बैठी है जो जिघ्रस चाहती है, घुमा देती है। इसी लिए केसरलिंग लिखते हैं कि “आज के

### १. सम्राट चार्ल्स प्रथम को प्राणदंड मिला था. देखिए—

Sex in History—By G. Rattray Taylor, Pub. Thomas & Hudson, London—Page 183.

२. M. E Harding—“Womens’ Mysteries”—Longman Greep & Co., Pub. 1935—Chapter II.

नर और नारी वासना की प्रेरणा से ही संचालित तथा परिचालित हो रहे हैं अधिकांश लोगो का विवाह अनुपयुक्त है। उनका जोड़ा बेमेल है। उन्हें पता भी नहीं चलता पर जब वे विवाह कर लेते हैं तब मालूम होता है कि उनके दोनों के दृष्टिकोण तथा जीवन में कितना व्यापक अन्तर है। प्रायः प्रत्येक स्त्री-पुरुष गलत व्यक्ति से प्रेम करता है। उनमें से बिरले को ही मालूम है कि विवाह का असली अर्थ क्या है ?” प्रेम उस वस्तु का नाम है जो सर्वांग सम्पूर्ण हो। विवाह वास्तविक प्रेम का परिचायक नहीं है।<sup>१</sup> यदि ईसा से ५०० वर्ष पूर्व तक यूनान में भाई-बहिन तथा चाचा-भतीजी में विवाह होता था तो क्या यह प्रेम था। जब ज्यूस ने अपनी सगी बहिन हेरा से, हाइपरियन ने अपनी बहिन थिया<sup>२</sup> से विवाह किया तो क्या यह प्रेम था ? या, होमर के कथनानुसार आयोलस के ६ लड़को ने अपनी ६ सगी बहिनो से विवाह किया तो क्या यह प्रेम था ? किन्तु प्रेम किसे कहे ? सदाचार किसे कहे ? यदि “नैतिकता उस वस्तु का नाम है जिसमें अपने शरीर को केवल पीड़ा ही देना है, सुखाना है”<sup>३</sup> तो फिर ऐसी नैतिकता कितने दिन चलेगी ?

टेलर ने सच लिखा है कि —

“मनुष्य अपने धर्म की दृष्टि से अपने लिए आचरण के जिन व्यावहारिक नियमों को बना लेता है, उसी का नाम नैतिकता है। नैतिकता उसके मन की भावना का एक प्रकट रूप है, उसके सपनों का सक्रिय कलेवर है। यदि नैतिकता को धर्म से पृथक् कर दिया जाय तो वह अपना महत्त्व खो बैठती है। केवल बुद्धिमत्तापूर्ण विचार से ही समाज में स्थिरता नहीं आती। उससे केवल आदमी हाड-मांस की पुकार के ऊपर उठता है। पर केवल दार्शनिकता से काम नहीं चलेगा। उसके साथ भावना का भी सम्मिश्रण जरूरी है। भारत में दर्शन तथा धर्म दोनों एक साथ मिले-जुले हैं। यूनान में दोनों भिन्न हैं। यूनान की सभ्यता समाप्त हो गयी है। भारत की सभ्यता अमर है। जो आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाये, वही धर्म है। आवश्यकता इस बात की है कि मानव-जाति के अनुभवों के द्वारा ईश्वर का अर्थ पहचानें। जिस लक्ष्य की प्राप्ति

१. Keyserling—“The Book of Marriage”—Part I

२. “Sex in History” पुस्तक इस प्रकार के उदाहरणों से भरी पड़ी है।

३. James—“The Varieties of Religious Experience”—Pub.

की कल्पना करके हम चलते हैं, उसका नाम है धर्म। पैर संसार में हो और आँख उस पार लगी हो—इसमें कुछ समन्वय तो करना ही होगा।

सभ्यता में समन्वय

आज सभ्यता का रूप बिगड़ गया है। जो भले हैं वे हाथ-पैर सिकोड़े वासनाओं से दूर बैठे हैं। जो बुरे हैं वे गहरी वासनाओं से खेल रहे हैं।<sup>१</sup> आज चारों ओर समस्याएँ ही समस्याएँ हैं। व्यापारिक वधनों ने आर्थिक शक्ति को कुण्ठित कर दिया है। मानव इतना दुर्बलहृदय हो गया है कि सिगरेट का धुआँ उड़ा उड़ाकर अपने मन की जलन उड़ा रहा है। हमारा वर्तमान हमारे अतीत से बहुत दूर हट गया है। हेरोडोटस<sup>२</sup> का यह कहना सच हो सकता है कि इतिहास प्राचीन गौरवगाथाओं के भूल जाने से बचाने का प्रयत्न मात्र हो सकता है, पर थुसाइडेडीज की यह बात भी सही है कि लोग पुरानी गलतियों को दुहराये नहीं, इतिहास इसका एक निराशामय प्रयत्न भी हो सकता है।<sup>३</sup> हमें इतिहास के बहुत से पन्ने याद रखने हैं और बहुत से फाड़ डालने भी हैं। रुचि-वैचित्र्य तथा रुचि-वैभिन्य समाज के लिए आवश्यक हैं, पर कायदे के साथ। अपनी रुचि की विभिन्नता से हम आपबीती तथा दूसरे पर बीती घटनाओं को भिन्न दृष्टि से देखते हैं, इसी लिए एक-दूसरे को ठीक से समझ नहीं सकते। कुछ वर्ष हुए जापान में “राशोमान” नामक एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी। एक लकड़हारा मानव-जाति पर विश्वास खो बैठा है। इसका कारण एक आँखो देखी घटना है। उसने जंगल में देखा कि एक पति-पत्नी चले जा रहे थे। एक लुटेरा मिला। उसने पति को मार डाला, पत्नी के साथ बलात्कार किया। पत्नी और डाकू थाने पर लाये गये। मृत पति भी प्रेतयोनि से, एक के माध्यम से वहाँ पर पहुँचा और थाने पर तीनों का विचित्र तथा भिन्न बयान सुनकर उस लकड़हारे को घोर अश्रद्धा तथा घृणा हो गयी। हमारे समाज में आज उस लकड़हारे की तरह वर्तमान समाज से निराशा

१. Yeats की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं—

The Best lack all connections, while the worst  
Are full of Passionate intensity.

२. यूनानी इतिहासकार

३. Charles Frankel—“The Case for Modern Man”—Pub.  
Macmillan & Co., London, 1957—Chapt VIII—Page 130-131.\*



और घृणा करने वालों की कमी नहीं है। दार्शनिक हेल्वातियस ने शायद सही कहा है “आदमी स्वतः बुरा नहीं है। वह केवल अपने स्वार्थ में रत है। मानव की अच्छाई का अन्दाज लगाने के लिए इस नये मापदण्ड से उसके गुणों का पता लगाना होगा।”<sup>१</sup> नीबूर की यह बात जरूर याद रहे कि “ईश्वर की आत्मा” की यात्रा में “सुख को मुक्ति या प्रगति का पर्यायवाची नहीं समझना चाहिए।” इस सुख की तलाश में जब कभी आदमी अपनी सीमा को लॉंघ जाता है, वह पाप के गड्ढे में गिर पड़ता है।<sup>२</sup> सुख स्वतः कोई चीज नहीं है। वह दूसरों से प्राप्त होता है, आज के ससार में सुख का अभाव इसी लिए है कि हम दूसरों से बड़ी आशा करते हैं।<sup>३</sup> हेल्वातियस ने लिखा है कि “मानव-जाति से प्रेम करने के लिए यह जरूरी है कि उससे बहुत कम आशा की जाय।”<sup>४</sup>

पर मनुष्य मनुष्य से ही आशा करता है। वह आशा करने और जायगा कहाँ ? यह जीवन आशा तथा निराशा का उतार-चढ़ाव मात्र है। प्लेटो ने जीवन को ही “मरने की अनवरत स्थिति” कहा था। हर क्षण हम मरने के निकट जा रहे हैं। हर क्षण हम मरते जा रहे हैं। स्व० कुवर रघुवीरसिंह ने लिखा है—

जिन्दगी मौत थी एक उम्र में मालूम हुआ।

मेरा होना था महज मेरे न होने के लिए॥

इस मरनेवाले जगत में प्रत्येक वस्तु का मूल्य चुकाना पड़ता है। जीवन का मूल्य मृत्यु से चुकता है। जितनी ही बड़ी वस्तु होगी, उतना ही बड़ा मूल्य होगा। स्पिनोज़ा ने सच लिखा है कि जो ईश्वर को प्यार करता है वह निश्चित न समझे कि ईश्वर भी उसे उतना ही प्यार करेगा।<sup>५</sup> किसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी यह ठीक से ज्ञात

१. वही, पृष्ठ ९४

२. वही Niebuhr की उक्ति—पृष्ठ ९५

३. वही, पृष्ठ ८४

४. अष्टावक्र गीता में लिखा है—

“आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य”

(जो आशा के दास हैं, वह संसार भर के दास हो जाते हैं।)

५. The Case for Modern Man, पृष्ठ ९०

६. वही, पृष्ठ ५८

नहीं है। समाज में आज इसी “कीमत की आँक” से अव्यवस्था पैदा हो गयी है। हम उस अंधे आदमी की तरह हैं “जो एक अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली की तलाश कर रहा है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है।”<sup>१</sup>

आज हमारी प्रवृत्तियों तथा हमारी आशाओं में अन्तर्द्वन्द्व मचा हुआ है। चारों ओर उलझने पैदा कर दी गयी है। हम जिसे तर्क कहते हैं, भले-बुरे को पहचान कर असलियत समझाने वाली बुद्धि कहते हैं, वह आज इतनी दूषित हो गयी है कि हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, हमको उत्तेजित करनेवाली वस्तु बन गयी है। आज हम अपने ही तर्कों से खेल रहे हैं। आज हम अपने भीतर के अतर्द्वन्द्व से नहीं, बाहर में फैले हुए कुहरे से भटक रहे हैं।

ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। “जिस प्रकार एक अपराधी के मस्तिष्क में अपराध का नरक भरा हुआ है, उसी प्रकार मध्यम श्रेणी के एक बाबू के घर में, या उसकी टोपी के नीचे (सिर में) एक बिल्कुल भिन्न दर्शन या दृष्टिकोण का अम्बार भरा रह सकता है।”<sup>२</sup> इनकी असली पहचान होनी चाहिए। जो ज्ञानवान हैं, इन चीजों को पहचानते हैं, वे वास्तव में भले लोग हैं तथा पुण्यात्मा हैं, यह सोचना भी भूल होगी। ज्ञान का आज के जमाने में एक ही बड़ा भारी उपयोग है— उसके द्वारा हम दूसरों के विचारों से अपनी रक्षा कर सकते हैं।<sup>३</sup>

ससार में जो होना चाहिए, जो जायज़ है तथा जो नैतिक है, उसमें जो परस्पर अन्तर आ गया है, उसके दोषी हैं हम तथा हमारा समाज। श्री रेमंड फर्थ का कहना है कि “कानून के नियमों में, सदाचार के नियमों में तथा वास्तविक व्यवहार के नियमों में जो अन्तर दिखाई पड़ता है वह केवल अज्ञान के कारण नहीं है, लापरवाही के कारण नहीं है या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति सच्चाई, ठीक से काम पूरा करने की तबियत तथा व्यावहारिकता के अभाव से, कानून की अच्छाई में विश्वास की कमी तथा सार्वजनिक हितों के प्रति उपेक्षा के कारण है।”

श्री फर्थ लिखते हैं—“समाज के आदेश क्या हैं, इस सम्बन्ध में कोई सर्वसम्मत

१. “A Blind Man in a dark room looting for a black cat that is not there.” (वही, पृष्ठ ५४, अध्याय ४)

२. वही अध्याय ५, पृष्ठ ७०

३. वही, अध्याय ६, पृष्ठ ९२

४. Raymond Firth—Human Types—पृष्ठ १४१

परिभाषा नहीं है। आस्टिन के समय से पुरानी न्यायसंगत परिभाषा तो यह थी कि समाज के नियमों का उल्लंघन करने पर जो दंड मिलता था, वही आदेश है। पर आज की विचारधारा में नयी व्याख्याएँ शामिल हो गयी हैं जिनके अनुसार व्यक्ति या समुदाय निश्चित आदेशों की अवज्ञा करके भी अपने को सही रास्ते पर चलने-वाला साबित कर सकता है। जो लोग समाज में मनुष्य के जीवन में रुचि रखते हैं, अनेकों सवाल पैदा होते हैं, क्या दूसरे समाजों में भी आचरण के वैसे ही नियम हैं। यदि हाँ, तो उनमें से कितने नियम स्पष्टतः उस समाज के लोगों द्वारा निर्धारित हैं, उन नियमों का किस सीमा तक पालन होता है, किस हद तक उल्लंघन होता है।”

“रेडक्लिफ ब्राउन ने एक अधिक सही तथा वास्तविक वर्गीकरण किया है। संगठित तथा असंगठित आदेशों में भेद करने के बाद वे यह बतलाते हैं कि कौन से आदेश नैतिक तथा कर्तव्य की परिधि में हैं और कौन प्रतिशोध तथा दंड के दायरे में हैं तथा कौन आदेश धार्मिक परिपाटी की श्रेणी में हैं। जो आदेश दंड द्वारा प्रमाणित के दायरे में हैं, उन्हीं को कानूनी आदेश समझना चाहिए।”

आज का मानव इन्हीं “आदेशों” की समस्या में उलझा चल रहा है। चूँकि उसके सामने “आदेश” स्पष्ट नहीं है, उसका जीवन भी स्पष्ट नहीं है। यह समस्या आसानी से हल नहीं होती दीखती। फिर फ्रैंकेल के शब्दों में—“यह कहना कि यही समस्या है, यह कहने के बराबर है कि अपराध की समस्या तभी तक है जब तक दंड-विधान है, कानून है। तलाक की समस्या तभी तक है जब तक विवाह होता है या सिरदर्द तभी तक है जब तक सिर है।”

इसलिए, जब तक कानून है, अपराध रहेगा। जब तक सिर है, सिरदर्द रहेगा या जब तक मानव है, कामवासना रहेगी, अपराध रहेगा। अतः निराश होने से काम नहीं चलेगा। एक स्वतः सिद्ध दूषित वातावरण में हमको अधिक से अधिक सावधानी से चलना है। मानव को मानव समझकर काम करना है।

“आज की व्यापक अव्यवस्था “कर्तव्य, कानून तथा धर्म” में एक दूसरे के प्रति

१. वही, रेमंड फर्थ—पृष्ठ १३०

२. वही, पृष्ठ १४२

३. आदेश या तो sanctions

४. The Case for Modern Man—पृष्ठ ८७

नहीं है। समाज में आज इसी “कीमत की आँक” से अव्यवस्था पैदा हो गयी है। हम उस अंधे आदमी की तरह हैं “जो एक अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली की तलाश कर रहा है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है।”<sup>१</sup>

आज हमारी प्रवृत्तियों तथा हमारी आशाओं में अन्तर्द्वन्द्व मचा हुआ है। चारों ओर उलझने पैदा कर दी गयी है। हम जिसे तर्क कहते हैं, भले-बुरे को पहचान कर असलियत समझाने वाली बुद्धि कहते हैं, वह आज इतनी दूषित हो गयी है कि हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, हमको उत्तेजित करनेवाली वस्तु बन गयी है। आज हम अपने ही तर्कों से खेल रहे हैं। आज हम अपने भीतर के अतर्द्वन्द्व से नहीं, बाहर में फैले हुए कुहरे से भटक रहे हैं।

ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। “जिस प्रकार एक अपराधी के मस्तिष्क में अपराध का नरक भरा हुआ है, उसी प्रकार मध्यम श्रेणी के एक बाबू के घर में, या उसकी टोपी के नीचे (सिर में) एक बिल्कुल भिन्न दर्शन या दृष्टिकोण का अम्बार भरा रह सकता है।”<sup>२</sup> इनकी असली पहचान होनी चाहिए। जो ज्ञानवान हैं, इन चीजों को पहचानते हैं, वे वास्तव में भले लोग हैं तथा पुण्यात्मा हैं, यह सोचना भी भूल होगी। ज्ञान का आज के जमाने में एक ही बड़ा भारी उपयोग है— उसके द्वारा हम दूसरों के विचारों से अपनी रक्षा कर सकते हैं।<sup>३</sup>

ससार में जो होना चाहिए, जो जायज़ है तथा जो नैतिक है, उसमें जो परस्पर अन्तर आ गया है, उसके दोषी हैं हम तथा हमारा समाज। श्री रेमंड फर्थ का कहना है कि “कानून के नियमों में, सदाचार के नियमों में तथा वास्तविक व्यवहार के नियमों में जो अन्तर दिखाई पड़ता है वह केवल अज्ञान के कारण नहीं है, लापरवाही के कारण नहीं है या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति सच्चाई, ठीक से काम पूरा करने की तबियत तथा व्यावहारिकता के अभाव से, कानून की अच्छाई में विश्वास की कमी तथा सार्वजनिक हितों के प्रति उपेक्षा के कारण है।”

श्री फर्थ लिखते हैं—“समाज के आदेश क्या हैं, इस सम्बन्ध में कोई सर्वसम्मत

१. “A Blind Man in a dark room looting for a black cat that is not there.” (वही, पृष्ठ ५४, अध्याय ४)

२. वही अध्याय ५, पृष्ठ ७०

३. वही, अध्याय ६, पृष्ठ ९२

४. Raymond Firth—Human Types—पृष्ठ १४१

परिभाषा नहीं है। आस्टिन के समय से पुरानी न्यायसंगत परिभाषा तो यह थी कि समाज के नियमों का उल्लंघन करने पर जो दंड मिलता था, वही आदेश है। पर आज की विचारधारा में नयी व्याख्याएँ शामिल हो गयी हैं जिनके अनुसार व्यक्ति या समुदाय निश्चित आदेशों की अवज्ञा करके भी अपने को सही रास्ते पर चलने-वाला साबित कर सकता है। जो लोग समाज में मनुष्य के जीवन में रुचि रखते हैं, अनेकों सवाल पैदा होते हैं, क्या दूसरे समाजों में भी आचरण के वैसे ही नियम हैं। यदि हाँ, तो उनमें से कितने नियम स्पष्टतः उस समाज के लोगों द्वारा निर्धारित हैं, उन नियमों का किस सीमा तक पालन होता है, किस हद तक उल्लंघन होता है।”

“रेडक्लिफ ब्राउन ने एक अधिक सही तथा वास्तविक वर्गीकरण किया है। संगठित तथा असंगठित आदेशों में भेद करने के बाद वे यह बतलाते हैं कि कौन से आदेश नैतिक तथा कर्तव्य की परिधि में हैं और कौन प्रतिशोध तथा दंड के दायरे में हैं तथा कौन आदेश धार्मिक परिपाटी की श्रेणी में हैं। जो आदेश दंड द्वारा निर्धारित के दायरे में हैं, उन्हीं को कानूनी आदेश समझना चाहिए।”

आज का मानव इन्हीं “आदेशों” की समस्या में उलझा चल रहा है। चूँकि उसके सामने “आदेश” स्पष्ट नहीं है, उसका जीवन भी स्पष्ट नहीं है। यह समस्या आसानी से हल नहीं होती दीखती। फिर फ्रैंकेल के शब्दों में—“यह कहना कि यही समस्या है, यह कहने के बराबर है कि अपराध की समस्या तभी तक है जब तक दंड-विधान है, कानून है। तलाक की समस्या तभी तक है जब तक विवाह होता है या सिरदर्द तभी तक है जब तक सिर है।”

इसलिए, जब तक कानून है, अपराध रहेगा। जब तक सिर है, सिरदर्द रहेगा या जब तक मानव है, कामवासना रहेगी, अपराध रहेगा। अतः निराश होने से काम नहीं चलेगा। एक स्वतः सिद्ध दूषित वातावरण में हमको अधिक से अधिक सावधानी से चलना है। मानव को मानव समझकर काम करना है।

“आज की व्यापक अव्यवस्था “कर्तव्य, कानून तथा धर्म” में एक दूसरे के प्रति

१. वही, रेमंड फर्थ—पृष्ठ १३०

२. वही, पृष्ठ १४२

३. आदेश या तो sanctions

४. The Case for Modern Man—पृष्ठ ८७

प्रतिकूलता या विभिन्नता आ जाने के कारण है, जिसने सभ्य समाज में असामंजस्य की जो परिस्थिति उत्पन्न कर दी है वह पिछड़े हुए कहे जानेवाले सरल समाजों में नहीं है।”<sup>१</sup>

आधुनिक सभ्यता अपनी सभ्यता के बोझ से ही दबी हुई है, परेशान है।







## अध्याय १७

### बाल अपराधी की समस्या

#### कतिपय कारणों पर विचार

प्रथम अध्याय में कामवासना तथा अपराध के सबब पर विचार करते हुए हमने यह दिखलाने का प्रयत्न किया था कि बहुत अंशो तक वासना की भूलों का ही दुष्परिणाम बाल-अपराधी है। आजकल की नित्य नयी खोजों से भी बहुत कुछ यही निष्कर्ष निकलता जा रहा है।

फिलिपीन के कैथोलिक असोशियेशन के अध्यक्ष फेलिसियानो जोवर लेडेस्मा ने मनीला (राजधानी) के रोटीर क्लब के सामने भाषण करते हुए बाल-अपराधियों की सख्या में वृद्धि का कारण निम्नलिखित बतलाया—<sup>१</sup>

१. गलत ढंग के सिनेमा-चित्र, प्रति १० फिल्मों में ८ में डकैती, लूटपाट, कम-उम्र के बच्चों की शरारतें, बन्दूकबाजी तथा प्रहार के खेल होते हैं जो लड़के-लड़कियों के मस्तिष्क पर बड़ा बुरा प्रभाव डालते हैं।
२. गन्दे साहित्य, नंगी, भद्दी तस्वीरों की बिक्री तथा स्कूल और घर में पहुँच जानेवाली गन्दी कहानियों की पुस्तकें उनके मन को गन्दा कर देती हैं।
३. सरकारी अधिकारी (फिलिपीन के) बच्चों के चरित्र-निर्माण पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। वे स्कूल से बहुत निकट शराबघर, नाचघर, सिनेमा आदि में कोई रुकावट नहीं डालते।
४. पिता-माता या अभिभावक अपने बच्चों की पारिवारिक शिक्षा की कोई चिन्ता नहीं करते। वे प्रायः समझते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना, कपड़ा देना तथा स्कूल भेज देना उनके लिए पर्याप्त कर्तव्य हो गया। बच्चों की माताएँ अपने सामाजिक जीवन में, क्लब तथा पार्टी में, खेल तथा अन्य

१. "Guide Post" Fortnightly, Manila, Philippines, 15th August, 1958.

मनोरंजनो में इतनी व्यस्त है कि उनको बच्चों के लिए अवकाश नहीं है।”

इसलिए, श्री फेलसियानो के मत के अनुसार बाल-अपराध रोकने के लिए यह आवश्यक है कि—

१. गन्दे सिनेमा-चित्र बन्द किये जायें,
२. अश्लील खेल तथा अश्लील चित्रों पर रोक लगा दी जाय;
३. स्कूल के आसपास सिनेमा, शराबघर, नाचघर आदि बन्द कर दिये जायें,
४. अभिभावकों या माता-पिता को अपनी सन्तान को नैतिक शिक्षा देने की नसीहत देनी चाहिए,
५. स्कूलों में चरित्र-निर्माण का एक अलग पाठ्य-विषय ही बना दिया जाय,
६. धार्मिक शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाय तथा इसके लिए सविधान में सशोधन किया जाय,
७. स्काउटिंग आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया जाय,
८. सरकार और सार्वजनिक संस्थाएँ युवकों के लिए व्यायामशालाओं तथा खेल-कूद का प्रबन्ध करें।

बालअपराधी तथा परिवार की महत्ता पर हम आगे चलकर विशेष प्रकाश डालेंगे पर यहाँ पर हम एक बात लिख दे। पिता-माता का एक कटु-वचन बालक के ऊपर कितना स्थायी प्रभाव उत्पन्न कर देता है इसकी एक मिसाल हीली ने अपनी पुस्तक में दी है। उन्होंने एक बहुत ही सच्चरित्र तथा सिगरेट आदि दुर्गुणों से रहित ऐसे लड़के का जिक्र किया है जिसकी उम्र ११-१२ वर्ष की थी। वह अपने पिता के एक वाक्य से एकदम बदल गया। एक दिन, शाम को उसका पिता घर आया। पिता का स्वभाव उस दिन चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने देखा कि लड़का पढ़ने के समय आराम कर रहा है। छोटे लड़के ने बतलाया कि उसकी तबियत खराब है, इसलिए आराम कर रहा है। पिता ने गुस्से से कहा—“झूठ बोलता है। वह मुझसे ज्यादा बीमार नहीं है।” यह बात जब उस लड़के ने सुनी तो उसने सोचा—“अच्छा, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं बहानेबाज़ हूँ, ठीक है। मैं यही करूँगा।” और उस दिन से उसका जीवन ही बदल गया। वह निरुद्यमी, आलसी, सिगरेट-पीनेवाला और न जाने कितने दुर्गुणों से युक्त हो गया। पिता की एक गलत तानाजनी ने उसकी जिन्दगी चौपट कर दी और समाज के हाथ से एक भला लड़का निकल गया।<sup>१</sup>

### चलचित्र का दुष्परिणाम

चलचित्र तथा पारिवारिक जीवन के अवगुणों पर प्रकाश डालते हुए आस्ट्रेलिया से प्रकाशित एक ताजी रिपोर्ट में बडी मार्को की बाते दी गयी हैं। रिपोर्ट में लिखा है—

“आजमाइशी तौर पर यही कहा जा सकता है कि बच्चो के पारिवारिक जीवन का जैसा भावनामय वातावरण होगा वैसा ही उनके चरित्र के निर्माण पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा।”<sup>१</sup>

इसी लिए आस्ट्रेलिया में बाल-अपराधी के प्रति बडी उदार नीति बरती जाती है। ३० जून, १९५७ को समाप्त होनेवाले वर्ष में उस देश में सरकार के ध्यान में १३७८ ऐसे लड़के-लड़कियों के मामले आये जो अपने परिवार अथवा माता-पिता की लापरवाही से गलत रास्ते पर चले गये थे। इनमें से ८१२ यानी ५९ प्रतिशत मामलो में से ५३९, यानी कुल १३७८ का ३९ प्रतिशत, बिना अदालती कार्यवाही के ही निपटा दिये गये। २१४ यानी कुल के १५.६ प्रतिशत पर अदालती कार्यवाही करनी पडी तथा ६१ यानी ४ प्रतिशत निजी तौर पर हल कर दिये गये अर्थात् लोगो ने व्यक्तिगत रूप से सुधार की जिम्मेदारी ले ली।

मद्रास के एक समाजशास्त्री ने मद्रास नगर के बाल अपराधियों की जाँच करके अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सिनेमा बाल-अपराध का बडा भारी कारण है। उससे केवल निजी उत्तेजना ही नहीं प्राप्त होती बल्कि सिनेमा के अभिनेताओ का अति घनी होना भी नवयुवक-नवयुवतियो को बडा आकर्षित करता है। सिनेमा से एक लाभ होता है—दिन भर की परेशानी के बाद व्यक्ति “सब झझटो से छुटकारा पा जाता है” और “अपनी स्थिति से भागने का अवसर मिलता है। इसी लिए, बहुत से लोग उपन्यास भी पढते हैं।”<sup>२</sup>

इस प्रकार बड़े-बूढ़े तथा बच्चे, सबको अपनी परेशानी से भागने के लिए सिनेमा एक साधन बन गया है। मद्रास के समाजशास्त्री का कहना है कि धार्मिक चलचित्रों के प्रति बच्चो का आकर्षण और भी ज्यादा इसलिए है कि उनमें पोशाक इत्यादि की अश्लीलता और भी अधिक है।<sup>३</sup> सन् १९५८ की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि

१. Report by the Minister on the “Child Welfare Department—Australia”, for the year ended 30th June, 1957 Page 7.

२. दैनिक Pioneer, अग्रलेख ५ दिसम्बर १९५८.

३. देखिए Film Enquiry Committee Report, India, 1958.

“बाल-अपराध रोकने के लिए जिस प्रकार चलचित्रों के प्रति काफ़ी सख्ती बरतनी चाहिए, उसी प्रकार भग्न-परिवार, माता-पिता की लापरवाही तथा पारिवारिक जीवन की पवित्रता को भी पुनः स्थापित करना ज़रूरी है।

धार्मिक चित्रों में से एक तामिल चित्र की आलोचना करते हुए फिल्म इनक्वायरी कमेटी ने लिखा है कि “सुब्रह्मण्यम (विष्णु) का ब्रह्मा को सीटी बजाकर भेदे शब्दों में बुलाना अति निन्दनीय है। पार्वती की वेश-भूषा आपत्तिजनक है। नन्दी के प्रति श्रद्धा के स्थान पर अश्रद्धा होती है। नारद और यम तो उनसे कहीं गये-गुजरे हैं।” फिल्म के नियमानुसार भारत में स्त्रियों की भीतरी पोशाक का प्रदर्शन नहीं हो सकता। पर दूकानों पर भेदे ढंग से स्त्रियों के वस्त्र विक्री के लिए क्यों रखे जाते हैं? जब चल-चित्र देवताओं का इतना गंदा रूप खींच सकते हैं तो फिर सामाजिक चित्र नितान्त गन्दे क्यों न हों। यदि इनसे बाल-अपराधी पैदा होते हैं तो दोष समाज का या सरकार का है, न कि बाल-अपराधी का। अपराधी का क्या दोष है जब कि समाज उसके सामने नयी नयी भावनाएँ रोज़ रखता जाता है। ब्रिटिश पार्लामेन्ट की एक प्रसिद्ध कमेटी<sup>१</sup> ने अप्राकृतिक प्रसंग या स्त्री-स्त्री-प्रसंग को अपराध न मानने की सलाह दी है। ऐसे नये नैतिक विचारकों के लिए डा० जी० डी० किलपर्ट्रिक ने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में बड़ी मार्फ़ की बात कही—

“इस विश्वविद्यालय के किसी बड़े अध्यापक को पूरा अधिकार है कि हमारे नवयुवकों के मन में निर्दयतापूर्वक ऐसे विचार भर दें जिससे उनका जीवन दुःख और पाप से भर जाय। जो इस मार्ग पर चलता है उसे अपने साथ एक मनोवैज्ञानिक को रख लेना चाहिए ताकि अगर कभी उसकी ऐसी कुचेष्टा की तरफ़ क़ानून का ध्यान जाय तो मनोवैज्ञानिक की आड़ में वह अपनी रक्षा कर सके।” समाज में युवकों को पथ-भ्रष्ट करनेवाले सिद्धान्त-प्रचारक, चल-चित्र तथा भग्न परिवार, इन सब के साथ पूरी सख्ती बरतनी होगी। तब जाकर बाल-अपराधियों की संख्या में सुधार हो सकेगा।

बाल-अपराधों में वृद्धि

समाज में उत्पन्न दूषित वातावरण के कारण ही चारों ओर बाल-अपराध बढ़ता

१. Wolfenden Committee's Report, 1958.

२. G. D. Kilpartick, Dec., 1958.

जा रहा है। ब्रिटेन में बाल-अपराध की वृद्धि पर दो रिपोर्टों से बड़ी खेदजनक जानकारी होती है।<sup>१</sup> इनका सारांश है—

“सन् १९४८-५६ के बीच में १४ से १६ वर्ष के बच्चों में शराब पीकर उन्मत्त हो जाने का अपराध ८ गुना अधिक बढ़ गया और १७ से २० वर्ष के युवक-युवतियों में चौगुना अधिक हो गया। अपेक्षा की जाती है कि सन् १९५७ में २१ वर्ष से नीचे के लड़कों में नशाखोरी के अपराध में १३ प्रतिशत वृद्धि सन् १९५६ की तुलना में होगी। इसी अवधि में सब उम्र के लोगों में नशाखोरी के अपराधों में ११ प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑकडो में, सन् १९५७ में इस प्रकार के अपराध में ५,८०० लड़के तथा ६७,००० सब उम्र के लोग दण्डनीय होंगे।”

“इन्हीं उम्र के लड़कों में हिंसात्मक अपराधों की संख्या दुगुनी हो गयी है। सन् १९५४ से ऐसे अपराधों की संख्या तिगुनी हो गयी है। नशेबाज़ी के अपराध, लड़कियों में लड़कों की तुलना से अधिक बढ़े हैं। १४-१८ वर्ष की लड़कियों में गर्भवती होने-वालों की संख्या बहुत बढ़ गयी है तथा १४-२० वर्ष की उम्र के बीच में नाजायज़ बच्चे पैदा करनेवाली लड़कियों की संख्या इस उम्र से अधिक की स्त्रियों के नाजायज़ बच्चों से कहीं अधिक है।”

सन् १९०७ में इंग्लैण्ड में प्रोबेशन कानून (प्रोबेशन अफसर की निगरानी में छोड़ने का नियम) पास हुआ था। हर्बर्ट ग्लैडस्टन उस समय गृहसचिव थे। उपसचिव थे हर्बर्ट सैमुयेल (बाद में वाइकौट सैमुयेल)। उन्होंने १९०८ में पार्लिमेन्ट में “बाल-अधिनियम” पेश किया था। उसमें १३० धाराएँ थीं। उसी अधिनियम के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में चारों ओर बाल-अपराधियों के लिए विशेष अदालतें स्थापित हुईं। इन अदालतों के पचास वर्ष पूरे होने पर वाइकौट सैमुयेल ने एक विशेष लेख लिखा था। उसमें वे बड़े रोचक आँकड़े देते हैं।<sup>२</sup> उनका कहना है कि पिछले निर्दय दंडविधान को बदलने से तथा अच्छे सुधारक नियम चालू करने से इंग्लैण्ड तथा वेल्स में जेलों में कैदियों की संख्या काफी घट गयी। सन् १९०५ में २१,००० बन्दी जेलों में थे। १९१८ में ९,००० ही रह गये। फलतः ब्रिटेन के आधे जेल बंद कर दिये गये। पर, प्रथम महा-

१. Two Reports of the Christian Economic and Social Research Foundation, 1957, 1958.

२. Children & Crime—50 Years of Juvenile Courts—By Viscount-Samuel—The Sunday Times, London, 2nd March, 1958

युद्ध के बाद से ही जेलों की संख्या बढ़ने लगी। दंडनीय अपराधों के लिए दंडित सभी उम्र के पुरुषों की संख्या सन् १९३८ में ६८,००० थी और १९५७ में १,०२,००० हो गयी। सन् १९३७ में दंड देने योग्य ३,००,००० अपराधों का पता लगा था। सन् १९५१ में इनकी संख्या ५,००,००० से ऊपर हो गयी और सन् १९५७-५८ के वर्षों में ४,८०,००० का वार्षिक औसत है।

१९३८ में पुरुष बाल-अपराधियों की संख्या ३६,००० थी। ८ वर्ष से २० वर्ष की उम्र के भीतर सन् १९५६ में यह संख्या बढ़कर ४९,००० हो गयी।

संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे धनी देश में जहाँ रोज २०,००० नयी मोटरें तथा १०,००० टेलीविजन के सेट बनते और बिक जाते हैं, अपराध की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। समाजशास्त्री डा० टप्पन का कहना है कि “अमेरिका की सांस्कृतिक भूमि में अपराध की जड़ें बहुत नीचे तक चली गयी हैं। अत्यधिक सांसारिकता तथा भौतिक सुखों के पीछे पड़े रहने के कारण, राजनीतिक सत्ता के प्रति स्वाभाविक उपेक्षा के कारण, व्यापारिक तथा राजनीतिक अत्यधिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण, जीवन के मूल्यांकन में परस्पर विरोधी भावनाओं के कारण, तथा सामाजिक नियमों के प्रति उच्छृङ्खल भावना के कारण और आचरण की मर्यादा में बराबर ह्रास होने के कारण वहाँ अपराध बढ़ते जा रहे हैं।”<sup>१</sup>

परिणाम यह हुआ है कि अमेरिकन सरकार की रिपोर्ट के अनुसार,<sup>२</sup> उस देश में प्रति ११ ३ सेकेण्ड पर एक बड़ा अपराध होता है। प्रति ३९ मिनट पर एक हत्या, एक कत्ल, एक घातक प्रहार अथवा बलात्कार का मामला होता है। सन् १९५७ में सरकार की जानकारी में २७,९६,४०० अपराध हुए। यानी पिछले पाँच वर्षों के औसत पर २३ ९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर एक वर्ष में लगभग २०,००,००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें १४,०५,९६७ गोरे लोग तथा ६,१८,०२८ नीग्रो थे। हर १०० अपराधियों में १ स्त्री अपराधिनी थी।

ऐसे भयंकर वेग में, अपराध की ऐसी बाढ़ में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल-अपराध की संख्या यदि बेतहाशा बढ़ रही हो तो आश्चर्य क्या है! ब्रिटिश पार्लियामेंट

१. Juvenile Delinquency in North America—Survey for the United Nations—Page 134. Report—By Dr. Paul W. Tappan, Professor of Sociology, New York University.

२. Federal Bureau of Investigations, U. S. A. Govt., 1958.

के सदस्य श्री मौटगोमरी हाइड ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने के बाद लिखा है<sup>१</sup> कि वहाँ कम से कम प्रति वर्ष दस लाख बाल-अपराध होते हैं—यानी कुल २० लाख अपराधियों में आधे अपराधी ८ से २० वर्ष की उम्र के भीतर के होते हैं। न्यूयार्क नगर में ही, सन् १९५७ में बच्चों ने ३० हत्याएँ की। इन हत्याओं के कारणों से ही पता चल जाता है कि आज वहाँ का शिशु से लेकर नवयुवक तक का समाज कितना उच्छृंखल हो गया है। चौदह वर्ष के एक लड़के ने, न्यूयार्क में ही, ८ वर्ष के एक बच्चे को पेड़ से लटकाकर मार डाला। कारण पूछने पर उसने कहा कि “मन में ऐसी ही तरंग उठी।” कैलिफोर्निया के सैंक्रामेंटो नगर में १४ वर्ष के एक बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी ने १० वर्ष की एक लड़की को हथौड़े से मार मारकर खतम कर दिया, इसलिए कि उसकी “किसी को मार डालने की इच्छा” बड़ी तीव्र हो उठी थी। न्यूजर्सी में १४ वर्ष के एक लड़के ने ११ वर्ष के एक बच्चे का गला घोटकर इसलिए मार डाला कि उस बच्चे ने उसे “बुजदिल” कह दिया था। न्यूजर्सी में ही १७ वर्ष की एक लड़की ने १० वर्ष के अपने छोटे भाई को इसलिए मार डाला कि उसके माता-पिता उसकी तुलना में उस लड़के से ज्यादा प्रेम करते थे। सन् १९५८ के शुरू महीने में ही न्यूयार्क नगर में १८-१९ वर्ष के एक नवयुवक ने १५ वर्ष के एक रोगी बच्चे के पेट में छुरा भोककर मार डाला और जब वह अभागा बच्चा दम तोड़ रहा था, हत्यारे ने उससे कहा “अनेक अनेक धन्यवाद।” पुलिस को उसने बयान दिया कि “बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि किसी के पेट में छुरा भोकू ताकि देखे, कैसा लगता है।”

जिस देश में बच्चों में इतनी क्षुद्र प्रवृत्तियाँ घर कर जाती हैं, उसकी समस्या बहुत ही गम्भीर होगी। न्यूयार्क के ९०० स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने सितम्बर-अक्टूबर, १९५८ में अपने स्कूलों से ५४४ लफंगे विद्यार्थियों को निकाल बाहर किया।<sup>२</sup> उनका निश्चय था कि वे आपस के और किसी स्कूल में दाखिल नहीं किये जायेंगे। इतने बच्चों को स्कूल से निकालने पर भी इन प्रधानाध्यापकों का कहना है कि लफंगे विद्यार्थियों या छात्राओं की केवल एक प्रतिशत सख्या ही निकाली गयी है। जिस देश में केवल एक साल में ४४०० अबोध शिशु केवल इसलिए मोटर गाड़ियों के नीचे कुचल गये कि उनके माता-पिता ने उन्हें सभाल कर अपने पास नहीं रखा—जिस देश में

१. ‘A Million Young Offenders’,—By H. Montgomery Hyde, M. P. Sunday Times, 22nd December, 1958.

२. रायटर का संवाद, दिसम्बर १९५८

३६० बच्चे एक ही साल में, कम उम्र में साइकिल चलाने का अभ्यास करने में गिर कर मर जाते हो,<sup>१</sup> वहाँ की स्थिति के बारे में क्या कहा जाय ?

बाल-अपराध इतना क्यों बढ़ रहा है, तथा इसका क्या कारण है, यह बात आसानी से न तो समझी जा सकती है और न समझायी जा सकती है। बिल वाघम ने बड़ी पंते की बात कही है कि “सृष्टि का क्षिति-मंडल बाल-अपराध के समान है। हम इसका जितना पता लगाते हैं उसकी वास्तविकता से उतनी ही दूर प्रतीत होते हैं।”<sup>२</sup>

अस्तु, बाल-अपराध में वृद्धि के सम्बन्ध में हम बहुत अधिक आँकड़े न दे सकेंगे। इसके लिए सामग्री उपलब्ध नहीं है। सयुक्त राष्ट्र सघ ने सन् १९५३ से १९५६ के बीच में, बाल-अपराध के सम्बन्ध में प्रत्येक देश की स्थिति की छानबीन कर ली। भागों में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। पर इतने महत्वपूर्ण प्रकाशन में बाल-अपराध के वास्तविक आँकड़े ही नहीं हैं। भारत में भी प्रत्येक प्रदेश के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अखिल भारतीय अपराध-निरोधक समिति ने राज्य की सरकारों को पत्र लिखकर कुछ आँकड़े एकत्रित किये हैं पर वे भी अधूरे हैं।

उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के जेलों को मिलाकर जेलों की संख्या ६२ है। सन् १९५८ में इनमें २,४२,९४३ कैदी रखे गये थे। इनमें विचाराधीन तथा सजायापता शामिल हैं। सजायापता कैदियों की संख्या ८६,४५३ तथा विचाराधीन बंदियों की संख्या १,३२,४४५ थी। बाल-अपराधियों की संख्या २३,५९९ थी।<sup>३</sup> मद्रास में ४ अप्रैल १९५९ को उनके कुल ११४ जेलों में १४,४८२ दंडित कैदी, १,२६५ विचाराधीन कैदी तथा बाल-अपराधी एक भी नहीं था<sup>४</sup>—इसका अर्थ यह है कि जेलों में बाल-अपराधियों को नहीं रखा गया था। बम्बई के प्रदेश में पुलिस की १०६२ हवालतों को मिलाकर १४५३ जेल है। ३१ दिसम्बर १९५८ को इनमें सब प्रकार के दंडित अपराधी १३,५७८ थे। ५८३५ विचाराधीन कैदी थे। बाल-अपराधियों की संख्या ८४७ थी।<sup>५</sup> बम्बई में, मद्रास की तरह, अधिकांश बाल-अपराधी जेल में नहीं रखे जाते,

१. True Story, 1958.

२. Readers' Digest, Oct., 1958

३. प्रधान कारागार निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, पत्र सं० १३२३४-१२ मई, १९५९

४. मद्रास सरकार का पत्र सं० ४०५४६. २१ अप्रैल १९५९

५. प्रधान कारागार निरीक्षक, बम्बई का पत्र सं० ६२२, १७ जून १९५९



उनके लिए अलग सुधारगृह आदि है। बम्बई प्रदेश में बच्चों के लिए २८ बाल-अपराधी अदालतों को मिलाकर १८४ सुधार-संस्थाएँ सन् १९५७ में थी। १९५८ में इनकी संख्या १९२ हो गयी। ३१ मार्च १९५७ को इनमें ६८१५ पुरुष बाल-अपराधी तथा २५१४ महिला बाल-अपराधी थे। ३१ मार्च, १९५८ को यही संख्या क्रमशः ७७९० तथा २६९९ हो गयी। यानी एक वर्ष में ही अपराधी काफी बढ़ गये थे। केरल प्रदेश में पुलिस विभाग की रिपोर्ट है कि सन् १९५६ में दंडनीय अपराधों की संख्या ८७४५ थी तथा सन् १९५७ में १०,४६१ यानी १९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। २५६ हत्याएँ हुईं। सन् १९५६ में १६७ ही थी यानी ५९ प्रतिशत वृद्धि हुई। इनमें से २५ हत्याएँ कामुक वासना के कारण, ३४ हत्याएँ पारिवारिक झगड़ों के कारण, ६ दलबंदी के कारण तथा १९१ अन्य कारणों से हुईं। किन्तु बाल-अपराधी की संख्या में कमी हुई। सन् १९५६ में २११ तथा १९५७ में १४७।<sup>१</sup> आसाम में बाल-अपराधियों की संख्या का पता तो नहीं चलता है पर यह अवश्य है कि आसाम हाईकोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सन् १९५५ में, उस प्रदेश में नागा क्षेत्र को छोड़कर, नये और पुराने दंडनीय मुकदमों की संख्या ६३,९३३ थी पर १९५६ में ७१,७९५ हो गयी।<sup>२</sup> मध्य प्रदेश के कुल ७६ जेलों में ३१ मार्च, १९५९ को ५१६३ पुरुष तथा ७२ महिला दंडित कैदी, क्रमशः २५७५ तथा ६० विचाराधीन तथा ३० बाल-अपराधी थे।<sup>३</sup>

फिलिपीन के कारागार विभाग के मुख्य सचालक श्री अलफ्रेड एम० बुनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध अपराधी नगर शिकागो में पत्र-प्रतिनिधियों से कहा था—  
“जिस प्रकार शिकागो में बाल-अपराधी बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार फिलिपीन द्वीप समूह में भी। २० वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अपराध बहुत बढ़ गया है, और अपराध भी इस प्रकार का जिसका कोई कारण नहीं है। वे बिना कारण हत्या कर डालते हैं। वे बहुत से ऐसे अपराध करते हैं जिनका कोई कारण भी समझ में नहीं आता।”<sup>४</sup>

१. Administration Report of the Police Deptt. Govt. of Kerala, 1957—Page 7.

२. Report of the Administration of Criminal Justice in the State of Assam, 1956—Part I.

३. डिप्टी सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश सरकार का पत्र सं० १४६५, ११ जुलाई १९५९.

४. “The Chicago American”, May 24, 1958.

## अध्याय १८

### बाल अपराधी कौन हैं ?

“बाल” का अर्थ

बाल-अपराध के विषय में और गहराई में उतरने के पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि बाल-अपराधी कहते किसे हैं तथा “बाल” से तात्पर्य क्या है ? जहाँ तक उम्र का सम्बन्ध है, भारत, पाकिस्तान, बर्मा तथा लका में “७ वर्ष की उम्र से नीचे के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है।”<sup>१</sup> इन्हीं देशों के दंडविधान के अनुसार ७ से १२ वर्ष के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं होगा जब तक कि उनमें इतनी समझ न आ जाय कि वह कार्य क्या है तथा उसका परिणाम क्या होगा।<sup>२</sup> फिलिपीन में “९ से १५ वर्ष के भीतर बच्चे तब तक अपराधी नहीं हैं जब तक यह न मालूम हो जाय कि उन्होंने भला-बुरा सोचकर वह कार्य किया है।”<sup>३</sup> थाईलैण्ड (स्याम) में “पूरे ७ तथा पूरे १४ वर्ष की उम्र के बीच के” लड़के-लड़कियों को “शिशु” तथा “१४ से १८ के बीच को “बाल” कहते हैं।<sup>४</sup> भारत में बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में सन् १९२४ के बाल-अधिनियम के अनुसार ७ से १४ वर्ष को शिशु तथा १४ से १६ (अब १८) को “बाल” कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान में सुधार-गृह में १५ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखते हैं। जापान में “२० वर्ष से नीचे लड़का या लड़की बाल-अवस्था का समझा जायगा।”<sup>५</sup> जापान तथा माग्न के नियम में एक बड़ा अन्तर है। बर्मा, पाकिस्तान, भारत, लका में—भारत में बम्बई

१. भारतीय, पाकिस्तान तथा बर्मी दंडविधान की धारा ८२ तथा लंका की ७५

२. वही क्रमशः ८३ तथा ७६

३. फिलिपीन दंडविधान, धारा १२, उपधारा ३

४. १९५१ का थाई दंडविधान, धारा ४

५. जापानी बालविधान, धारा २

प्रदेश छोड़कर—यह नियम है कि अदालत तथा सरकार के लिए अपराधी की उम्र दंड के समय की उम्र मानी जायगी, न कि अपराध करने के समय की उम्र। फिलीपीन, जापान तथा थाईलैण्ड में ऐसा नहीं है। थाईलैण्ड में बाल-अधिनियम की धारा २ के अनुसार यदि मुद्दमा चलने के दौरान में निश्चित उम्र पार भी कर गया हो, तो भी वही बाल-अधिनियम लागू होगा। बम्बई प्रदेश में भी यही नियम है।

सऊदी अरब तथा यमन में कुरान शरीफ तथा शरियत के अनुसार शासन होता है। वहाँ १२ से नीचे के बच्चे अपराधी नहीं समझे जाते। १२ से १५ तक नवयुवक या नवयुवती तथा १७ से १८ वर्ष को बालिग होना मानते हैं। इसलिए १२ से १८ वर्ष के बीच के अपराध को बाल-अपराध मानते हैं, जार्डन में ९ से १८ वर्ष। मिस्र, सीरिया (अरब गणतंत्र), लेबनान और ईराक में ७ वर्ष के नीचे के शिशु को अपराधी नहीं मानते। मिस्र के तथा जार्डन के दंडविधान में “बाल-अपराधी” तथा “बाल आवारा” में अन्तर कर दिया गया है।<sup>१</sup> ८ अगस्त १९४९ के संशोधित नियम १२४ के अनुसार बाल आवारा की उम्र १८ वर्ष तक की मिस्र में निश्चित की गयी है। बाल-अपराधी वह है जिसने “ऐसा कार्य किया है जिससे नियम की अवज्ञा हुई है तथा जो कार्य “अपराध” हो सकता है, दुर्व्यवहार या नियमों का उल्लंघन हो सकता है। बाल-आवारा, मिस्री दंडविधान, धारा १२४ के अनुसार वह है जिसकी उम्र १८ वर्ष से कम है तथा जो—

- १ भीख माँगता है—सड़क पर निरर्थक चीजे बेचता है या कसरती खेल दिखाता रहता है,
- २ सड़क पर से जले हुए सिगरेट के टुकड़े या अन्य फेंकी हुई चीजे बटोरता है;
- ३ वेस्वावृत्ति, सभोग के अन्य अपराधों, जुआ आदि में रत है या ऐसे अपराधियों का साथ देता है,
- ४ लफंगो, गुण्डों का साथ देता है या बदनाम लोगों का साथ देता है,
- ५ दुश्चरित्र है, अपने माता-पिता या अभिभावक के नियंत्रण के बाहर है,
- ६ जिसके रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है तथा जो आदतन सड़कों पर सो रहता है,

१. Comparative Survey on Juvenile Delinquency—Part V. Middle-East—Published by the United Nations-Department of Social Affairs, New York, 1953—Page 2.

७ जिसके अभिभावक या माता-पिता मर गये हैं, जेल में हैं या लापता है तथा जिसकी जीविका का कोई वैध सहारा नहीं है।

जार्डन में बाल-आवारा की उम्र अधिकतम १८ पर कम से कम १५ होनी चाहिए तथा बाल-अपराधियों में शामिल है—

१. मादक द्रव्य सेवी, बारबार अपराधी तथा अयोग्य अभिभावकों की देखरेख में रहनेवाले बच्चे;
२. आवतन चोर या वेश्या का साथी,
३. वेश्या के मकान में रहनेवाला या रहनेवाली, सभोग करानेवाला या वाली या अप्राकृतिक व्यभिचार का सन्देह जिस पर हो।

इस प्रकार बाल-अपराधी की उम्र में जो बड़ा अन्तर मुसलिम देशों में है, वह इस तालिका से प्रकट हो जायगा—

| देश      | कम से कम उम्र | अधिक से अधिक उम्र |
|----------|---------------|-------------------|
| मिस्र    | ७             | १५                |
| ईरान     | ११            | १८                |
| ईराक     | ७             | १५                |
| जार्डन   | ९             | १८                |
| लेबनान   | ७             | १५                |
| सीरिया   | ७             | १५                |
| सऊदी अरब | १२-१५         | १७-१८             |
| तथा यमन  |               | (बालिग)           |

पर मध्यपूर्व के अनेक देशों में शिशुकाल को छोड़कर केवल बालकाल तथा नवयुवक-नवयुवती को बाल-अपराधी मानते हैं। मिस्र, सीरिया, लेबनान, ईराक में शैशवकाल—जिसकी उम्र नीचे दी जाती है—को भी अपराध का काल मानते हैं पर तुर्किस्तान तथा ईरान में केवल बाल तथा नवयौवनकाल को ही अपराधी श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार उम्र का विभाजन नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा—

| देश    | शैशवकाल    | बाल्यकाल | नवयौवन |
|--------|------------|----------|--------|
| मिस्र  | ७—१२ वर्ष  | १२—१५    | १५—१७  |
| ईरान   | ११ वर्ष तक | ११—१५    | १५—१८  |
| ईराक   | ७—१२       | १२—१५    | १५—१८  |
| जार्डन | ९—१३       | १३—१५    | १५—१८  |

| देश         | शैशवकाल    | बाल्यकाल | नवयौवन |
|-------------|------------|----------|--------|
| लेबनान      | ७—१२       | १२—१५    | १५—१८  |
| सीरिया      | ७—१२       | १२—१५    | १५—१८  |
| तुर्किस्तान | ११ वर्ष तक | ११—१५    | १५—१८  |

सऊदी अरब तथा यमन में दो प्रकार के “बाल” माने जाते हैं, एक वह जो भले-बुरे की पहचान न कर सके। दूसरा वह जो ऐसी पहचान कर सके। ऊपर की तालिका से एक बात स्पष्ट है। ईरान तथा तुर्किस्तान में “अबोध” बच्चे की उम्र ७ वर्ष तक न मान कर ११ वर्ष तक की मानते हैं। सभी देशों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किस उम्र में या किस अवस्था में भले-बुरे की पहचान होने लगती है या हो सकती है। इसी को बाल-अपराध का बहुत बड़ा आधार माना गया है।

पश्चिमी देशों में भी “अपराध के पूर्व की उम्र” यानी अपराध की ओर झुकता हुआ बाल-काल का सिद्धान्त मान लिया गया है। यह उम्र सभी देशों में एक समान नहीं है। यह आगे चलकर मालूम होगा पर उसी व्याख्या इस प्रकार है कि “निश्चित उम्र का व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया है पर अपने व्यवहार से वह ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी हो सकता है।”

### अपराधी मनोवृत्ति

पश्चिमी देशों में, जहाँ बालसुधार के काम के लिए अधिक पैसा तथा अधिक कला और ज्ञान भी है, इस समस्या पर काफी समय तथा द्रव्य खर्च होता है। वहाँ बाल-अपराधी को दो भागों में बाँट दिया गया है। एक वह बालक या बालिका जिसने कोई अपराध नहीं किया हो पर जिसके स्वभाव तथा वातावरण को देखकर यह भय पैदा हो रहा हो कि वह अपराधी बनेगा या बनेगी। दूसरी श्रेणी अपराध करनेवालों की है।

ऑस्ट्रिया में बाल-कल्याण अधिनियम, १९५४<sup>१</sup> के अनुसार शरीर तथा नैतिकता में दुर्बल बच्चों को विशेष शिक्षा देने के लिए प्रोवेशन के अन्तर्गत, या सरकारी स्कूल या सुधार-पाठशालाओं या समाज-कल्याण की संस्थाओं में भर्ती कर देते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चों को बालिग होने तक ऐसी संस्थाओं में रहना पड़ता है। बेल्जियम में<sup>२</sup>

१. Jugendwohlfahrtsgesetz.

२. Loi Sur La Protection De La Enfance.

ऐसे लडके-लडकियों को प्रोवेशन में या “बन्द” पाठशालाओं में भर्ती कर देते हैं जो “घरेलू जीवन में अपनी बुरी चाल-चलन से या समय के अभाव के कारण अपने माता-पिता या अभिभावकों के लिए एक समस्या बन गये हों। इनकी उम्र १८ वर्ष से कम होनी चाहिए या १६ वर्ष से कम उम्र के हों जो अपने जीवन को वेश्यावृत्ति, जुआ, लफंगापन, अपराध आदि की तरफ ले जा रहे हों।” फ्रांस में ३० अक्टूबर सन् १९३५ के कानून के मुताबिक तथा सन् १९४५ के सशोधन के अनुसार ऐसे बच्चों की देखरेख का विशेष प्रबंध है जिनके माता-पिता सरकार को यह रिपोर्ट करे कि उनके बच्चे में अपराध करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है।

पश्चिम जर्मन प्रजातन्त्र में २८ अगस्त १९५३ के अपने कानून<sup>१</sup> के मुताबिक १८ वर्ष की उम्र के जिन बच्चों में शारीरिक, मानसिक या नैतिक उपेक्षा के कारण कोई कमजोरी आ गयी हो, उनके संरक्षण का भार राज्य को लेना पड़ेगा। यूनान के सन् १९५० के दंडविधान के अनुसार ७ से १२ वर्ष की उम्र के ऐसे बाल-अपराधियों के लिए, जिन्होंने अपराध तो किया है, पर जो अपने काम की बुराई को ठीक से नहीं समझते हैं, विशेष संस्थाओं में रखने का प्रबंध है। आयरलैंड में सरकार १५ वर्ष से नीचे के उन बच्चों को अपनी निगरानी में ले लेती है जो मशहूर चोर या वेश्याओं के साथ रहते पाये जाते हैं। इजरायल में १६ वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनको सरकारी निगरानी में रखना चाहिए, प्रोवेशन अफसरों द्वारा बाल-अपराधी अदालतों में ले जाये जाते हैं। इटली तथा नीदरलैंड्स<sup>२</sup> में भी १६ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए यही नियम है। स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड तथा आइसलैंड में अपराधी तथा गैर-अपराधी दोनों को निगरानी में रखने, शिक्षा देने आदि का नियम है। डेन्मार्क का सन् १९५१ का कानून है कि “यदि कोई लड़का या लड़की अपने घर में माता-पिता का कहना न मानता हो, उसके अभिभावक उसे शिक्षित करने में असमर्थ हों—यानी उनके पास साधन न हों—या बच्चा ही उद्बुद्ध हो—तो सरकार उसे अपनी निगरानी में ले लेगी। स्वीडन में यदि १६ वर्ष से नीचे के लड़को में कोई खराबी देखी जाती है तो माता-पिता को सख्त चेतावनी दी जाती है तथा बच्चे को भी। यदि माता-पिता में अनैतिकता के कारण बच्चे पर बुरा प्रभाव समझा जाता है तो चेतावनी और कठोर हो जाती है। स्विट्जरलैंड में भी “नैतिक

१. Reichsgesetz Für Jugendwohlfahrt.

२. Burgerlijk Wetboek, 1838.

खतरे" में से बच्चों का उद्धार करते हैं। इंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड तथा वेल्स में बाल-अपराधी तथा बाल-अपराधी-वृत्ति को रोकने के लिए अनेक नियम तथा उपाय हैं, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे।<sup>१</sup>

विशेष व्यवहार का प्रश्न

अध्याय के प्रारम्भ में हमने "बाल अपराधी" की उम्र की व्याख्या की है। समाज के नियमों को तोड़नेवाला "अपराधी" हुआ। पर अपराधी की भी श्रेणियाँ होती हैं और आधुनिक समाज ने उसकी व्याख्या कर दी है। प्रायः सभी देशों ने कम से कम १७ या १८ वर्ष तक की उम्र के अपराधी को "बाल-अपराधी" कह कर उसके साथ विशेष व्यवहार तथा विशेष प्रकार का दंड या सुधार-प्रणाली को अपनाने का नियम बनाया है। किन्तु ऐसा करने में समाज को सैकड़ों वर्ष लग गये। आसानी से वह यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि बालिग और नाबालिग के अपराध और कार्य में किसी प्रकार का अन्तर है।

ब्रिटिश कानून का यह महान् सिद्धान्त है कि "कानून की जानकारी न होने से कोई अपराध क्षमा नहीं हो सकता।" प्रत्येक के लिए वह समान रूप से सब देशों में लागू था। फिर भी अदालतें किसी न किसी रूप में, दंड देते समय, यह साबित करने की चेष्टा करती थी कि "यह अपराध जान-बूझ कर किया गया है।" कानून चाहे उनसे इस प्रकार की सफाई न भी माँगता रहा हो पर उनके मन में चोर रहता ही था कि "बिना बुरी नीयत के किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है।"

ब्रिटेन के सन् १९२२ के कानून के अनुसार<sup>२</sup> १३ से १६ वर्ष की उम्र की कन्या के साथ प्रसंग जघन्य अपराध है। पर यदि अपराधी २३ वर्ष की उम्र से नीचे का है और उसका पहला अपराध है तो वह यह सफाई दे सकता है कि उसने लड़की की उम्र १६ वर्ष से अधिक समझी थी। पर सन् १८७५ में लन्दन में ऐसी ही एक कन्या को अनैतिक कार्य के लिए उसके घर से भगा लाने का अभियोग एक व्यक्ति पर लगा।

१. Children & Young Persons Act of England, 1952!  
Criminal-Justice Act, 1949—Scotland.

२. Criminal Law Amendment Act, 1922 (12 and 13, Geo,  
5, 6-56- section 2)

उसने यही सफाई दी कि उसकी समझ में लड़की १६ वर्ष की उम्र से ज्यादा थी। जूरी लोगों की भी यही राय थी कि अभियुक्त सच्ची नीयत से यही समझता था कि लड़की १६ से ज्यादा है। पर विचारपति ब्रेट अपनी राय पर अड़े रहे और अन्त में अदालत ने बहुमत से इस सफाई को मानना अस्वीकार कर दिया और दंड देते समय कहा कि “कोई भी व्यक्ति यदि किसी अविवाहिता कन्या को उसके माता-पिता से बिना पूछे ले आता है तो उसे यह खतरा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसकी उम्र १६ से कम की साबित हो जायगी।”

किन्तु बाल-अपराध के बारे में इतनी छानबीन पहले नहीं होती थी। अभी तक इतने सुधार के बाद भी यही शिकायत है और पहले तो बहुत अधिक थी कि हम बाल-अपराधी के मामले में सही तरीका नहीं अपनाते थे। उनका “अपराध” समझने का भी ठीक से प्रयत्न नहीं होता था। सर विलियम क्लार्क हाल ने बड़ी मार्फ की बात कही है। वे बाल-अपराधियों को विशेष अदालतों के सामने लाने के पक्षपाती थे। वे कहते हैं।<sup>१</sup> “असली बात तो यह है—और ऐसी बात है जिसे हमारे व्यवस्थापक एक न एक दिन समझ जायेंगे—कि बाल-अपराधियों के लिए मुकदमा करने के तरीकों को सरल बना देने से ही हम इस समस्या की तह तक नहीं पहुँच सकेंगे। जब तक हम बच्चों को “अपराधी” समझते रहेंगे, तब तक हम केवल यही प्रबंध करके प्रसन्न रहेंगे कि उनकी कम-उम्र की लिहाज करके उनके अपराध की समीक्षा हो, हम बाल अपराध की समस्या का वास्तविक उपाय नहीं कर सकेंगे। अपराध के निर्णय के लिए कोई नाटकीय प्रबन्ध करने से बेहतर है दुष्प्रवृत्तियों की रोकथाम करने के लिए सही उपाय सोचना...।”

जेल क्यों भेजें ?

ऐसे ही उपायों में प्रोवेशन की प्रणाली भी है। बाल-अपराधी को जेल न भेजकर प्रोवेशन अफसर या अभिभावक की निगरानी में छोड़ दिया जाय। इंग्लैण्ड में जब सन् १९२२ में यह नियम बना कि छोटे-मोटे अपराधों पर जेल का दंड न देकर, आर्थिक

१. *Mens Rea in Statutory Offences*—Macmillan & Co., 1955—Page 59.

२. “*Children's Courts*” by Sir William Clarke Hall—Pub. George—Allen & Unwin Ltd., London, Page 64



दंड दिया जाय और जुर्माना जमा करने के लिए भी मियाद दी जाय तो लोगो ने, यानी कानूनी दुनिया ने इसे “क्रान्तिकारी सुधार” समझा था। सन् १९२५ में लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय दंड-सम्मेलन हुआ।<sup>१</sup> उसमें “सबको एक ही प्रकार की सजा देने या अल्पकालीन जेल की सजा” के विरुद्ध बोलते हुए, ब्रिटेन के प्रधान न्यायाधीश बेरी के लार्ड हिक्ट<sup>२</sup> ने कहा था—

“हमारी यह राय नहीं है कि जेल भेजने की सजा समाप्त कर दी जाय या उसका जो ध्येय है, वही समाप्त हो जाय। समस्या यह है कि उचित मामलो में एक ऐसा वास्तविक तथा सही सन्तोषजनक तरीका अपनाया जाय जिससे आज जो काम जेलों के द्वारा पूरा हुआ समझा जाता है, वही काम बाहर हो सके। हमें पूरे समाज की रक्षा तथा उसके हितों की ओर देखना है। हमें यह देखना है कि हममें से एक ने जो भूल की है, वही भूल और लोग न करे . . अन्ततोगत्वा यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज कुछ वर्गों को मिलकर नहीं, बल्कि व्यक्तियों से बनता है और हमको हर एक व्यक्ति को, उसके गुण-दोष के अनुसार देखना पड़ेगा . . आम तौर से जो बात लोग ठीक से नहीं समझते वह यह है कि अपराधी तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है बाल-अपराधियों को अनायास जेल भेज देना . जहाँ पर वे ऐसे मनुष्यों तथा उपायों से परिचित हो जाते हैं जो उन्हें सदा के लिए नष्ट कर देते हैं . . उन पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है जो किसी लड़के या लड़की को, या जो कहिए कि किसी पुरुष या स्त्री को पहली बार जेल भेजते हैं।”

बहुत काफी ठोकर खाने के बाद ब्रिटेन के प्रधान विचारपति या उनके साथियों ने यह बात समझी। ग्रेट ब्रिटेन में पुराने जमाने में, नाजुक से नाजुक उम्र का बच्चा कानून की अवज्ञा करने पर जेल भेज दिया जाता था। जेल में जाकर वह “अपराधों की पाठशाला” से “अपराध-पंडित” होकर बाहर निकलता था। १९वीं सदी के मध्यकाल में यानी सन् १८२५ से १८७५ तक—यदि इंग्लैण्ड के जुर्मों की छानबीन की जाय तो अधिकांश अपराधियों की औसतन उम्र १५ वर्ष की मिलेगी। इंग्लैण्ड में ८ वर्ष के एक बच्चे को किसी खलिहान में “द्वेषपूर्वक, प्रतिशोध की भावना से मक्कारी तथा चतुराई से” आग लगा देने के अपराध में प्राणदंड हुआ और वह बेचारा फाँसी पर लटका दिया गया। सन् १८३३ में ९ वर्ष के एक छोटे बच्चे को एक दूकान

१. International Penitentiary Congress, London, 1925.

२. Lord Chief Justice of England, Lord Hewart of Bury.

की शीशे की खिड़की का शीशा फोड़ कर दो आने क्रीमत की चीज चुरा लेने के अपराध में प्राणदंड हुआ।<sup>१</sup> महारानी विक्टोरिया के जमाने में बड़ी निर्लज्जतापूर्वक खुले आम कारखाने के मालिक माता-पिता से उनके बच्चे खरीद लेते थे। ५ वर्ष से ऊपर के बच्चे लंकाशायर के कारखानों में “अप्रेंटिस” के नाम से बेच दिये जाते थे। इस अप्रेंटिस का जीवन ऐसी नरकमय गुलामी का जीवन था जिससे बचना असम्भव था। पांच वर्ष के छोटे लड़के लड़की से बड़ों के बराबर काम लिया जाता था। कारखानों में एक व्यक्ति को १२ घंटे काम करना पड़ता था। बच्चों के लिए भी काम करने के यही घंटे थे। गन्दा वातावरण, दूषित स्थिति, बुरा भोजन, सफाई का नितान्त अभाव—इतनी विकट पीड़ा तथा ऐसी दर्दनाक मृत्यु-जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।<sup>२</sup>

बच्चों की ऐसी दुर्गति देख कर ही उस देश में मैथ्यू डेवनपोर्ट हिल (१७९२-१८७२) या सिडनी टर्नर (१८१४-१८७९) ऐसे आन्दोलन करनेवाले पैदा हुए कि चार्ल्स डिकेन्स ऐसे प्रसिद्ध उपन्यासकार का ध्यान भी इस ओर गया और उनकी लौह-लेखनी ने भूखे-नंगे कामुक रोग से पीड़ित बालक या बालिका को समाज के सामने खड़ा कर दिया और इस सब सामूहिक विरोध का अच्छा परिणाम भी हुआ। सन् १८५४ का प्रथम रिफार्मेंटरी स्कूल ऐक्ट (सुधारगृह) पास हुआ। बाल-अपराध की समस्या को हल करने का तथा बाल-अपराधी की नयी व्याख्या करके अन्य अपराधियों से उसे पृथक् करने का यह पहला प्रयत्न था। भारतवर्ष में, जो इंग्लैण्ड का गुलाम था, सन् १८५४ के ब्रिटिश कानून के ठीक ७५ वर्ष बाद बच्चों की ओर ध्यान दिया गया। १९१९-२० में भारतीय जेल कमेटी ने अपनी सिफारिश में “जेल के स्थान पर अन्य उपाय” पर विचार करते हुए यह सिफारिश की कि अदालतों को माता-पिता के समान बाल-अपराधी के प्रति व्यवहार करना चाहिए। शरीर से दोषी बच्चों के लिए विशेष संस्थाएँ होनी चाहिए, प्रोबेशन प्रणाली, रिमांडहोम आदि का प्रबंध होना चाहिए। फिर भी, हमारे देश में बाल-अपराधी के प्रति कोई कथनीय ध्यान नहीं दिया जाता था। सन् १९३३ में बंगाल में २१ वर्ष की उम्र से कम ५,३५८ बाल-अपराधी जेल भेजे गये तथा केवल १२४ बच्चे प्रोबेशन पर छोड़े गये। इसी वर्ष १९३२ बाल-अपराधी मद्रास में जेल भेजे गये थे तथा ५१४ प्रोबेशन<sup>३</sup> पर छोड़े गये थे।

१. सम्राट् ने यह सजा माफ कर दी।

२. Sir William Clarke Hall—“Queen’s Reign for Children.”

३. परिवीक्षण

बाल-वृद्ध में भेद

सभी देशों में बाल-अपराधी को शेष अपराधी समाज से पृथक् करने में काफी समय लगा, काफी संघर्ष भी रहा। इस सम्बन्ध में हम आगे चलकर विचार करेंगे। लाकासेन का यह मत माननेवाले बहुत कम मिलेंगे कि “ससार में अपराध नहीं है, केवल अपराधी है।”<sup>१</sup> और इस अपराधी को सही रास्ते पर लाने के लिए एक नहीं अनगिनत उपाय सोचे जा चुके हैं और सोचे जा रहे हैं। सन् १७७१ तथा सन् १७७५ में शायद पहली बार “बुरा काम करनेवाले या आलस में जीवन बितानेवाले लोगों के निजी कल्याण के लिए तथा उन्हें राज्य के लिए उपयोगी बनाने के उपाय” पर घेंट (फ्रान्स) के प्रसिद्ध शासक (कोतवाल) बिलेन १४वे ने फ़ैडर्न के राज्यों की महासभा में अपना प्रसिद्ध वक्तव्य रखा था।<sup>२</sup> सन् १७७७ में लंदन में जान हावर्ड<sup>३</sup> ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक<sup>४</sup> प्रकाशित कर ब्रिटिश जेलों की दुर्दशा का चित्रण किया था। इस पुस्तक ने बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। इसी से पता चलता है कि पुराने ज़माने में कठोर कारावास की सज़ा में बालक या वृद्ध कैदी से कितना निरर्थक काम लिया जाता था। जैसे केवल एक पहिया घुमाते रहना, एक गठरी को इधर से उठाकर उधर रखना, एक तख्ते पर चढ़ना और उतरना, इत्यादि। मनुष्य को पशु से भी बुरा बना दिया गया था। सन् १७९० में फ्रान्स के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मिराबो ने “नज़रबन्द करने वाले यातनागृहों को” समाप्त करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। सन् १७७६ में पेनसिलवानिया (संयुक्त राज्य अमेरिका) प्रदेश ने जेल-सुधार पर अपना प्रथम सुधारक नियम बनाया था।

ऊपर कही गयी बातों से स्पष्ट है कि इसके पहले बालक हो या वृद्ध किसी की अपराधी-वृत्ति की “चिकित्सा” की बात भी नहीं सोची गयी थी। हरएक को “भौतिक, शारीरिक तथा नैतिक रूप से अपने अपराध का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। लम्बी लम्बी सज़ाएँ दी जाती थी और लम्बी सज़ा का मतलब यह था कि उस

१. Lacassagne's Epigram—“There are no Crimes, there are only Criminals.

२. Vilain XIV of Ghent in the States General of Flanders

३. जिनके नाम पर विश्व-विख्यात संस्था Howard League of Penal Reform है।

४. The State of Prisons—John Howard.

“भयानक” व्यक्ति से समाज जितना अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके, उतना ही उसका यानी समाज का कल्याण होगा। जेल के अधिकारियों का कर्तव्य था कि दो कारणों से कैदी को सजा देते रहे—(१) अपराधी दंड के भय से फिर अपराध न करे तथा (२) अपने गुनाह का वह प्रायश्चित्त भी करे और प्रतिशोध भी होता रहे।<sup>१</sup>

किन्तु, दंड का उद्देश्य धीरे धीरे बदलने लगा। सन् १८५४ में प्रकाशित ग्लैंड-स्टन कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है —“जेल में जो बन्दी है, वे मनुष्य हैं। यदि जेल का एक उद्देश्य बंदी के या अपराधी के मन में भय उत्पन्न करना है तो उसका उद्देश्य उसे समाज के लिए सुयोग्य नागरिक बनने की पुन शिक्षा-दीक्षा देना भी है। जेल का शासन ऐसा होना चाहिए कि बंदी के भीतर बैठे श्रेष्ठ गुणों का विकास हो सके। उसके चित्त के सद्गुण जाग उठें। वह समाज के लिए उपयोगी तथा अधिक उपयुक्त नागरिक होकर घर लौटे।”

“जेलों के शासन का सिद्धान्त आज भी, मेरे विचार से, यही है और इस भावना के ऊपर अभी कोई बात समझ में नहीं आयी है। फ्रांस का सन् १८८५ का जेल-कानून तथा लगभग इसी समय समुक्त राज्य अमेरिका में ब्राकवे का एलमिरा के सुधारगृह का अनुभव भी इसी सिद्धान्त को पुष्ट करता है। इसी समय से बंदी के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलने लगा। नयी खोजों ने नये नये सिद्धान्त सामने रखे। अपराधी के व्यक्तित्व की परख तथा परीक्षण, उसका वर्गीकरण, मानसिक खराबियों की जाँच तथा शिष्ट नागरिक के जीवन में उस अपराधी को पुन स्थापित कर देने की चर्चा और उसका उपाय होना चाहिए।”<sup>२</sup>

जिन दिनों यह तय हो रहा था—और उसकी बड़ी चर्चा थी कि बन्दी के जीवन का कल्याण किस प्रकार हो तथा अपराधी के प्रति निर्दय व्यवहार के स्थान पर उदारता का व्यवहार होना चाहिए तथा सबसे महत्वपूर्ण बात बाल-वृद्ध, हर अपराधी के व्यक्तित्व को पुन स्थापित करना है और उसके भीतर के छिपे हुए अथवा सोये हुए सद्गुणों को जाग्रत करना है—उन्हीं दिनों यह चर्चा भी चल पड़ी कि बालिंग और नाबालिंग, बच्चे और बड़ी उम्र के, नासमझ तथा समझदार के अपराध तथा कार्य, विवेक तथा बुद्धि, मन तथा प्रेरणा में बड़ा भारी अंतर है और उस अन्तर को

१. Modern Methods of Penal Treatment Pub. International Penal & Penitentiary Foundation—1956—Page xvii

२. Modern Methods of Penal Treatment, पृष्ठ xx.

समझकर तब उसके साथ पृथक् व्यवहार होना चाहिए। इन्हीं दिनों अपराधी तथा बाल-अपराधी की भिन्न व्याख्या शुरू हुई। दोनों के प्रति समाज के रुख में फ़र्क़ आने लगा और (१) अपराध से एकदम अनजान उम्र, यानी सात वर्ष तक; (२) उसके बाद नासमझी क़ी उम्र यानी १७-१८ वर्ष तक—और फिर (३) वयस्क अर्थात् बालिग हो जाने की उम्र, इस प्रकार का श्रेणी-विभाजन हो गया। इस विभाजन की भावना के क्रमशः विकास पर हम आगे चलकर कुछ अधिक प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर हम केवल यह जानना चाहते हैं कि “बाल-अपराधी” कहते किसे हैं। जब तक यह न निश्चित हो जाय कि “बाल-अपराधी” से तात्पर्य क्या है, तब तक “बाल-अपराधी” की चिकित्सा भी कैसे हो सकेगी।

चिकित्सा भी जितनी जल्दी शुरू हो जाय, उतना ही कल्याणकर होगा। कच्ची उम्र से ही यह अपराधी मनोवृत्ति की रोकथाम शुरू हो जायगी तो आगे चलकर मानव संभल जायगा। हीली ने अपनी पुस्तक में अपराधी की जल्दी चिकित्सा शुरू करने पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है। सही उम्र से बालक-बालिका की देख-रेख हो और देख-रेख करनेवाले सही लोग हों—इन दोनों बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है। अपराध के ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिनमें जो वास्तविक कारण हैं, वे सामने देर से आते हैं।<sup>१</sup> इन कारणों को ढूँढ़ निकाल कर ही, इनको समझकर इनका उपाय करने से ही कल्याण होगा। बच्चों में एक विचित्र बेचैनी, उत्तेजना तथा पाशविक प्रवृत्ति होती है।<sup>२</sup> उसे रास्ते पर लगा देने से उनका जीवन उपयोगी हो जाता है। केवल घर के बाहर के कामों में उन्हें बहुत अधिक व्यस्त कर देने से काम न चलेगा। हमारा अनुभव है कि बाहर के जीवन की अधिकता से ही वे वासना के अपराधों में पड़ जाते हैं। बचपन की शिक्षा-कुशिक्षा आगे जीवन को प्रभावित करती है। मनुष्य क्या है—बच्चा ही तो है। बच्चा केवल बड़ा हो गया है।<sup>३</sup> इसलिए बाल-अपराधी की समस्या यदि हल हो जाय तो बड़ी उम्र के अपराध तथा अपराधी, दोनों आप से आप कम हो जायेंगे। हीली की राय में बाल-अदालतों में १७-१८ वर्ष तक की उम्र के लड़के-लड़कियों पर विचार करना ठीक नहीं है। यह उम्र २०-२१ साल तक कर देनी चाहिए, क्योंकि “अदालतों में रोज काम करने के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि अधि-

१. Healy—Individual Delinquency—पृष्ठ १७२-१७३।

२. वही, पृष्ठ २४६

३. वही, पृष्ठ १२-१३

काश लडके-लडकियों का बचपन १७-१८ वर्ष की उम्र में ही नहीं समाप्त हो जाता। हम इसे साबित कर देंगे कि जीवन का रचनाकाल भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न होता है और बाल-अदालतों में निश्चित उम्र में समाप्त नहीं हो जाता।”<sup>१</sup>

### आदतन अपराधी

आदतन अपराधी या बार-बार अपराध करनेवाले बाल-वृद्ध की सम्मिलित व्याख्या करते हुए हीली के मत का सारांश है—<sup>२</sup>

“बार बार अपराध करनेवाला समाज को बड़ी हानि पहुँचा रहा है। हमने देखा है कि बाल-अदालतों में भी आदतन अपराधी बार बार आते हैं। ऐसे अपराधियों की अनेक श्रेणियाँ होती हैं पर एक बार अपराध करके फिर उसे न दुहराने वाला वह व्यक्ति है जिसने उस कार्य के परिणाम से ऐसी नसीहत प्राप्त कर ली है कि फिर उसे दुहराता नहीं है। पर अपराध को बार-बार दुहराने वाला वह व्यक्ति है जो धमकी, चेतावनी तथा दंड के बाद भी समाज-विरोधी कार्य करता रहता है। बड़े हो चाहे छोटे, ऐसे बहुत से अपराधी हैं जिनका अपराध अदालत के सामने “पहला” मालूम पड़ता है पर वे अपने परिवार में रहते हुए भी बार बार वही अपराध करते हुए पुलिस तथा अदालत के पञ्जे में नहीं आये हैं। लेकिन इनके सम्बन्ध में बातें करते समय हम यह भी साफ कर दें कि हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि प्रथम अपराधी की तुलना में वह अधिक पापी या दुष्ट ही होगा। कानून के जिस दायरे में वह दंडनीय समझा गया है, उस दायरे के बाहर के भी बहुत से ऐसे काम, जिन पर कानून चुप है, अधिक नीच, पतित तथा दुष्ट हो सकते हैं और हैं। हमारे सामने १५-१६ वर्ष के ऐसे बहुत-से लडके लडकियों की मिसालें मौजूद हैं जो सुधार का अनेक प्रयत्न करने पर भी समाज-विरोधी भावना तथा कार्य से दूर नहीं हो सके, दूर नहीं जा सके। अपराधी मनोवृत्ति के लिए स्थान, नगर या आबोहवा का वैसा प्रभाव नहीं पड़ता जैसा कि हम समझते हैं। यह समस्या मानव-स्वभाव की है। यह जटिलता मानवी मनोवृत्ति की है। इसका कोई सही हल निकाल सकना कठिन है। यह अवश्य है कि समाज, परिवार, माता-पिता तथा धार्मिक पुरोहितों की सहायता से यह बहुत कुछ हल हो सकती है।”<sup>३</sup>

१. वही, पृष्ठ, १७३

२. वही, पृष्ठ १३-१४

३. बालकों के स्वभाव, बालक-बालिकाओं की मनोवृत्ति आदि के संबंध में अंग्रेजी

### बाल-अपराधी की व्याख्या

अप्रैल १९५५ में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में संयुक्तराष्ट्र-संघ ने “बाल अपराधी” के पूर्व की परिस्थिति यानी ‘पूर्व-बाल-अपराधी’ उसे माना है जो, बाल अपराधी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र के समानान्तर उम्र में कोई ऐसा काम नहीं करता या करती है जिससे उस देश के कानून की अवज्ञा हो, पर अनेक कारणों से जिसे समाज के प्रतिकूल तथा अपने आचरणों से समाज के विरुद्ध काम करनेवाला माना जा सकता है और सामाजिक नियमों की उसकी अवज्ञा इतनी अधिक हो गयी है कि यदि उसकी रोकथाम न की गयी तो अपराधी बन जायेगा।”

स्पष्ट है कि पूर्व-बाल-अपराधी तथा बाल-अपराधी की उम्र—कानूनी उम्र—बराबर है।

बाल-अपराधी की व्याख्या करते हुए संयुक्त राष्ट्र-संघ कहता है—

“बाल अपराधी वह नवयुवक तथा नवयुवती है जिसने निश्चित उम्र के भीतर दंडविधान के अंतर्गत अपराध किया है और न्याय-अदालत या बाल-कल्याण समिति ऐसी विशेष सस्था के सामने पेश किया गया है ताकि उसकी ऐसी चिकित्सा का प्रबन्ध हो सके जिससे वह समाज द्वारा पुनः स्थापित यानी स्वीकृत हो जाय बहुत से मामलों में कानून बाल अपराधी की अधिक से अधिक ही नहीं, कम से कम उम्र भी निश्चित कर देता है जिसके नीचे की उम्र का बच्चा अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं होता।”

अमेरिकन मेडिकल असोशियेशन के एक प्रकाशन में बाल अपराधी को “निजी व्यवहार में या व्यक्तित्व में व्यक्तिक्रम का दोषी” माना है। स्कूल जानेवाले विद्यार्थियों के इस दोष के सम्बन्ध में लिखा है—

“स्कूल के बच्चों में व्यवहार अथवा व्यक्तित्व में व्यक्तिक्रम की व्याख्या इस प्रकार

में बड़ा साहित्य उपलब्ध है। पाठक खास तौर पर इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। Harry and Bonaro Overstreet—“When Children Come First”—Pub. National Congress of Parents & Teachers, Chicago, Illinois, 1949;

१. The Prevention of Juvenile Delinquency—U. N. O. April 1955—Page 2.

२. वही, पृष्ठ ३

की जा सकती है कि “उनका ऐसा कार्य या उनमें ऐसी प्रतिक्रिया जिससे बच्चे की शिक्षा के कार्य पर बुरा असर पड़ता हो, बाधा पड़ती हो या स्कूल के समुचित संचालन में अव्यवस्था पैदा होती हो।”<sup>१</sup>

बहुत सोच-समझकर की गयी यह व्याख्या बाल-अपराध तथा बाल अपराधी को समझना काफी आसान कर देती है। पर बाल अपराधी की जो व्याख्या हम नीचे दे रहे हैं, वह शायद बहुत ही उपयुक्त और विषय को स्पष्ट कर देनेवाली हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो प्रदेश की सरकार के बाल-कल्याण विभाग ने इस व्याख्या को प्रकाशित किया है और आज यह व्याख्या बहुत ही उपयुक्त तथा युक्ति-संगत समझी जाती है। उसमें लिखा है —<sup>२</sup>

बाल-अपराधी वह है जो —

१. प्रदेश के किसी अंग या उपांग या प्रदेश या देश (संयुक्त राज्य अमेरिका) के किसी नियम का उल्लंघन करता है।

२ अपने माता-पिता, गुरुजन, अध्यापक, अभिभावक के वाजिब नियंत्रण में नहीं रहता, गलत रास्ते पर चलता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता।

३ स्कूल या घर से अक्सर भाग जाता करता है।

४ जिसके काम ऐसे हैं जिनसे अपने तथा दूसरों के चरित्र तथा स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा हानि होती है।

५. बिना माता-पिता या अभिभावक या वैध अधिकारी की अनुमति के, इस प्रदेश द्वारा निश्चित नियमों के विपरीत, इस प्रदेश में या बाहर किसी के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है।

मैं समझता हूँ कि बाल अपराधी की एक अच्छी, उपयुक्त व्याख्या हमारे सामने है। यदि ऊपर लिखा बालक या बालिका अपराधी है तो क्या उसको मार-पीटकर, दंड देकर ठीक करना चाहिए या सुधार से भी काम चलेगा ?

१. Report of the 5th National Conference on Physicians and Schools, Oct., 12-13-14, 1955—Pub. Bureau of Health Education, American Medical Association, Page 56.

२. Manual of Child Welfare Laws, Children's Service, Division of Social Administration, Department of Public Welfare, Columbus, Ohio, 1939.



## अध्याय १९

### दोषी कौन है ?

#### मनोवैज्ञानिक बात

बाल-अपराधी की व्याख्या के उपरान्त अब यह देखना है कि दोषी कौन है ? बच्चे अपराधी क्यों और कैसे बनते हैं ? बच्चों के स्वभाव का गूढ़ अध्ययन कर उनकी शिक्षा-प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन करनेवाली इटालियन महिला मेरी मोंटेस्सरी के नाम से आज कौन नहीं परिचित है ? उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “मोंटेस्सरी प्रणाली” का तीसरा संस्करण सन् १९२९ में प्रकाशित हुआ था। उसका एक नया अनूदित संस्करण मद्रास में सन् १९४८ में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में उस प्रसिद्ध महिला का सन् १९०७ का एक भाषण है जो एक “बाल भवन” खोलने के समय किया गया था। ५३ वर्ष हो गये और ऐसा प्रतीत होता है कि वही बात आज के लिए भी लागू है। वे कहती हैं—

“प्रायः हम समाचारपत्रों में ऐसे समाचार पढ़ते हैं कि एक बड़ा परिवार है, लड़के और लड़कियों की उम्र बढ़ती जा रही है और वे एक ही कमरे में सोते हैं। उस कमरे के एक कोने में एक दुश्चरित्र, बाहरी औरत भी रहती है जिसके यहाँ रात को व्यभिचारी लोग आते हैं। लड़के-लड़कियाँ यह सब दृश्य देखते हैं। उनके मन में भी दुर्भावना जाग उठती है और वे ऐसे अपराध तथा रक्तपात के दोषी बन जाते हैं जिससे हमारे सामने एक अति खेदजनक दृश्य का परदा उठ जाता है . . . . . समाचारपत्रों में प्रकाशित हिंसात्मक तथा अनैतिक अपराधों की कहानी सामने आती है जिससे ऐसी खेदजनक तथा भयावह परिस्थिति का पता चलता है और उन उदार लोगों के मन में जो इनके बीच में काम करना चाहते हैं, बड़ी हलचल पैदा कर देती

१. Maria Montessori, M. D., D Litt., F. E. I. S.—“The Discovery of the Child”—Translated by Mary A. Johnstone, Pub. Kalakshetra, Adyar—Madras—1948—Page, 57, 58, 61 and 62.

है। कहने को जी चाहता है कि हर वेदना का अपना विशेष इलाज है पर, उदारता है क्या चीज ? आन्तरिक खेद तथा कष्टों को कार्यरूप में परिणत करना ? पर ऐसी दान-नीलना से विशेष लाभ नहीं भी होता। सगठन के अभाव तथा साधन की कमी से इससे केवल थोड़े से लोग लाभ उठा सकते हैं... ”

इस विषय की बहुत कुछ समीक्षा करने के बाद अन्त में वे लिखती है—<sup>१</sup>

“अपने जीवन के आरम्भ के दो वर्षों में अपनी ग्राह्य बुद्धि से शिशु व्यक्ति के चरित्र-निर्माण की तैयारी कर रहा है। वह अनजाने ही ऐसा कर रहा है। तीन वर्ष की उम्र होते ही उसमें चल शक्ति आ जाती है। वह अपनी चेतन बुद्धि के लिए निश्चित अनुभव संचय करने लगता है। उसकी यह चल शक्ति उसके हाथों में आ जाती है, जिसका वह हर काम में उपयोग करना चाहता है। यह सभी जानते हैं कि बच्चा हर एक चीज को छूना चाहता है और बुद्धि तथा हाथ के सम्मिलित प्रयत्न से वह खेल-कूद में लग जाता है... दो वर्ष तक उससे कुछ अधिक के अपने शैशवकाल में अपनी अनजानी ग्राह्य शक्ति से वह अद्भुत अनुभव प्राप्त कर लेता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि बड़ों की तरह वाणी से बोलकर कुछ सीख सके... पर यह निश्चित है कि अपनी ग्राह्य बुद्धि से वह इन दिनों जो कुछ सीखता है, वह याद-दाश्त में न रहते हुए भी उसकी सजीव इन्द्रियों में समा जाता है और व्यक्ति के चरित्र तथा मस्तिष्क के निर्माण में आधार बन जाता है... यही उम्र है जब मानव बिना थके काम करता रहता है और जीवनदाता भोजन की तरह ज्ञानकोष संचित करता रहता है, उन मानसिक उपायों से, जिनसे मानव की बुद्धिमत्ता के गुप्त द्वार का ताला खुलता है, काम न लेने से बच्चा अनायास साधारण तथा उचित मार्ग से दूर चला जाता है... आज मनोवैज्ञानिक लोग यह स्वीकार करने लगे हैं कि उड़्ड या अपराधी मनोवृत्ति वाले बच्चे “मानसिक भूख से पीड़ित” हैं, उनका विश्वास रुक गया है और वे मानव-विकास के सीधे मार्ग से विचलित हो गये हैं... बच्चों की समस्या मनोवैज्ञानिक है।”

### । नशाखोरी

बचपन से जो संस्कार बनता है तथा परिवार और वातावरण का जो असर होता है, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हीली लिखते हैं कि ठीक से तो नहीं कहा

जा सकता, पर कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि यदि शराब या किसी और नशे का सेवन कर पिता के सभोग से बच्चा गर्भ में आता है तो उसमें पैदा-यशी अवगुण आ जाते हैं। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। मेरे विचार से पश्चिमी देशों में बाल-अपराधों की वृद्धि में माता-पिता का नशा-सेवन भी एक कारण है। हीली की खोज के अनुसार बाल अपराधियों में २७ प्रतिशत नशेबाज माता-पिता की सतान थे, यद्यपि यह औसत कुछ ज्यादा नहीं मालूम होता। पर हीली ने १००० बाल-अपराधियों की जाँच करके यह भी पता लगाया कि ५६ प्रतिशत अपराधियों के परिवार में किसी न किसी प्रकार का अपराध भी वर्तमान था, जिसमें नशाखोरी का अपराध भी था। उनका यह भी कथन है कि यदि गर्भवती स्त्री किसी मादक द्रव्य का सेवन करती है तो गर्भ के शिशु पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है। हीली लिखते हैं—<sup>१</sup>

‘नशेबाजी से, बहुत साधारण नशा-सेवन नहीं, परिवार में नाना प्रकार के उपद्रव, दुर्भाव तथा झगड़े खड़े होते रहते हैं। प्रायः इनका परिणाम यह होता है कि बच्चे में अपराधी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यह कहना तो कठिन है कि शराब के कारण किस सीमा तक अपराधी भावना पनपी पर यह सभी जानते हैं कि शराब से ही झगड़ालू प्रवृत्ति पैदा होती है।’

अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने एक परिवार का जिक्र किया है जिसमें माँ-बाप दोनों नशेबाज थे। उनको १२ बच्चे पैदा हुए जिनमें से सात मर गये, एक लड़का अच्छा निकला, एक लड़की बदचलन हो गयी, तीन लड़के बदमाश, अवारा, जेबकट तथा गिरहकट निकल गये।

पश्चिमी देशों में बच्चों को ज़रा बड़ा होने पर, उनके नवयुवक-नवयुवती होने पर, माता-पिता उन्हें शराब देने लगते हैं। इसका परिणाम उनके चरित्र पर बहुत बुरा होता है।<sup>२</sup> जिन देशों में बाल अपराधी बहुत बढ़ गये हैं, उनके बालक-बालिकाओं के जीवन पर प्रकाश डालने से पता चलेगा कि नशाखोरी का बहुत बड़ा ऐब उनमें आ गया है। अमेरिकन मनोविश्लेषक डा० फ्रेडरिक वर्थम<sup>३</sup> ने बालकों में मादक

१. Healy—Individual Delinquency, पृष्ठ २६४

२. वही, पृष्ठ २६७ '४.

३. Dr. Frederick Werthan संयुक्त राज्य अमेरिका में कालेज के ही नहीं, स्कूल के छात्रों में भी नशाखोरी बढ़ने पर कई साधिकांर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

द्रव्य के उपयोग का बड़ा भयानक चित्र खींचा है। उनका कथन है कि सिनेमा या डाकाजनी आदि की बाज़ार में बिकनेवाली पत्रिकाओं में नशाखोरी की तसवीरे, उनके मुख में बेढगे तरीके से लगे हुए सिगार या अफीम के पाइप आदि को देखकर बच्चों को भी शौक पैदा होता है कि उनकी नकल करे और वे पहले तो महज़ शौक में शुरू करते हैं, फिर उनको लुक-छिप कर, चोरी से अफीम, चरस, गाँजा आदि प्राप्त करने में बड़ी उत्तेजना प्रतीत होती है और वे इनको पीकर हर प्रकार के उत्पात करते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में मादक द्रव्य का उपयोग तथा उसकी समस्या काफी जटिल है। वहाँ की आबोहवा भी ऐसी है कि कुछ भागों में चुपचाप भारतीय गाँजा तथा अफीम की खेती होती है। “संयुक्त राज्य अमेरिका में मादक द्रव्यों के नाजायज यातायात तथा बिक्री की समस्या ग्रेट ब्रिटेन से कहीं अधिक कठिन है।” माता-पिता जो व्यवसाय करते हैं, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता ही है और वे भी उन घातक द्रव्यों के शिकार बन जाते हैं।

प्रत्येक अपराधी पर, चाहे बालक हो या वृद्ध, वातावरण तथा समाज का प्रभाव तो पड़ता ही है। जर्म करनेवाले के सिर में कोई खास सींग नहीं होते। गोरिंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। वे लिखते हैं—

“एक ही उम्र के कानून तोड़नेवाले अपराधी तथा कानून के दायरे में रहने वाले नागरिक के मन तथा शरीर की रचना में कोई अन्तर नहीं होता। एक ही वर्ग, एक ही श्रेणी, एक ही समान सामाजिक पद तथा बुद्धि दोनों की हो सकती है। जीव-विज्ञान से किसी विशिष्ट अपराधी वर्ग को सिद्ध नहीं किया जा सकता।”<sup>१</sup>

इसलिए यदि हमारे बाल-बच्चे अपराध करते हैं तो हमारा दोष होगा, समाज या परिवार का दोष होगा। बहुत से अपराध-शास्त्री परिवार को ही दोषी ठहराते हैं। बहुत अशो में हम भी उनसे सहमत हैं।

१. International Criminal Police Review, December, 1949—  
Paris. पृष्ठ २३

२. Charles Goring, “The English Convict & Statistical study”, Pub. London, Wyman & sons, 1913—Page 440.

## परिवार का दोष

हीली में इस पर विस्तारपूर्वक विचार किया है।<sup>१</sup> उनका कथन है कि बच्चों के प्रति घर में जरूरत से ज्यादा सख्ती होने से भी वे अपराधी हो जाते हैं। बच्चे घर में आपस में लड़ते रहते हैं। माता-पिता चिढ़कर उन्हें पीटकर घर से बाहर कर देते हैं। इसकी बड़ी बुरी प्रतिक्रिया होती है। एक पिता ने अपने बच्चे को मारकर घर से बाहर ढकेल दिया। उसने सड़क पर एक लड़के को छुरा भोक दिया। बच्चों को अपनी बचपन की उड़ड़ता को खर्च करने का मौका मिलना चाहिए। माता-पिता की सख्ती से यह प्रवृत्ति कुचल कर दूसरे ऐवों में बदल जाती है। इसके विपरीत, यदि अभिभावक बच्चों पर कोई नियंत्रण या रोकथाम या प्रभाव नहीं रखते तो वे बिगड़ जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि अघे, गूगे, बहरे माता-पिता की सन्तान गलत रास्ते पर चली जाती है। उनके दुर्बल सरक्षक उनका सरक्षण ही नहीं कर सकते। जिन बच्चों के माता-पिता दिन भर बाहर काम पर चले जाते हैं, अपनी जीविका की फिराक में रहते हैं, वे भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। कम से कम इसकी सम्भावना रहती है। कम्प्यूनिस्ट देश पोलैंड के एक समाचारपत्र "नोवा कल्चुरा"<sup>२</sup> ने सितम्बर ३, १९५६ में प्रकाशित किया था कि पोलैंड में कम से कम २० लाख माताएँ कारखानों में काम करती हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि बाल-अपराधी बहुत बढ़ गये हैं। पश्चिमी देशों के लिए यह समस्या निश्चयतः बड़ी गम्भीर है। औद्योगिक सभ्यता का आवाहन करना तो उचित है पर औद्योगिक सभ्यता के कतिपय अभिशापों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा।

माता-पिता के पारस्परिक झगड़े का भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उससे भी बुरा प्रभाव तब पड़ता है जब वे एक दूसरे से तलाक देकर या यों ही अलग हो जाते हैं।<sup>३</sup> हो सकता है कि माँ या बाप, दो में से किसी एक का चरित्र बहुत खराब हो और यदि वे अलग हो जायें तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ना बढ़ हो जाय। पर पारिवारिक जीवन की इस उथल-पुथल का परिणाम बच्चों पर हर हालत में बुरा होता ही है। १००० अपराधी बालकों की समीक्षा करने के बाद हीली इसी नतीजे

१. हीली की पुस्तक, पृष्ठ २८८-२९१

२. Nowa Kultura, Warsaw, Sept., 1956.

३. हीली, पृष्ठ २९०

पर पहुँचे।<sup>१</sup> कभी कभी ही नहीं, प्रायः ही ऐसा होता है, विशेष कर पश्चिमी देशों में, कि माता अपने छोटे बच्चों को लेकर दूसरे पति के पास चली जाती है या पिता इन बच्चों के लिए दूसरी माता बना लेता है। इसलिए बच्चे के जीवन में यकायक एक नया वातावरण, अजनबी चरित्र, विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिकतर बच्चे अपने को नयी परिस्थिति में सँभाल नहीं पाते। बहुत से सौतेले माता-पिता अपने सौतेले बच्चों से प्रेम भी नहीं करते। तलाक़ दे या लेकर आये हुए नव-पति-पत्नी बड़े कामुक तथा विलासी भी होते हैं। इनके हास-विलास का बच्चों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार के लोगों का यह खयाल है कि बच्चे उनकी हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से नहीं देखते, जिनका यह अनुमान है कि बड़ों के जीवन का छोटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे बड़ी गहरी भूल कर रहे हैं। याद रखना चाहिए कि आज हम जो भी कुछ हैं उसका आधा श्रेय या अपयश हमारे परिवार को है।

जिस परिवार के लोग बराबर एक स्थान छोड़कर दूसरा स्थान, एक नगर छोड़कर दूसरा नगर, एक घर छोड़कर दूसरा घर बदलते रहते हैं, उसका भी बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। उनके जीवन में अस्थिरता आ जाती है। “हमारा घर” की भावना निकल जाती है। इससे उस बालक या बालिका में किसी चीज़ के प्रति सहज स्नेह नहीं रह जाता। क्रूरता तथा उदासीनता की भावना आ जाती है। कुछ बालक-बालिका इसलिए अपराधी हो जाते हैं कि उनका जन्म साधारण, सीधे-सादे परिवार में होता है पर उनकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत होती हैं। वे “दूसरों” के समान अधिक शिक्षित, अधिक मर्यादाशील तथा पद-वृद्धि चाहते हैं। यदि उनकी महत्वाकांक्षा की पुष्टि नहीं हुई, उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला तो निराशा की प्रतिक्रिया में भी वे कुमार्ग पर चल देते हैं। माता-पिता की अपने बच्चों के प्रति उदासीनता, अपने ही मनोरंजन में व्यस्त रहकर बच्चों को नौकर-चाकर के भरोसे छोड़ देना, बच्चों की साधारण जिज्ञासा की भी पूर्ति न करना, उनके प्रश्नों का उत्तर तक न देना, प्यार के स्थान पर झिड़क देना, इन सब बातों का बच्चों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक लापरवाही से अपराधी बननेवाले बच्चों की विशद छानबीन हीली ने की है। उन्हें १००० अपराधी बच्चों में परिवार तथा वासना के कारणों से निम्नलिखित अपराधी मिले। ताज़ी छानबीन करने से यह संख्या और भी अधिक प्रमाणित होगी।

दोषपूर्ण घरेलू वातावरण के कारण

| कारण   | १८ वर्ष से ऊपर के लड़के-लड़कियाँ | १८ वर्ष से नीचे के लड़के-लड़कियाँ |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| घरेलू झगड़ा  | २६                               | ७८                                |
| परिवार के लोगों का शराबी, दुराचारी आदि होना        | ६२                               | ९५                                |
| शराबी  | ४                                | ५९                                |
| अभिभावकों के अज्ञान के कारण घरेलू नियंत्रण का अभाव | २                                | १०                                |
| बीमारी   | २                                | २६                                |
| पिता का अधिकांशतः बाहर रहना                        | ...                              | ६                                 |
| माता बाहर काम करती है                              | २१                               | ३२                                |
| माता-पिता की अत्यधिक लापरवाही                      | ७                                | ३१                                |
| माता-पिता का अलग हो जाना                           | २०                               | ३५                                |
| घर का अभाव, सड़क की ज़िन्दगी                       | ...                              | १                                 |
| घर का अभाव, घूमते रहनेवाली ज़िन्दगी                | ...                              | ४                                 |
| अस्पताल या बोर्डिंग स्कूल में बच्चा बदल गया        | २                                | १७                                |
| घर में व्यभिचारी वातावरण                           | ५                                | २३                                |
|  | <hr/> १६२                        | <hr/> ४१७                         |

मानसिक उलझनों से भी बड़े अपराधी पैदा होते हैं। आखिर मन ही तो समूचे उत्पात का कारण होता है। ऐसे अपराधी बच्चों का १००० अपराधियों में औसत इस प्रकार निकला —

मानसिक उलझन के कारण

| कारण                        | १८ वर्ष से ऊपर | १८ वर्ष से नीचे |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| कामुक भावना की उलझन         | ४३             | १२              |
| “माता-पिता कौन हैं” की उलझन | ७              | २               |
| अज्ञात कारण से              | ४              | ...             |

| कारण                        | १८ वर्ष से ऊपर | १८ वर्ष के नीचे |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| घरेलू परेशानी से            | . .            | २               |
| समाज के विरुद्ध आंतरिक घृणा | ४              | ३               |
| अध-विश्वास के कारण          | ..             | १               |
| अपने शारीरिक दोष से ग्लानि  |                | १               |
|                             | <hr/>          | <hr/>           |
|                             | ५८             | २१              |

## कामवासना के कारण

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| कच्ची उम्र में कामवासना की जानकारी |       |       |
| या उसका अनुभव                      | ३४    | ७३    |
| अत्यधिक हस्तक्रिया                 | १२    | ७५    |
| अप्राकृतिक सभोग इत्यादि            | ....  | ११    |
|                                    | <hr/> | <hr/> |
|                                    | ४६    | १५९   |

इन आँकड़ों से कई चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। जिन लोगों का यह खयाल है कि गरीबी के कारण अपराध तथा अपराधी बढ़ते हैं, उनको बड़े आश्चर्य की बात मालूम होगी कि गृहविहीनो में भी, सड़क पर सोनेवालों में भी अपराध कितना कम है। यह भी मार्के की बात है कि पिता की अनुपस्थिति से बच्चे का जीवन नष्ट होता है। तीसरी मार्के की बात है कि बच्चों की जिस मानसिक उलझन की बड़ों को जानकारी भी नहीं होती, वह उनका कितना पतन करा देती है। नयी नयी खोजों से तो यहाँ तक साबित हो गया है कि शारीरिक दोष से भी, अपने को औरों के सामने छोटा समझने से बड़े अवगुण उत्पन्न होते हैं। नाक, कान, दाँत की खराबी से, आँख दुखने से, कान बहने से, नेत्रों में रोहू इत्यादि से बच्चों में चिढ़ पैदा होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। फलतः वह अपनी चिढ़ दूसरे ढंग से निकालते हैं। आँख कान के दुःख से बराबर पीड़ित बच्चे कामवासना के अपराध में इसी लिए फँसते हैं कि उनका दुःख थोड़ी देर तक भूला रहता है। शारीरिक दोष किस सीमा तक अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं, इसकी निश्चित छानबीन अभी तक नहीं हो पायी है। हीली ने जो छानबीन की थी उसके अनुसार नाक और गले की खराबी वाले ४१ बाल-अपराधी, नेत्र के दोषी ७२, सड़े दाँतवाले १९, दोषी कानवाले १३, समय से पूर्व यौवनवाले ३३, ६ दिल



की बीमारी वाले—यानी १००० में इन्हीं चार-पाँच बीमारियों के १८४ मरीज मिले। बच्चों की किसी भी बीमारी को उपेक्षा से नहीं देखना चाहिए।

### बुरे साथी

हम लोग कभी यह जानने-समझने की चेष्टा भी नहीं करते कि हमारे बच्चे कैसे लोगों के साथ खेलते-कूदते हैं। उनकी साथ-सोहवत क्या है। याद रखना चाहिए कि अपराधी बनाने का सबसे बड़ा कारण बुरा साथ होता है। और भी कारण है, पर बुरे साथी, दुष्ट साथी, पतित साथी से बढ़कर बाल-वृद्ध को गढ़े में गिरानेवाला और कोई कारण नहीं होता। इसी लिए आम कहावत है—

भले सग रहना, खाना बीड़ा पान,  
बुरे सग रहना, कटाना दोनो कान ।”

बुरे साथियों में, घरेलू जीवन में माता-पिता भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, अपना सगा भाई या बहिन भी होती है। पाठशाला के साथी का नम्बर बाद में आता है। रिश्तेदारों पर कोई शुबहा भी नहीं करता। समयस्क या उम्र में काफी अन्तर वाले रिश्तेदार जितना घर के बच्चों को बिगाड़ते हैं उतना बाहरी लोग नहीं। इस विषय में काफी लम्बे विवेचन की आवश्यकता है। हम बुरे साथ पर आगे चलकर काफी प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर इतना ही लिख देना उचित होगा कि कुटेव या कामवासना के अपराध प्रायः बुरे साथ से शुरू होते हैं।

अभिभावकों को यह भी ध्यान नहीं रहता कि बच्चों को कौन सा सिनेमा यानी खेल तथा थियेटर दिखाना चाहिए। सिनेमा का तथा अपराध का सम्बन्ध हम ऊपर बतला चुके हैं। थियेटर तथा अपराध का प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध तो नहीं है, पर कामुक वासना को प्रोत्साहन मिलता है। थियेटर के पात्र-पात्राओं का स्वतंत्र तथा वाननामय जीवन भी लड़के-लड़कियों को आकृष्ट करता है और वे प्रायः उनका अनुकरण करना चाहते हैं। पर थियेटर का प्रभाव वासनामय जीवन पर ही पड़ता है। अन्य किसी प्रकार के अपराध पर भी पड़ता होगा, पर उसका प्रमाण नहीं मिलता है। अप्रत्यक्ष प्रभाव जरूर होता है। थियेटर के पात्र-पात्राओं की भडकीली पोशाक, दुकानों में सजी भडकीली पोशाक, सड़क पर चलनेवाले स्त्री-पुरुषों की रंग बिरंगी बढ़िया पोशाकों को देखकर लालचवश काफी चोरियाँ होती हैं। चोरी करने की आदत पड़ जाती है। सार्वजनिक नाचघर, होटल, उनका विलासितामय जीवन न केवल बाल-अपराधी बल्कि चरित्र-भ्रष्ट युवक-युवती तैयार कर रहे हैं।

पाठशालाओं में बुरे छात्र-छात्राओं की संगत के अलावा ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे अपराधी बन जाते हैं। अध्यापकवर्ग किसी छात्र को बुद्धू या बोदा समझकर पीछे बिठाते हैं। उसके मन में भयकर प्रतिक्रिया होती है। अध्यापको को पता भी नहीं चलता। कोई छात्र अपने नेत्रों की या कान-नाक की कमजोरी छिपाने के लिए पीछे बैठ जाता है। उसकी प्रतिभा तथा बुद्धि औरो की तुलना में अधिक होते हुए भी विकसित नहीं हो पाती। बहुत से छात्र पढ़ने से ज्यादा मशीन के काम के शौकीन हैं। उनको मार-पीटकर पढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। ये सब ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, जिनके विषय में यह आवश्यकता है कि समाज, शिक्षक तथा अभिभावक सभी अपनी जिम्मेदारी को समझे। उनकी लापरवाही का फल हमारे बच्चे भोगते हैं।

आज समाज में बड़े-बूढ़े प्रत्येक को पथ-भ्रष्ट करने के लिए साधन बिखरे पड़े हैं। गंदे उपन्यास, कहानी की गंदी किताबें, गन्दा साहित्य, रद्दी-भद्दी तस्वीरें, वासना, उत्तेजना तथा चोरी-डकैती से भरे समाचारपत्र, मोटे अक्षरों में छपनेवाले अपराध के संवाद<sup>१</sup>, ये सभी बुद्धि तथा चरित्र को भ्रष्ट करनेवाले होते हैं। चित्रों में जो उपन्यास प्रकाशित होते हैं उनमें बदमाशों की धूर्तता बड़े आकर्षक ढंग से दी जाती है। माना कि अंत में बदमाश की हार होती है पर वह हारता इसलिए नहीं है कि उसका काम बुरा है, बल्कि इसलिए कि उसमें चतुराई की कमी आ गयी—ये सब अपराध के पैदा करनेवाले हैं। समाज में अनगिनत चीजें सम्बद्ध तथा असम्बद्ध रूप से फैली हुई हैं। इनमें से कौन सी चीज मनुष्य के लिए हितकर है, कौन सी कितना प्रभाव रखती है, यह कहना बड़ा कठिन है। पर समाजशास्त्र के विद्यार्थी को इसी कठिनाई के भीतर से अपना मार्ग निकालना है। मायर फोर्टेज ने सही लिखा है कि “एक निश्चित समाज में सामाजिक सम्बन्धों की भिन्न श्रेणियों की एक निश्चित प्रणाली में प्रत्येक वस्तु कितनी एक दूसरे से सम्बन्धित है तथा एक दूसरे पर निर्भर करती है, इसी एक तथ्य की ओर हर एक सामाजिक ढाँचा हमारा ध्यान आकृष्ट करता है।”<sup>२</sup> इन परस्पर-

१. Francis Fenton, “The Influence of Newspaper Presentation upon the Growth of Crime”.—Thesis University of Chicago Press, 1911, Page 96.

२. Meyer Fortes—“American Anthropologist”, Vol. 55, 1953 —Page, 22.

संबन्धित समस्याओं के बीच से ही हमको ऐसा सामाजिक हल निकालना है जिससे बाल-समाज तथा बाल-अपराध की समस्या हल हो सके।

उस समाज के विषय में क्या कहेंगे जो आज बच्चों के प्रति बिल्कुल उदासीन हो गया है। जी० के० होडेनफील्ड ने लिखा है कि “यदि अमेरिकन लोग जितनी चिन्ता तथा सावधानी अपनी मोटरकार के विषय में बरतते हैं, उसकी आधी भी अपने बच्चों के प्रति बरतते तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल-अपराध की समस्या न होती। देश की समूची पुलिस-शक्ति की एक तिहाई केवल मोटरगाड़ियों की चोरी, मोटर से होनेवाली दुर्घटना आदि के काम में लगी हुई है। पर बच्चों की देखरेख या उनकी रक्षा में कितनी पुलिस लगी हुई है ? बहुत होगा, हर पुलिसथाना पीछे एक कास्टेबुल होगा। आज बाल-अपराधी के लिए नियुक्त अफसर अपने दफ्तर में बैठा हुआ इस प्रतीक्षा में रहता है कि बाल-अपराधी उसके पास पहुँचा दिया जाय। पर, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार में तथा घर में जाकर बाल-अपराधी बनने के पूर्व ही बालक-बालिका की रक्षा करते हैं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में ८५ प्रतिशत बाल-अपराधी व्यक्तिगत अपराधी नहीं हैं। वे किसी न किसी गरोह के, अपराधियों के गरोह के सदस्य हैं। ये अपराधी अकेले घूमनेवाले भेड़िये नहीं हैं। इनका एक समुदाय है। इनका एक गुट है।”

इस गुट को तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं ? ऐसे अपराधी गुट एक ही देश में नहीं, चारों तरफ फैले हुए हैं। इस गुट से बच्चों को निकालने का क्या प्रयत्न हो रहा है। ७ वर्ष से १८ वर्ष के बच्चों की उम्र बड़ी कठिन, बड़ी समस्यामय तथा रहस्यमय उम्र होती है। इस उम्र में बच्चों को सँभालने में, उनकी बातों को तथा उनकी आवश्यकताओं को समझकर उनकी पूर्ति करने में माता-पिता तथा अभिभावकों को बड़ी कठिनाई होती है। बहुत से इस कठिनाई को समझते हैं और बहुत से नहीं भी समझते। यह उम्र बच्चों के साधारण विकास में असाधारण परिस्थिति की है। यह वह उम्र है जिसमें न वह बच्चा है, न बालिग। दो में से किसी श्रेणी का नहीं है। उसके साथ किस प्रकार का आचरण किया जाय, यह समझ में नहीं आता। माता पिता विशेषज्ञों से सलाह माँगते हैं, वह भी नहीं मिलती। तब कैसे उनकी समुचित रक्षा या सेवा की जाय ?<sup>१</sup>

१. Marie Battle—“Rebels With a Cause”—Article in the Hindustan Times, 1st June, 1958.

हैंस हाफ का मत

आस्ट्रिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रो० हैंस हाँफ<sup>१</sup> ने सन् १९५८ में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने के बाद समाचारपत्रों में एक लेख लिखा था। उनका कहना है कि यूरोप के बाल-अपराधियों की तुलना में वहाँ के बाल-अपराधी कहीं अधिक गये गुजरे हैं। अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था —

“यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाल-अपराधियों में मौलिक भेद है। वहाँ के अपराधी नवयुवक तथा नवयुवतियाँ कहीं अधिक उग्र तथा उद्वेग होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आस्ट्रिया में किसी व्यक्ति के सामने कोई नवयुवक पिस्तौल तानकर खड़ा हो जाय तो उससे बातचीत कर उसे राजी किया जा सकता है। पर अमेरिका में इसकी कोई सम्भावना नहीं है। वहाँ तो बात करना चाहें तो वह गोली दाग देगा। वहाँ पर बाल-अपराध का एक बड़ा कारण यह भी है कि जो पितृ-विहीन शरणार्थी वहाँ गये हैं, वे बच्चे जल्दी पतित हो जाते हैं। जिन बच्चों के पिता अंग्रेजी की कम जानकारी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ होते हैं, वे घर में ही सम्मान खो बैठते हैं। बच्चे अपने पिता से ही नफ़रत करने लगते हैं। माता के प्रति तो उनका आदरभाव रहता है पर पिता का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अमेरिकन सिनेमा फ़िल्मों की डकैती की कहानी का भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। उस देश में सबसे बुरी बात यह है कि वहाँ की अदालतों में यह नियम नहीं है कि कुछ समय बाद प्रथम अपराधी की सज़ा का रेकार्ड रद्द कर दिया जाय। यूरोप में बहुत से देशों में ऐसा होता है। परिणाम यह होता है कि जीवन में एक बार अपराध करनेवाला सदा के लिए कलंकित हो जाता है... पर उस देश में बाल-अपराधियों को सन्मार्ग पर लाने का भगीरथ प्रयत्न हो रहा है और ऐसी अनेक संस्थाएँ बड़ा काम कर रही हैं। इन संस्थाओं का यही मंत्र है कि समाज को इन बच्चों से बदला न लेकर इनका सुधार करना चाहिए।”

सहानुभूति बनाम कठोरता

लार्ड सैमुयेल<sup>२</sup> ने विशेषज्ञों से प्रश्न किया है कि उनको यह बतलाना चाहिए कि बाल-अपराधियों के लिए बाल-अदालतों से वाकई कोई लाभ भी हुआ है या नहीं।

१. Prof. Hans Hoff, Chief of Vienna's Psychiatric Neurologic University Clinic.

२. Sunday Times, २ मार्च १९५८, लन्दन

क्या उनके प्रयत्न से पारिवारिक सयम में कोई वृद्धि हुई है ? क्या यह अब नहीं साबित हो गया है कि इनके साथ कठोरता के स्थान पर सहानुभूति दिखलाने से अधिक लाभ होगा ? क्या यह सम्भव नहीं है कि डाकुओं या कामुक वासना के अपराधियों से समाज की अधिक रक्षा का प्रयत्न किया जा सके ? पर मेरे विचार से इन विशेषज्ञों पर निर्भर करना बड़ा खतरनाक होगा। मैं सिर्फ दो खास बातें कहना चाहता हूँ।

“पिछले पचास वर्षों में विज्ञान ने मानव-स्वभाव के अध्ययन में बड़ी प्रगति की है। फ्रायड के विज्ञान ने मन के पीछे अज्ञात तथा अचेतन अवस्था में पड़ी हुई दुष्प्रवृत्ति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इस जानकारी से अपराधशास्त्र को भी नयी बातें मालूम होने का अवसर मिला है। पैतृक अर्जित वासनाएँ भी सामने आ गयी हैं। ‘स्वतंत्र इच्छा’ से होनेवाले काम की बात अब पीछे पड़ गयी है। अपराधी के साथ दया तथा सहानुभूति की माँग करनेवाले दंड-सुधारक अब व्यक्ति के कार्यों की “निजी जिम्मेदारी” के सिद्धान्त को गलत साबित कर रहे हैं। अब यह नहीं कहा जाता कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम करता है, यह गलत बात है। उसके साथ उसका पैतृक सस्कार तथा वातावरण से उत्पन्न अनुभव तथा शिक्षा भी है जो उसके चरित्र तथा आदतों को बनाती है तथा उसके मस्तिष्क के अन्तरतम में अपनी छाप छोड़ देती है। मनुष्य के कार्य इन्हीं सब सम्मिलित कारणों से होते हैं। पर मैं ऐसा नहीं मानता। अन्तर भावना को इतना महत्त्व दे दिया जाय कि चेतन भावना का कोई स्थान न हो, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जिन्दगी में मन के भीतर अतर्क्य चलता रहता है। हम कुछ काम करना चाहते हैं, एक तरफ मन होता है कि उसे करे, दूसरी तरफ कोई तात्कालिक कोई प्रेरणा उसे रोका भी करती है—रोकती रहती है। इसी प्रकार पैतृक सस्कारों की भी बात है। यदि हमने उन सस्कारों से वासना को प्राप्त किया है तो वासना पर नियंत्रण करने की शक्ति तथा प्रेरणा भी प्राप्त की है। साधारणतः व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वतः अपने को जिम्मेदार समझता है। वह अपने से, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। समाज इसी लिए उसको जिम्मेदार समझकर दंड देता है। यदि मनुष्य अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार न हो तो समाज चल भी नहीं सकता।

“मेरी दूसरी बात है अपने कानून बनानेवालों, न्याय करने वालों तथा कानून का पालन करानेवालों से यह पूछना कि वे अपराधी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, जो वास्तव में समाज के हित का हो तथा जिससे समाज की रक्षा हो। पर सबसे बड़ा काम यह है कि किस प्रकार अपराध होने से ही रोका जाय। हमको केवल मर्ज की दवा ही नहीं करनी है, उसका कारण भी जानना है। साफ बात तो यह है कि

अपराध तथा अपराधी बराबर बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इनकी रोकथाम का भी कोई उपाय है अथवा नहीं।

“यह किसी से छिपा नहीं है कि आजकल योनि सम्बन्ध, स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध बहुत ढीला हो गया है। बड़े हल्के मन से विवाह हो जाता है, बड़ी आसानी से तलाक हो जाता है। परिवार भग्न हो जाते हैं। घरेलू जीवन विषाक्त हो जाता है। बच्चों का जीवन सकटमय हो जाता है। उनका जीवन असतुलित तथा असंयमित हो जाता है। ससार में चारों ओर औद्योगिक तथा अनेक प्रकार के संघर्ष छिड़े हुए हैं। जिस शताब्दी में मनुष्य ने बौद्धिक जगत् में अद्भुत विकास तथा गति प्राप्त की है, उसी शताब्दी में दो भयंकर युद्ध हो चुके तथा मानव-संहार की भीषण वेदना भी उत्पन्न हो गयी है। तीसरे तथा अन्य सब युद्धों से भयंकर युद्ध की भी संभावना हमारे सामने उठती रहती है। हम देख रहे हैं कि आज की दुनिया ही बीमार है, बेचैन है। वह अपनी बीमारी को समझ रही है पर बौद्धिक तथा आध्यात्मिक रूप से वह इतने घपले में है कि उसे अपनी बीमारी का कारण ही नहीं समझ में आ रहा है। यह जरूर प्रत्यक्ष है कि चारों तरफ नैतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया है हम बाल-सुधार के, अपराधी के सुधार के, नये दंडविधान के, सब कुछ उपाय करते रहे पर यह सोचने की बात है कि ऐसे दूषित वातावरण में स्वस्थ तथा चरित्रवान् बच्चे कैसे पनप सकते हैं? वे कैसे नैतिक दृष्टि से स्वस्थ तथा अच्छे हो सकते हैं? समाज की आबोहवा सार्वजनिक विचारधारा पर निर्भर करती है और सार्वजनिक विचारधारा के बनानेवाले हम लोग हैं।”

लार्ड सैमुयेल ने इतनी पते की बात कही है कि आज की बाल-अपराध की समस्या का इससे अच्छा और कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। आज समाज ही बीमार है, ससार मात्र का चरित्र गिर गया है, तो फिर हम अपराधी की समस्या में अधिकतम उलझते क्यों न जायें?

**धन का दुष्परिणाम**

लार्ड सैमुयेल ने यह प्रश्न किया था कि बाल-अदालतों में कितना कल्याण हुआ है। इसका उत्तर लंदन की बाल-अदालतों के अध्यक्ष जान वाटसन ने दिया है।<sup>१</sup> वे लिखते हैं —

१. John Watson, Chairman of the Metropolitan Juvenile Courts since 1936—Sunday Times, London, 9th March, 1958.

“अजकल अपराधो की इतनी वृद्धि देखकर लोग पूछते हैं कि क्या बाल-अदालतो से वह काम पूरा हो रहा है जिसके लिए वे बनायी गयी हैं। जनता का आम तौर से यह खयाल है कि ये अदालतें इसलिए बनी हैं कि बाल-अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार दंड दे। पर पार्लामेन्ट ने जब इस प्रकार की अदालतों की रचना की थी, उस समय उसका स्पष्ट आदेश था कि बच्चों के कल्याण की भावना सर्वोपरि रहे, और समाज की रक्षा की दृष्टि से यह बात सर्वथा उचित भी है। इस प्रकार बाल-अदालतों का लक्ष्य, उनका कार्य-क्षेत्र सभी काफी व्यापक हो जाता है। बच्चों की नैतिक आवश्यकता का अनुमान लगाकर उनके लिए ऐसे “दंड” की व्यवस्था करनी होगी जिससे उनके सुधार में रचनात्मक कार्य भी हो सके। सभी बाल-अपराधियों के लिए ऐसी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे भी पूर्ण स्वस्थ अपराधी आते हैं जो बड़े शरारती होते हैं। यह उम्र ही ऐसी है कि साधारण शरारत तथा अपराधी कार्य के बीच में कोई रेखा खींचना सम्भव नहीं होता। सब कुछ देखने के बाद हम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि माता-पिता द्वारा देखरेख ही सबसे अच्छी चिकित्सा है। उसके सुधार के लिए इससे अच्छी कोई पाठशाला नहीं है।

“यह भी सही है कि सभी माता-पिता यह कार्य नहीं कर सकते। उनमें बहुत से गैर जिम्मेदार होते हैं। सब शरारतों की जड़ आत्म-संयम का अभाव है। बहुत से माता-पिता में स्वयं यह वस्तु वर्तमान नहीं है अतः उनके बच्चों में कहाँ से आये।

“दरिद्रता या अभाव अब अपराधों का प्रमुख कारण नहीं रह गया है। मेरा विश्वास है कि आज मुख्य कारण है साधारण प्रयत्न पर अत्यधिक भौतिक सुख-सामग्री का उपलब्ध होना। इन सुख-सामग्रियों की तलाश में परिवार के लोग इतन समय नष्ट करते हैं कि अपने बच्चों की देखरेख की उन्हें चिंता नहीं रहती या समय नहीं रहता। बहुत सी माताएँ बिना किसी आर्थिक कारण के यानी बिना रोजी की समस्या के भी काम के, केवल सुख-सामग्री सञ्चय करने में अपना समय नष्ट करती हैं। बच्चों की वास्तविक देखरेख में तो लापरवाही की जाय और फिर उनकी जब पैसों से भर दी जाय या उन्हें कीमती तोहफे दिये जाय, यह कोई सन्तोष की बात नहीं है। इसका उलटा असर होता है कि बच्चे में भी एक से एक चीजों को प्राप्त करने की हवस बढ़ जाती है जो पूरी नहीं होती। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह चोरी करने लगता है .. आज कल्याणकारी राज्य की भावना ने भी एक बड़ा दोष पैदा कर दिया है। परिवार के लोग यह सोचते हैं कि राज्य की तुलना में उनकी जिम्मेदारी बहुत कम है।

“किन्तु, बाल-अदालतों में हमारे लिए सबसे कठिन समस्या उन बच्चों की नहीं है जो घरेलू वातावरण में बिगड़ गये हैं या जिनमें समय तथा विनय का अभाव है। सबसे कठिन तो वे हैं जो घर में प्रेम, सहानुभूति तथा सुरक्षा के अभाव में बिगड़ गये हैं। वे बड़े भयंकर अपराधी होते हैं—इसलिए नहीं कि उनका अपराध गुरुतर होता है, बल्कि उनके अपराध की पृष्ठभूमि अनुभवी से अनुभवी विचारपति को हैरत में डाल देती है।

“भला प्रेम का भूखा बच्चा प्रेम कैसे पा सकता है जब उसके माता-पिता स्वयं ‘अपने को प्यार करते हैं।’ उसे अपने घर में सुरक्षा कैसे मिलेगी जहाँ रोज़ झगडा, उपद्रव, पति-पत्नी की लड़ाई होती रहती है, तलाक़ होता है, नया बाप या नयी मा आ जाती है। जिस परिवार में पारस्परिक गाली-गलौज बहुत होता है या जहाँ माता अपने किसी एक बच्चे को प्यार करती है, पिता किसी दूसरे को और घरेलू कलह में बच्चों की दलबंदी भी सामने आ जाती है—वहाँ कैसे ये बच्चे, धूर्त झूठे, अवारा, तथा लम्पट न निकले? इनका अपराध साधारण होता है पर समस्या विकट होती है।

“... हमारे काम में बड़ा क्लेश है, बड़ा खेदजन्य काम है, पर उसमें एक सतोष भी है। इन बच्चों में इतना मूल्यवान् गुण भरा हुआ है कि बस उसे तह में से निकालकर ऊपर लाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि उनमें साहस है, सहिष्णुता है, नेतृत्व शक्ति है, ऐसी मौलिक ईमानदारी भरी है जो उनकी झूठी बातों के बीच से निकलकर चमक उठती है। इनमें से कुछ को दंड मिलना चाहिए। पर सभी को सहायता की, उनके गुणों का विकास करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। बाल-अदालतें उनके इन छिपे गुणों की पहचान कर, उनके विकास का मौका पैदा कर, भविष्य में एक अधिक स्वस्थ समाज की रचना का कार्य कर सकती हैं।”

वाटसन ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे हमें बड़ा सबक मिलता है। क्या बच्चों को मुट्ठी भर पैसा जेबखर्चका दे देने से काम चल जाता है। क्या उन्हें मूल्यवान् वस्तुएँ देने से अधिक उत्तम यह न होगा कि उनको प्रेम तथा पुचकार का पुरस्कार दिया जाय? क्या बच्चों के सामने गाली-गलौज या माता-पिता की परस्पर लड़ाई बंद नहीं हो सकती?

आप अपनी ओर देखिए

ब्रिटेन के वर्तमान गृहमंत्री श्री बटलर ने लार्ड सैमुयेल के लेख के ही सिलसिले में स्वयं एक रोचक लेख लिखा। उन्होंने इस बात पर बड़ा खेद प्रकट किया है कि सन् १९०८ में जब बाल-अदालतें खुली थीं, साधारण अपराधों के लिए २०,००० तथा



बड़े अपराधों के लिए १३,००० लड़के-लड़कियाँ उनके सामने लाये गये थे। सन् १९५६ में साधारण अपराधियों की संख्या २९,००० तथा बड़े अपराधियों की संख्या ३८,००० हो गयी थी। सन् १९५२ से ब्रिटेन में बाल-अपराधियों की संख्या गिरने लगी थी पर पिछले तीन वर्षों से फिर बढ़ने लगी है। इन बाल-अदालतों के सामने जो लोग लाये जाते हैं उनमें से एक तिहाई तो बिना शर्त रिहा हो जाते हैं, एक चौथाई प्रोवेशन पर छोड़े जाते हैं, एक तिहाई पर जुर्माना होता है, शेष अपने घर से अलग करके सुधारगृह इत्यादि में भेजे जाते हैं। सन् १९५६ में १३३५ लड़के तथा लड़कियाँ बोस्टल स्कूलों में दाखिल हुईं। गृहमन्त्री के कथनानुसार इधर तीन वर्षों में इस संख्या में और अधिक वृद्धि हुई है। वे लिखते हैं—<sup>१</sup>

“मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे एक-एक कारण बतला सकूँ जिनसे इन अपराधियों की संख्या में वृद्धि की चुनौती का कारण मालूम हो सके . पर, जैसा कि लार्ड सैमुयेल ने कहा है, इसकी अनेक जड़ें हैं, पैतृक संस्कार, भग्न पारिवारिक जीवन, स्नेह तथा घरेलू सुरक्षा का अभाव, तैतृक गैर-जिम्मेदारी, कम उम्र में ही खर्च करने के लिए काफी पैसा मिलना, ये सभी मिलकर अपराधी बनाते हैं। पर, वस्तुस्थिति यह है कि हर उम्र के अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज जेलों की संख्या में जो वृद्धि हो गयी है, उतनी कभी नहीं थी। पचास वर्ष में दंडसुधार तथा जेलसुधार के जितने कार्यक्रम हुए हैं उनका परिणाम अपराधों में अत्यधिक वृद्धि है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्या किया जाय कि अपराधियों की संख्या में कमी हो . . हमको देखना है कि ये बाल-अदालतें किस सीमा तक हर एक बाल-अपराधी की चिकित्सा सही ढंग से करने में समर्थ हुई है। हमारे रचनात्मक सुधार कार्यों से क्या इन युवक युवतियों का चरित्र-निर्माण हो रहा है और यदि नहीं तो हमको मोचना पड़ेगा कि दूसरा कौन सा रास्ता अस्त्रियार करने से कल्याण होगा . . हमको इन प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करना होगा। तभी हम सुधार के कार्यों पर अपनी आशा केन्द्रित कर भविष्य में अपराध कम करने की आशा कर सकते हैं। इसी कारण से मैंने गृहविभाग के साथ एक अनुसंधान विभाग भी नत्थी कर दिया है जो इन चीजों की बराबर छान-बीन करता रहे . . . . मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अपराधों में वृद्धि का एक कारण यह भी हो सकता है कि हम बातावरण, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो मानते

१. The Rt. Hon'ble R. A. Butler, M. P. Lord Privy Seal and Home-Secretary—Sunday Times, London, March 16—1959

हैं पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्त्व को भूल जाते हैं। इस मशीन के युग में, जब सभ्यता ही यन्त्रीय हो चली है, हर एक को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का महत्त्व भी समझना पड़ेगा। जरा हम अपने से तो पूछें कि क्या हम स्वयं अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बहुत कम समझते हैं? क्या हम उनकी जिम्मेदारी बहुत कुछ स्कूलों पर, युवकसंगठनों पर, और अंत में अदालतों पर नहीं छोड़ देते? प्रत्येक सन्तानवाले को यह सवाल अपने से पूछना चाहिए। बर्क ने कहा था कि मानव जाति की पाठशाला निजी उदाहरण है और उससे अच्छी नसीहत और कही नहीं मिल सकती। मेरी सम्मति में बाल-अपराध कम करने के लिए यह नितात आवश्यक है कि माता-पिता अपनी सन्तान के लिए स्वयं उदाहरण बनें। उनमें स्वयं कर्तव्य, सच्चरित्रता तथा जिम्मेदारी की वह भावना हो जिससे बच्चे नसीहत लें। हमको पारिवारिक जिम्मेदारी को उचित स्थान देना होगा।”

### बड़ों की नक़ल

ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य श्री मॉंटगोमरी हाइड, संयुक्त राज्य अमेरिका के अपराधी समाज का अध्ययन करने गये थे। २२ दिसम्बर १९५८ को लन्दन के “सडे टाइम्स” में उन्होंने एक रोमाचकारी लेख लिखा है। वे लिखते हैं कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका यदि अपराध सम्बन्धी किसी वस्तु से बहुत परेशान है तो वह बाल-अपराध है जिसकी समस्या भयंकर रूप धारण करती जा रही है। वे लास एंजेलीज़ नामक प्रसिद्ध नगर में ठहरे हुए थे कि वहाँ कुछ नवयुवकों ने एक अनजान, भोली, १५ वर्ष की लड़की को, जो मोटर से चली जा रही थी, गोली मार दी। पता चला कि उनके प्रतिद्वन्द्वी गिरोह की एक लड़की की सूरत उस लड़की से मिलती जुलती थी, जिसका दंड दूसरी को भोगना पड़ा। हाइड के कथनानुसार इस प्रकार के अपराध वहाँ आमतौर पर होते रहते हैं। हर साल, उनके कथनानुसार, संयुक्त राज्य में दस लाख बाल अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। इस वृद्धि में मादक द्रव्य सेवन करने वालों की संख्या भी काफी बढ़ती जा रही है। सड़क पर २० वर्ष से कम उम्र के अपराधी अपने प्रतिद्वन्द्वी गिरोह के लोगों को गोली मारते हुए या उपद्रव मचाते हुए बेखौफ़ घूमते हैं। इसका एक बड़ा कारण गन्दे निवासस्थान तथा मजदूर बस्तियों का वातावरण भी है। न्यूयार्क के प्रसिद्ध नगर के पूर्वी भाग में तथा शिकागो के दक्षिणी भाग में जिसने भी गश्त लगाया होगा, उसको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा कि रहन-सहन तथा वातावरण का क्या परिणाम होता है। पर अमेरिकन अपराधशास्त्री को ऐसे गन्दे वासस्थानों के रहनेवाले अपराधियों की उतनी चिन्ता नहीं है; उनका कहना है

कि सयुक्त राज्य में जो हर साल दस लाख बाल अपराधी पुलिस के कब्जे में आते हैं उनमें ज्यादातर इन बस्तियों के नहीं होते। यहाँ के रहनेवाले बड़े होने पर ये बस्तियाँ छोड़ देते और जहाँ कहीं जीविका मिल जाती है, वहीं बस जाते हैं—शादी भी कर लेते हैं और बचपन की अपनी शरारतों को भूलकर अच्छे नागरिक बन जाते हैं। असली चिंता का कारण सम्पन्न परिवार का बाल अपराधी है जिसके अपराध का प्रत्यक्ष कारण भी समझ में नहीं आता। ऐसे अपराधों का मनोवैज्ञानिक समीक्षण करने से पता चलता है कि वे घरेलू झगड़े, घर के लोगों की विलासिता, पति-पत्नी के मतभेद, तलाक, नये माता-पिता या इनमें रद्दोबदल के कारण भावना के आघातों से उत्पन्न होते हैं। कहीं पिता बड़ा सख्त है तो कहीं माता ने लाड-प्यार में चौपट कर रखा है। भावनाओं के आघात से बने हुए ये अपराधी ठीक से न तो पकड़ में आते हैं और जब पकड़ में आते हैं तो उनकी मनोवृत्ति को समझना कठिन हो जाता है। हाल में ही ओहियो की एक बाल-अपराधी अनुसंधान समिति<sup>१</sup> ने खोजकर ५४ हत्यारे लड़के-लड़कियों की समीक्षा की। इनकी उम्र ९ से १९ वर्ष के भीतर थी। इनमें से एक को छोड़कर शेष ५३ ने अनायास, बिना पहले कुछ सोचे ही हत्या की थी। और छानबीन करने पर पता चला कि “घर में या तो उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता था या उनकी निजी स्वतंत्रता में बड़ी तानाशाही का व्यवहार था।” ये हत्याएँ वैसे व्यवहार की प्रतिक्रिया थी। कनेक्टिकट की सरकारी सार्वजनिक कल्याणसमिति<sup>२</sup> की खोज अधिक व्यापक थी। इस संस्था ने ४५०० बाल अपराधियों की समीक्षा की थी और उनकी रिपोर्ट का सारांश यह है—

१ परिवार के कुसंगठन के कारण ही अविकाश बाल अपराध होते हैं।

२ परिवार का कुसंगठन अविकाश दश में माता-पिता की भावुक अस्थिरता के कारण होता है।

३ “असंगठित” या “कुसंगठित” परिवार बच्चों के मन पर इतना हानि कारक प्रभाव छोड़ देता है कि वे बचपन से ही या आगे चलकर अपराधी बन जाते हैं।

४ असंगठित परिवार से ही और अधिक हानिकारक दोष पैदा होते हैं, जैसे मानसिक रोग, पागलपन, अपराध और तलाक।

१. Bureau of Juvenile Research, Ohio.

२. Public Welfare Council, Connecticut.

## अपराध के चार कारण

ऐसे अपराधियों की पूरी छानबीन करने के लिए, उनके मन तथा शरीर की पूरी परीक्षा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जगह जगह मनोवैज्ञानिक केन्द्र खुले हुए हैं। भारतवर्ष में ऐसे केन्द्र प्रायः नहीं हैं। उत्तर प्रदेश इतने बड़े सूबे में अब, १९५९ के अन्त तक जाकर ऐसे दो केन्द्र खुलने जा रहे हैं, जिनमें ऐसे बच्चे जो या तो अपराधी हैं या जिनके अपराधी होने की सम्भावना है, रखे जायेंगे तथा उनके सुधार या उद्धार के लिए उचित निदान होगा। प्रदेश में केवल वाराणसी तथा आगरा में बाल-अधिनियम<sup>१</sup> लागू है। अतएव वही यह प्रयोग होगा।<sup>२</sup>

संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे केन्द्रों में डा० राल्फ ब्रैकेल<sup>३</sup> का केन्द्र बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐसे बच्चों को ६० दिन तक रखते हैं। न्यूजर्सी के मेनलो पार्क का यह केन्द्र नयी नयी खोजें ससार के सामने रख रहा है। ब्रैकेल का कहना है कि अपराध के चतुर्मुखी कारण होते हैं। एक अपराधी दो प्रेरणाओं के संघर्ष का परिणाम होता है। एक तो है “किसी का अपना बनकर रहने यानी किसी द्वारा अपनाये जाने की इच्छा” और “प्रेम की भूख” तथा दूसरा है “उड़ड़ अथवा झगडालू मनोभाव से उत्पन्न होकर दुर्बल विरोध से लेकर हत्या तक कर डालने की प्रवृत्ति।” इस परिणाम पर पहुँचने के पूर्व सन् १९४९ में ही इस संस्था ने २५०० अपराधियों की तथा २८०० कामवासना के अपराधियों की परीक्षा की थी। इन वासना के अपराधियों पर, नाबालिगों पर, कामुक प्रहार का दोष लगा था। ऐसा ही प्रयोग, पर जरा भिन्न ढंग से, उत्तरी कैलिफोर्निया के ट्रेसी नगर में हो रहा है। इस संस्था<sup>४</sup> में १२०० नवयुवक १७ से २५ वर्ष की उम्र के हैं। इनको हवाई जहाज की मशीन ठीक करने तक का काम सिखलाया जाता है।

डा० ब्रैकेल के मत से आधुनिक सभी मनोवैज्ञानिक सहमत न होंगे पर कितने भी नये नये कारण ढूँढ़ निकाले जायें, बाल-अपराध कम होता नहीं दीखता। अमेरिकन करेक्शन (सुधार) संघ के गत ३५ वर्षों से महामंत्री श्री एडवर्ड कास ने संस्था के

१. Children's Act.

२. Child Guidance Clinic ३ जुलाई १९५९ का समाचार।

३. Run by Dr Ralph Broncale at Menlo Park in New Jersey.

४. Denuel Vocational Institute.

५. Congress of the American Correctional Association, Chicago, 1958, Edward Cass.

सन् १९५८ के वार्षिकोत्सव मे ससार मे चारो तरफ बाल अपराध मे वृद्धि का कारण बतलाते हुए कहा था कि—“यह वृद्धि क्यों हो रही है, इसका कोई सरल उत्तर देना कठिन है। सरकार तथा समाज के नियमों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पारिवारिक जीवन से प्रारम्भ होती है। उसकी जड़ें वहीं पर मिलेगी।” बाल अदालतें कायम कीजिए, बाल सुधार गृह कायम कीजिए, मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोलिए—यह सब कीजिए, इनसे काम भी होता है, पर इस प्रकार का इलाज केवल गौण है। असली रोकथाम के लिए आवश्यकता है सामाजिक दृष्टि से चैतन्य तथा अच्छे माता-पिता या अभिभावक वाले पारिवारिक जीवन की। ऐसे परिवार की रचना की शिक्षा भी बचपन से ही मिनी चाहिए।”

### माता-पिता का महत्त्व

अन्ततोगत्वा सभी वैज्ञानिक हमारे प्राचीन भारतीय मत के होते जा रहे हैं। आज हम भारतीय भी “माता” तथा “पिता” का महत्त्व भूल गये हैं। हम स्वयं अपना महत्त्व भूल गये हैं। माता कौन है ? शास्त्र का वचन है—

“मान्यते पूज्यते इति माता,”

विनान्नाम्रश्चरो देहो न नित्यः पितुरुद्भवः।

तयोः शतगुणा पूज्या माता मान्या च बन्दिता ॥<sup>१</sup>

पिता से सौगुनी अधिक वन्दनीय माता है, यदि वही माता हमारे तिरस्कार की वस्तु बन जाय या यदि वही माता अपने महान् पद के महत्त्व को भूल जाय तो सन्तान की क्या गति होगी ?

पिता का भी बड़ा महत्त्व है—

“पाति रक्षत्यपत्यं यः स पिता,”

मान्यः पूज्यश्च सर्वेभ्यः सर्वेषां जनको भवेत्।

अहो यस्य प्रसादेन सर्वान् पश्यति मानवः ॥

जनको जन्मदानाच्च रक्षणाच्च पिता नृणाम्।

तातो विस्तीर्णकरणात् कल्पनात् सा प्रजापति ॥

१. Warden Ragen का भी यही मत है।

२. ब्रह्मवैवर्त पुराण

३. वही

पिता के प्रसाद से ही मनुष्य सब कुछ देख समझ पाता है। यदि वही पिता अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाय, यदि वही अंधा हो जाय तो बच्चे की क्या गति होगी ?

### चरित्रनिर्माण में त्रुटि

ऊपर निर्दिष्ट कई विद्वानों ने साफ़ कह दिया है कि बाल-अपराध में वृद्धि का कारण परिवार के संगठन में त्रुटियाँ हैं। प्रधान कारण यह होते हुए भी और कारण भी हैं। हम भारतीय तो बार बार यह कहते आ रहे हैं कि यदि परिवार में धार्मिक बुद्धि होगी, धार्मिकता होगी तो उसका बच्चों पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। आजकल चारों ओर धर्म के प्रति रुचि तथा आस्था समाप्त हो गयी है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ धर्म का नाम लेना भी गुनाह है। ऐसी दशा में केवल 'समाज'-'समाज' की रट लगाने से काम नहीं चलेगा। पिछले पचास वर्षों में बाल-अपराध बहुत बढ़ गये हैं और यही समय है जब धर्म के प्रति आस्था तथा श्रद्धा सम्यता की चकाचौंध में गिरने लगी है। इंग्लैण्ड के लेसेस्टर नगर के रेंटक्लिफ क्लब के अध्यक्ष श्री क्लाड लीथम का कहना है कि पिछली दो पीढ़ियों से हम अपनी धार्मिक भावना को खोते जा रहे हैं। इसी लिए अपने बच्चों को हम सदाचार का वह दृढ़ मंत्र नहीं दे पाते जिसके मूल में धर्म है। इसी लिए वे जीवन का तात्त्विक सिद्धान्त भी नहीं समझ पाते। लीथम का यह भी कहना है कि सन् १९५६ में डाक्टरों की यह राय प्रकाशित हुई थी कि आज के लड़के-लड़कियाँ अपनी वास्तविक उम्र से पाँच वर्ष अधिक हैं। उनमें उम्र की अपेक्षा यौवन पाँच वर्ष पहले आ जाता है। "यौवन पहले आ जाता है और बुद्धि उस अनुपात में विकसित नहीं हुई रहती। इसी लिए मानसिक हलचल सँभाले नहीं सँभलती।" ऐसे अवसर पर यदि धार्मिक बुद्धि पैदा हुई रहती तो कितनों का जीवन बच जाता।

चेशायर की कुमारी डोरोदी पैटेन प्राइस ने भी वर्तमान परिस्थिति पर खेद प्रकट करते हुए इसका कारण बतलाया है—“हमारे ईसाई धर्म में आत्मसंयम को जो महत्त्व दिया गया था, वह समाप्त हो गया है। आज के कल्याणकारी राज्य में सुख तथा विलास के साधन सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं। कम परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्य है। आज अपने बल-पौरुष तथा गुणों के बल पर प्रगति करने में कोई शोभा नहीं समझी जाती। आज के युग में तो यही मत है कि हमको जब जो चाहिए, तुरन्त मिल

१. Sunday Times, London, 16th March, 1958.

२. वही

जाय। बाल-अदालतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पर वे वह काम नहीं कर सकती जो ठोस तथा सयमशील बालजीवन से प्राप्त हो सकता है।”

ब्रिटिश पार्लामेंट के सदस्य जे० आर० एच० हर्चिसन<sup>१</sup> का कहना है कि “आज का युवक उत्तेजना चाहता है, उसके भीतर काम करने की, संघर्ष की अपरिमित आग है। इसलिए उसको अपने वेग के अनुकूल काम नहीं मिलता तो वह उच्छृंखल, उद्दंड तथा अपराधी हो जाता है। इधर हमारा अनुभव है कि हमने कम उम्र के सिपाहियों को कोरिया या मलाया ऐसे खतरनाक स्थानों में भेजा तो वे अधिक अच्छे आचरण के बने रहे, बमुकाबले कम खतरे के, शान्त वातावरण में। एक कारण और है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में हिंसा की भर्त्सना की जाती है पर फिल्म की दुनिया में हिंसा अनिवार्य समझी जाती है।”

लन्दन के एक मनोवैज्ञानिक ने अपना नाम न प्रकट करते हुए लिखा है<sup>२</sup> कि “सभी बच्चों के हृदय में एक श्रेष्ठ चरित्र का स्रोत है पर सयम तथा धार्मिक शिक्षा के अभाव से वह सूख जाता है। बहुत कुछ सोचने पर बाल-अपराध का कारण धार्मिक शिक्षा का अभाव प्रतीत होता है। वाल्टर बीलीज़<sup>३</sup> का भी यही मत है। वे स्कूल-कालेजों की धर्मविहीन तथा सूखी, निर्जीव शिक्षा को दोषी ठहराते हैं। उनको वर्तमान सिनेमा तथा फिल्मों से बड़ी शिकायत है। वे कहते हैं कि अपराधी पैदा करने के लिए यही पाठशालाएँ हैं जिनको हम सिनेमाभवन कहते हैं। राबर्ट बार्टलेट<sup>४</sup> को शिकायत है कि हम आजकल अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि वे स्वयं अपने माता-पिता तथा परिवार वालों से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। बुजुर्गों की उपेक्षा करने की नसीहत हम देते हैं। और यह भी ध्यान रखने की बात है कि घर के बुजुर्गों का ही नैतिक स्तर नीचा है। यदि वे ही खराब आदर्श उपस्थित कर रहे हैं तो हमारे बच्चों का नैतिक स्वास्थ्य अवश्य खराब होता जायगा।”

कौन जाने किस कारण से बच्चे का दिमाग खराब होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो प्रदेश में जोसेफ केलाब्रीज की शादी के तीन महीने बाद एक मोटर दुर्घटना हो गयी। उनकी पत्नी एलिजेबेथ गर्भवती थी। जब उनका बच्चा डोनाल्ड

१. Sunday Times, London, 9th March, 1958.

२. वही

३. वही

४. वही

पैदा हुआ, उसका मस्तिष्क निकम्मा साबित हुआ। अभी तक वह स्वस्थ नहीं हुआ। डोनाल्ड का छोटा भाई लारी पाँच साल बाद पैदा हुआ। उसका भी वही हाल रहा। केवल इन बच्चों की चिकित्सा के लिए, रक्षा के लिए, दुर्बल मानसिक बच्चों के लिए एक पाठशाला ही सन् १९४८ में खोल दी गयी। इसमें इस समय ४६ बच्चे रहते हैं। १७ बाहर से आते हैं। यही पर एक बालक डेविड है। जब वह तीन वर्ष का था, एक ट्रक से उसे चोट लग गयी। असर उसकी जवान पर हुआ। वह हकलाने लगा। आज वह भला चगा हो गया है। दूसरा बच्चा रोनी, चलती मोटर से गिर पड़ा था। वह चोट खा गया। आपरेशन हुआ और उसके बाद वह उड़्ड तथा राक्षसों जैसी प्रवृत्तिवाला हो गया था। अब वह ठीक हो रहा है। अतएव प्रश्न समुचित चिकित्सा का है। हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसी चिकित्सा के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। इनके लिए श्री लेखराज उल्फत की “नन्ही दुनिया”<sup>१</sup> ऐसी सस्थाएँ बनी भी हैं तो वे धन के अभाव में दम तोड़ रही हैं।

आज अपराध की समस्या भयंकर रूप धारण करती जा रही है। इंग्लैण्ड ऐसे सम्पन्न तथा मध्यवर्ती देश में सन् १९३८ में ६८,००० अपराधी दंडित थे। १९५६ में १,०२,०० थे। ब्रिटिश पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सन् १९३९ में कुल अपराधियों की संख्या ३ लाख थी। १९५६ में ४,८०,००० हो गयी। शायद ऐसी परिस्थिति ही मनुष्य की आँखें खुलवा देती है। ब्रिटेनकी उप-गृह-मन्त्रिणी कुमारी पैटहार्नवो स्मिथ ने सन् १९५८ में लन्दन के वेस्ट मिनिस्टर हाल में “अनुदार-दल-महिलासम्मेलन” में कहा था—“अपराधों की अत्यधिक वृद्धि देख कर हम माता-पिता, धर्म तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी के पुराने सिद्धान्तों पर वापस आते जा रहे हैं।” और बिना इन सिद्धान्तों को अपनाये कोई चारा भी नहीं है।

### स्कूलों में दलबन्दी

आधुनिक सभ्यता की एक नयी बीमारी है दलबन्दी। घर में भी, बाहर भी। घर में कुछ बच्चे माता के पक्ष में होते हैं, कुछ पिता के। पाठशालाओं में भी लड़के लड़कियाँ अपनी अपनी पार्टी बना लेते हैं। इसका बड़ा बुरा प्रभाव होता है। अच्छे लड़कों के या लड़कियों के दल से निकाले गये लड़के लड़कियाँ अपना गिरौह बना लेते हैं, और फिर अनायास अपने को “तिरस्कृत” समझनेवाला भी तिरस्कार करनेवाले के प्रति



हिंसात्मक भावना बना लेता है। 'शिकागो अमेरिकन' पत्र के नगर-विभाग के सम्पादक बेजली हर्जेल का कथन है—<sup>१</sup>

“अच्छे लड़के तिरस्कृत बच्चों को अपराध के गढ़े में ढकेल देते हैं। हर अपराधी बालक-बालिका के अपराध की पृष्ठभूमि में हो, चाहे वह परिवार से प्राप्त तिरस्कार हो या अपने ही सहपाठियों द्वारा अपनी पाठशाला में प्राप्त हो—यह दूसरा कारण और भी भयंकर है। ऐसे तिरस्कृत बच्चे एक साथ 'गैर कानूनी जमात' वालों की तरह से एकत्रित होते हैं”। लोरिंग के महिलाविद्यालय की प्रधान मार्गरेट यूलर ने लड़कियों की पाठशाला के बारे में यही बात दुहराई है। अब इस दिशा की ओर हर एक अध्यापक तथा अभिभावक का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। यह बड़ी भयंकर चीज है। बिना कारण ही अपने स्कूलों में तिरस्कृत बच्चे अपराधी बने चले जा रहे हैं। इनकी रक्षा का प्रबन्ध होना ही चाहिए।

### अपराधी का वर्गीकरण

हर उम्र वाले अपराधियों के वर्गीकरण का प्रयत्न फिलिपीन देश में बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। सन् १९५६-५७ में “अपराध समीक्षण केन्द्र” में ३८०३ व्यक्ति दाखिल हुए, उनका वर्गीकरण इस प्रकार हुआ—<sup>२</sup>

१ अपराध— व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध—४०७ प्रतिशत,  
सम्पत्ति के अपराध—३८१२ प्रतिशत;  
विशेष नियमों को भंग करने पर—९११ प्रतिशत।  
विगत वर्ष की तुलना में प्रथम श्रेणी के अपराध—८ प्रतिशत  
और द्वितीय श्रेणी के ७ प्रतिशत बढ़े हैं तथा तृतीय के ६७ प्रतिशत घटे हैं। यानी हिंसात्मक तथा चोरी डकैती के अपराध काफी बढ़ गये हैं।

२ दंड— प्रथम अपराधी—८७६ प्रतिशत,  
दुबारा अपराधी—१२४ प्रतिशत।

१ Wesley Hartzell, City Editor, The Chicago American, May 29, 1958.

२ Rufino Recaido, Chief, Reception and Diagnostic Centre in Guide Post, Manila, Philippines, 15th June, 1958.

(दुबारा मे दूसरी बार जेल आनेवाले ६१ प्रतिशत थे। तीसरी बार जेल आनेवाले २४ प्रतिशत थे, चौथी बार जेल आनेवाले ११ प्रतिशत थे तथा बिना इस प्रकार वर्गीकरण किये ३८ प्रतिशत थे।)

३ विवाहित या

अविवाहित—अविवाहित १६५३, विवाहित १७८६, विधुर १०४,  
(रखेल औरत या बाजाब्ता शादी नहीं हुई) ४६

४. बुद्धि— बोदे तथा भोदू प्रकार के—५६८ प्रतिशत, शेष साधारणतः  
प्रखर बुद्धि के।

५ शिक्षा—

अशिक्षित—२६८ प्रतिशत

प्रारम्भिक शिक्षा—३८६६ प्रतिशत

मध्यम वर्ग शिक्षा—१७३६ प्रतिशत

हाई स्कूल तक—१२७५ प्रतिशत

कालेज ग्रुप—२१४ प्रतिशत

६ धर्म—

कैथोलिक-सनातनी ईसाई—८६८ प्रतिशत

मुसलमान ४५ प्रतिशत

प्रोटेस्टेंट—मुधारवादी ईसाई—२६ प्रतिशत

७ जेल मे आने के समय उम्र—अधिकांश बढ़ी २० से २५ वर्ष की उम्र के।

८. अपराध के

स्थान— सबसे ज्यादा अपराध राजधानी मनीला मे हुए, १०२ प्रतिशत

९ व्यवसाय— ५० फीसदी बन्दी किसान, मछुए, शिकारी आदि लोग हैं।

उसके बाद दूसरा बड़ा वर्ग है कारीगर तथा मजदूरों का।

४ प्रतिशत अध्यापक का पेशा करनेवाले लोग हैं।

बहुत से देशों की जेल-रिपोर्ट मैंने देखी है पर इतने अच्छे ढंग का वर्गीकरण मुझे देखने को नहीं मिला। भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों मे तो यह भी पता नहीं है कि कितने कैदी विवाहित है तथा कितने नहीं। अखिल भारतीय अपराध-निरोधक समिति काफी समय से प्रधान कारागार निरीक्षकों से प्रार्थना कर रही है कि कम से कम इतनी आसान बात तो मालूम हो जाये। पर अभी तक इतना कष्ट भी नहीं उठाया गया है। पश्चिम बंगाल, मद्रास, बम्बई—किसी भी प्रदेश को इसकी जानकारी नहीं है। ऊपर के वर्गीकरण में “धर्म” भी दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपराधी धार्मिक हैं। यह तो केवल उनका पैतृक धर्म दिया गया है। सबसे रोचक बात यह मालूम होती है

कि हमारा नवयुवक समाज (नवयुवतियों का जिक्र ऊपर के आँकड़ों में नहीं है) कितनी बुरी तरह से अपराधी हो रहा है, जरायमपेशा हो रहा है और यह तब तक होगा जब तक कि हम इन नवयुवकों को “नैतिक जिम्मेदारी” की नसीहत न दें।

सन् १९२६ में सभी सभ्य देशों के लिए एक सर्वमान्य दंडविधान की रचना का प्रयत्न हुआ था, ब्रसेल्स में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसी उद्देश्य से हुआ। इसमें सभी देशों के कुल मिलाकर ३५० न्याय-पंडित एकत्रित हुए थे। इस सम्मेलन में “नैतिक जिम्मेदारी” का सवाल उठाया गया था पर उसके समर्थक नहीं मिले। श्री फेरी ने अपने भाषण में कहा था कि यह चीज हमारे दायरे के बाहर की है। यह भूल गये श्री फेरी कि यदि नैतिक जिम्मेदारी की भावना को समाप्त कर दिया जाय तो दंडविधान में किसी प्रकार के सशोधन का स्थान ही नहीं रह जाता। दंड चाहे कितना कठोर हो, सही है, उचित है। जब नैतिक जिम्मेदारी नहीं रही तो दंड की कठोरता में कमी करने का कोई तुक भी नहीं है। सन् १९२६ की भूल का आज तक प्रायश्चित्त करना पड़ रहा है।

## अध्याय २०

### भिन्न देशों में भिन्न उपाय

बाल-अपराध रोकने के लिए भिन्न-भिन्न देश अपनी-अपनी बुद्धि तथा शक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न उपाय कर रहे हैं। परिवार तथा पाठशाला दोनों का महत्त्व बराबर कायम रखने की चेष्टा की जा रही है। परिवार के सर्वोपरि महत्त्व को लोग समझने लगे हैं। संयुक्तराष्ट्र-संघ<sup>१</sup> की रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चा सुधारक स्कूलों में कितनी ही प्रगति क्यों न करे पर यदि वह अपराधी है तो उसका उपचार तब और सफल प्रमाणित होगा जब स्कूल में रहने के समय उसका घर से सम्बन्ध बना रहेगा तथा उसका परिवार उसे अपनाने के लिए तैयार रहेगा, तभी सुधारक स्कूल की वास्तविक सफलता होगी। ऐसे बच्चों के उपचार के लिए यह आवश्यक है कि जो भी कार्य हो वह परिवार के सहयोग तथा सम्पर्क से हो, परिवार पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लाद देना भी बड़ी जरूरी बात है।

पर यदि परिवार अपनी जिम्मेदारी न समझे, न माने तो क्या उपाय होगा ? किसे दंड दिया जाय ? प्रायः देखा जाता है कि परिवार में लड़के बड़े शरारती हो जाते हैं। वे अपराध करना जानते भी नहीं। केवल उनमें बाहर घूमने की आदत पड़ जाती है। वे अनायास अपराधी बन जाते हैं। घुमन्तूपन अपराधी बनने की भूमिका है।<sup>२</sup> इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जबर्दस्ती स्कूल भेजने से ही उनका ऐब नहीं समाप्त हो जाता, उनका अपराधी बनना नहीं रोक देता। यह पता लगाना चाहिए कि घर का वातावरण बच्चे को क्यों काटता है। घर के बाहर, घर से दूर उसे क्यों अच्छा लगता है ? जिन देशों में बाल अपराधियों के लिए विशेष संस्थाएँ हैं वहाँ पर यह सोचा जा रहा है कि बिना अपराधी बने बच्चों को अपराधी बच्चों के साथ रखना ठीक नहीं

१. The Prevention of Juvenile Delinquency in Selected European Countries, United Nations, April, 1955, Page 58.

२. वही, पृष्ठ ५५, ५६, ५७, ५८, ५९

है। अतएव केवल घुमन्तू होने के कारण उन्हें वहाँ नहीं रखना चाहिए। असल में पता लगाया जाय कि वह अपने पारिवारिक जीवन से क्यों असन्तुष्ट है।

### घुमन्तू बच्चे

जो लड़के-लड़कियाँ घर तथा स्कूल छोड़कर इधर-उधर आवारागर्दी करते घूमते हैं या आवारों की तरह से घूमा करते हैं उनके लिए यूरोपीय देशों में अनेक उपाय किये जाते हैं। अपठ आदमी के लिए नौकरी मिलना असम्भव है। इसलिए सभी यूरोपीय देशों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है। केवल वे ही अनिवार्य शिक्षा के बन्धन में नहीं आते जो उन जातियों के हैं जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करती हैं। बहुत से परिवार बड़ी नहरों में नौकाओं पर रहते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए नीदरलैंड्स तथा यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड) ने—जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं—विशेष प्रबंध कर रखा है। यूनान में गडरियों के—चरवाहों के—बच्चों के लिए खास तौर पर स्कूल लगाये जाते हैं। स्वीडेन के उत्तरी भाग में जिप्सी तथा घुमन्तू लेप्पे लोग काफी रहते हैं। उनके लिए विशेष पाठशालाएँ तथा छात्रावास लगाये जाते हैं।

अपराध के पहले उसकी शुरुआत घुमन्तू आदत या आवारागर्दी से शुरू होती है। जहाँ अनिवार्य शिक्षा है, वहाँ स्कूलों में पढ़ना जरूरी होने के कारण कुछ थोड़ी बहुत रोकथाम हो जाती है। पर केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। स्कूल की पढ़ाई के बाद भी वही आदत बनी रहती है। मौलिक कारणों की जाँच, समीक्षा तथा खोज करनी पड़ेगी और उनका उपाय करना होगा।

ऑस्ट्रिया में स्कूलों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए कानून है पर ज्यादातर अध्यापक कानून से कोई सहायता न लेकर परिवार से सम्पर्क रखते हैं। उससे भी काम नहीं चलता तो युवककल्याण कार्यालय से सहायता लेते हैं। यदि उनसे भी काम न चला तो सुधारगृह तो है ही। बेल्जियम में स्कूल में हाजिरी की सूची हर महीने स्कूल इस्पेक्टरों के पास भेज दी जाती है। जिस लड़के की गैरहाजिरी ज्यादा हुई उसके परिवार को चेतावनी भेजी जाती है। यदि इससे भी काम न चला तो सरकारी वकील के पास मामला भेज दिया जाता है। यह वकील अपनी छानबीन करके बच्चों के बुजुर्गों को अदालत में तलब कर सकता है। बेल्जियम में पुलिस का कर्तव्य है कि स्कूल में पढ़ने के समय यदि लड़के-लड़कियों को सड़क पर घूमते देखे तो उन्हें पकड़कर स्कूल पहुँचा दे। फ्रांस में लड़कों की इस प्रकार की भूल के लिए माता-पिता या अभिभावक को दंड मिलता है। यही नहीं, यदि पढ़ने के घण्टे में बच्चा कोई खेल-तमाशा देखने चला गया

तो स्कूल के घटो में उसे अपने यहाँ बिठा रखने के अपराध में तमाशा दिखानेवाले या साथी को दंड मिलेगा।<sup>१</sup>

पश्चिमी जर्मनी में बच्चों को अनिवार्यतः स्कूल लाने के लिए पुलिस की मदद ली जा सकती है। पर आवारा लड़कों के संरक्षण के लिए वहाँ एक विशेष मुहकमा ही है। इससे अधिक काम लिया जाता है। पुलिस का हस्तक्षेप प्रायः हर एक देश में “कम से कम” वाछनीय समझा जाता है। यूनान में आवारा बच्चों के बुजुर्गों या अभिभावकों को दंड मिलता है। अगर उसके बार-बार अपराध करने से यह साबित हो जाय कि अब उस पर परिवारवालों का वश नहीं है, तब वह बाल-अदालत भेजा जाता है। हंगरी में नियम है कि पहले बुजुर्गों को चेतावनी दी जाती है और यदि उससे काम न चला तो बुजुर्गों या अभिभावकों को दंड देते हैं। यदि इससे भी काम नहीं चला और स्कूल में हाजिरी न हुई तो अपराधी बच्चों को सरकारी छात्रावासों में ले जाकर रख देते हैं। आइसलैण्ड में तो ऐसे आवारा बच्चों के लिए, जिनको हर प्रकार से चेष्टा करने पर भी स्कूल लाना असम्भव हो जाता है, परिवार से हटाकर सरकारी छात्रावास में रखने का प्रबंध है। उसी निवासस्थान में पाठशाला भी लगती है। ३० बच्चों के लिए प्रबंध है।

आयरलैण्ड में १० से १४ वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी माता-पिता या अभिभावकों की है। यदि दुबारा गैरहाजिरी हुई तो बुजुर्गों को जुर्माना देना होगा तथा अदालत उस बच्चे का संरक्षक या अभिभावक “किसी अन्य योग्य व्यक्ति” को बना सकती है। इजरायल में नियम है कि पढ़ने के समय बच्चों से काम लेनेवालों को अथवा बुजुर्गों को दंड मिल सकता है। स्कूल की दाइयो या अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों की गैरहाजिरी की सूचना समाजकल्याण आफिस को दे। यदि कोई बार-बार भाग जाता हो तो उसे बाल-अदालत के सामने पेश किया जाय। इटली में बच्चों की गैरहाजिरी की सजा बुजुर्गों को दी जाती है। नीदरलैंड्स में आवारा बच्चों के बुजुर्ग दंडित होते हैं तथा स्कूल की हाजिरी की जाँच-पड़ताल और स्कूल जाने के लिए बाध्य करने का काम पुलिस का है।<sup>२</sup> उस देश में आवारा लड़कों पर देखरेख रखने के लिए एक “आवारागर्दी-निरोधक समिति” भी है। नार्वे में बच्चों को ही चेतावनी दी जाती है। यदि उससे काम न चला तो उन्हें सुधारगृह भेज देते हैं। स्वीडन में ऐसे बच्चे

१. Act of 1946—La Loi Du Mai, 1946.

२. Loerplicht Wet—Article 30, Law of 7th July, 1900.

बहुत कम मिलेंगे जो पढ़ने के समय पाठशाला न जाकर घूमा करते हैं। यदि बिरले मिले भी तो बाल-समाजकल्याण समिति उनकी देखरेख कर लेती है। स्विटजरलैण्ड में बुजुर्ग या अभिभावक ही दंडित होता है। तुर्किस्तान में भी यही स्थिति है। बुजुर्ग या अभिभावक पर ही अर्थदंड लगता है। ब्रिटेन में तो माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल न भेजने के अपराध में जेल तक भेजे जा सकते हैं।

आज बालक-बालिका के जीवन में शिक्षा की महत्ता समझने की आवश्यकता नहीं है। पर ससार में अभी तक सर्वमान्य आदर्श शिक्षाप्रणाली तय नहीं हो पायी है। इसी प्रकार यह भी नहीं तय हो पाया है कि किस प्रकार की शिक्षा देने से अपराधी मनोवृत्ति के अथवा आवारागर्दी करनेवाले बच्चे सँभल जायँ। इस विषय में नये नये प्रयोग हो रहे हैं। औसतन बच्चे में जो शिक्षणीय कमी रह जाती है, जिसके कारण वह जीवन में भूल करती है, उसे दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आवारा से हमारा तात्पर्य बिना उद्देश्य घूमने की लत से है। अनुभव से यह देखा गया है कि ऐसे बच्चों का इलाज दिन की पाठशाला में नहीं होता। इनको ऐसे छात्रावास में रखना चाहिए जहाँ चौबीस घंटे की देखरेख हो सके तथा पढाई भी हो सके।

### तिरस्कृत बच्चे

१२ सितम्बर १९५५ को लन्दन में अपराधशास्त्रियों का तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ।<sup>१</sup> उसके एक दिन पूर्व ब्रिटेन की प्रसिद्ध डडनुधार-समिति, हावर्ड लीग के मंत्री श्री हग क्लेयर ने “आबजर्वर” में एक लेख<sup>२</sup> लिखा था। अपराध तथा बाल-अपराधों की वृद्धि के लिए उनको भी परिवार से ही गिकायन थी। वे लिखते हैं—

“सभी अपराधी भग्न परिवार से नहीं आते पर अधिकांश ऐसे परिवारों से आये हैं जो या तो किसी कारण सुखी नहीं हैं, या भग्न होनेवाले हैं या कई दृष्टियों से उनका पारिवारिक जीवन दोषपूर्ण है। पर ऐसे ही परिवार का एक बच्चा अपराधी बन जाता है, दूसरा नहीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन दोनों बच्चों का भिन्न पैतृक सस्कार हो सकता है। शरीर की रचना में फर्क होगा, माता-पिता के स्नेह

१. लेखक भी Third International Congress of Criminologie में उपस्थित था।

२. “The Observer”, London, Sept 11, 1955—Hugh Klare—  
“Understanding the Criminal”.

की मात्रा में अन्तर होगा। वे पृथक् स्थानों में पैदा हुए होंगे, उनका मित्रवर्ग पृथक् होगा, परिवार की किसी विकट स्थिति का उनके मस्तिष्क पर भिन्न प्रभाव पड़ा होगा।

“भग्न, दुःखी या असंतुष्ट परिवार को ही अपराध का कारण नहीं कहा जा सकता पर यह भी कहना गलत होगा कि अपराध करने पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि गत महायुद्ध के बाद बाल-अपराधों में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण भग्न परिवार था या बच्चों को अजनबी जगहों में पहुँचा दिया गया था। ऐसी जगह भी पहुँचाया गया था जहाँ कोई उनको पूछनेवाला भी नहीं था। यह भी याद रखना चाहिए कि पिछले महायुद्ध के समय-जैसी सामाजिक उथल-पुथल का प्रभाव अपराध और उसके रूप पर भी पड़ता है... कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जिन बच्चों के पिता युद्धभूमि में चले गये थे, उनमें बुरी लतें आ गयी थीं, वे बच्चे अपराधी, अप्राकृतिक प्रसंग के दोषी इत्यादि हो गये थे। पिता की अनुपस्थिति में लड़का किसे अपना आदर्श बनाकर चले, किसका अनुकरण करे? केवल माता का अनुकरण करने से, केवल माता की अनुरक्ति से उसमें स्त्रीजन्य स्वभाव तथा कादरता भी आ सकती है। इसकी प्रतिक्रिया में या तो वह उड़ड़ता कर सकता है या सह-योनि-प्रसंग का शिकार बन जाता है।

“अच्छे से अच्छे परिवार में अपराधी पैदा हो सकते हैं पर इनकी सबसे उपजाऊ भूमि “समस्यामय परिवार” हैं। वे परिवार हैं जो सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत कारणों से प्रसन्न नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। महायुद्ध के पहले भी ऐसे परिवार थे पर आज उनकी संख्या कहीं अधिक है। आज समाज में सबकी नौकरी का (इंग्लैण्ड में) प्रबंध है। शिक्षा का पहले से अच्छा प्रबंध है, लोग अधिक सम्पन्न हैं। पर ऐसा लगता है कि इन सुखों ने उनकी समस्या को और बढ़ा दिया है। आज के तीस वर्ष पूर्व अधिक बेकारी, अधिक गरीबी तथा असुविधाएँ थीं। आज प्रायः हर एक आदमी के पास काम है, वह बेकार नहीं है। जीवन-स्तर पहले से कहीं अधिक ऊँचा है... पर ये समस्यामय परिवार बढ़ते ही जा रहे हैं। इनका बुद्धि का स्तर नीचा है। इनमें व्यभिचार है। इनमें शराबी हैं, अपनी दुर्बलताओं के कारण ही ये अपने को समाज में गिरा हुआ तथा दूसरों से तिरस्कृत समझते हैं। आत्मग्लानि की इसी आग के कारण ये एक प्रतिशो-धात्मक मनोवृत्ति धारण कर समाज के प्रति अनायास अपराधी बन जाते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है कि ऐसे परिवार में जन्म लेनेवाले बच्चे अपराधी बन जायें या अपराध के प्रति उनकी अधिक रुचि हो। कानून ने यह तो साफ कर दिया है कि क्या अपराध है और क्या नहीं है। पर अपराधी और गैरअपराधी का अन्तर स्पष्ट नहीं है। इनमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो सीने पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि उन्होंने



कभी अपनी जवानी में कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया या चोरबाजार से कोई चीज कभी नहीं खरीदी। बड़े प्रतिष्ठित लोग अपनी आमदनी तथा खर्च का जो हिसाब तैयार करते हैं, वह क्या एकदम सच्चा हिसाब है? कैदी तथा न्यायाधीश दोनों में कुछ मौलिक कमजोरियाँ समान रूप से हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते तथा समझते भी हैं। बार बार अपराध करनेवाले में एक विशेषता प्रतीत होती है।

“यह विशेषता है भावुक अपरिपक्वता, उसका स्वभाव बच्चों की तरह से होता है। वह दूसरे के कष्ट या दूसरे पर अपने काम के प्रभाव की बात नहीं सोच पाता। हाथ-पैर से वह स्वस्थ दीख पड़ता है पर उसके आचरण से भावुक अपरिपक्वता का पता चल ही जाता है। मस्तिष्क से जो विद्युत् प्रेरणा पैदा होती रहती है उसे मशीन पर रेकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसे ही रेकॉर्ड<sup>१</sup> से ऊपर लिखी अपरिपक्वता का पता चला है। आज ऐसी ही खोजों से यहाँ तक पता चल गया है कि मन तथा बुद्धि के विकास के साथ ही वैसी बुद्धि का विकास होता है। आदतन अपराधियों के हाथ की उँगलियों के नाखूनों के सिरे के चमड़े का फोटो लेने से बच्चों के नाखूनों के फोटो जैमी वनावट मिलती है। ऐसे बहुत से प्रमाण मिल गये हैं जो अपराधी तथा बचपन का स्वभाव समान रूप से साबित कर देते हैं।

“बच्चों की तरह इन बड़े बुजुर्ग आदतन अपराधियों में एक खास बात यह है कि ऐसा अपराधी अपने को संसार से तिरस्कृत तथा अवाञ्छित समझने लगता है और ऐसी भावना बड़ी घातक होती है। जिन्हें बचपन में घर में तिरस्कार तथा प्रेम का अभाव प्राप्त होता है उनमें यह भावना जम जाती है कि वे कभी किसी का आदर नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वे पाठशाला में अपनी जरा सी असफलता पर, या कभी कभी काल्पनिक भूल-चूक पर बहुत ही खीझ उठते हैं। इसी लिए वे ऐसा साथ ढूँढते हैं जो उनकी तरह से ही तिरस्कृत है—अपराधी है। यदि समाज को उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें भी समाज की आवश्यकता नहीं है। वे ऐसे समाज के शत्रु बन जाते हैं। केवल पैतृक स्नेह के अभाव में ही ऐसी भावना नहीं पैदा होती। जो बच्चे घर में बड़े नियंत्रण में, बड़ी सुरक्षा में, बड़े बंधन में रखे जाते हैं, वे संसार के सघर्षमय जीवन में पड़ कर जब ठोकरे खाने लगते हैं तो उनके मन में भी वही छोटापन, तिरस्कार तथा उपेक्षा की भावना पैदा होने लगती है। लाड-प्यार में नष्ट बच्चे भी समाज के सामने आने पर अपने

१. Electro-encephalographic Records.

को छोटा तथा उपेक्षित समझकर बार बार अपराधी बन जाते हैं। यह हो सकता है कि मन के भीतर उपेक्षा तथा तिरस्कार की इस भावना के कारण ही अनायास बहुत से अपराधी बनते चले जा रहे हैं।

“इस अहम बात को लोग बहुत कम याद रखते हैं। प्रसिद्ध जेल-प्रबन्धक सर अलेक्जेंडर पेटरसन कहा करते थे कि उनके यहाँ अपराधी दंड-स्वरूप भेजे जाते हैं, दंड के लिए नहीं।”

हमने श्री क्लेयर के मत को कुछ विस्तार से दिया है। इसका कारण है। श्री क्लेयर ने जो कुछ कहा है, वास्तव में उन बातों का निचोड़ है जिसे अनेक पंडितों ने व्यक्त किया है तथा जिनके मत को हम स्थान स्थान पर देते आये हैं। हम भी उनसे बहुत कुछ सहमत हैं। श्री क्लेयर ने बच्चों में उपेक्षा की जिस भावना की इतनी समीक्षा की है, निस्संदेह वह भावना उनकी बड़ी हानि कर रही है।

### सुधार की पद्धति

विभिन्न देशों में बाल-अपराधियों के सुधार के लिए जो कार्य हुए उसका सक्षिप्त वर्णन ड० बी० एस० हैकड़वाल ने अपनी पुस्तक के एक अध्याय में बड़े अच्छे ढंग से दिया है।<sup>१</sup> मार्क की बात तो यह है कि पिछले पचास साल में इस दिशा में विचारधारा ही एकदम बदल गयी है। घूम फिरकर लोग प्राचीन भारतीय मत के होते जा रहे हैं—

लालयेत् पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत् ।

प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत् ॥ (हितोपदेश)

पाँच वर्ष तक बच्चे को खूब प्यार करे। दस वर्ष तक उसके ऊपर कठिन अनुशासन करे और १६ वर्ष का हो जाने पर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करे, उसे मित्र के समान परामर्श दे।<sup>२</sup>

पश्चिमी देशों में पचास वर्ष पूर्व बाल-वृद्ध सभी अपराधियों को एक साथ रखते थे। जेलों में वे घोर से घोर अपराध सीख जाते थे। अब तो ७ वर्ष से कम के बच्चे

१. Dr. B. S. Haikerwal—“A Comparative Study of Penology—” Pub. 1954.

२. संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपनी रिपोर्ट Comparative Survey on Juvenile Delinquency—Part IV पृष्ठ ५ पर इसे उद्धृत किया है।

को कानूनन अपराधी मानते ही नहीं। इस सम्बन्ध में हम पिछले पन्नों में लिख आये हैं। ७ से १२ वर्ष की उम्र के बच्चों को किसी न किसी प्रकार का दंड मिलता ही है। पर यदि उनका मस्तिष्क खराब हुआ तो कोई दंड नहीं मिलता। प्रायः सभी देशों में बाल-अधिनियम बन गया है। भारतवर्ष में भी कई प्रदेशों में बाल-अधिनियम लागू है। जिन प्रदेशों में बाल-अधिनियम चालू नहीं है, वहाँ सन् १८९७ का रिफॉर्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट काम देता है। इसके पहले भी एक कानून ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया जो वास्तव में मालिक तथा बाल-मजदूरों से सम्बन्ध रखता था। इसे अप्रेंटिस ऐक्ट, १९, १८५० का कहते हैं। अखण्ड भारत में यानी आज के पाकिस्तान में तथा बर्मा में यह नियम लागू था। सन् १९१९-२० की जेल जाँच कमेटी ने यही सिफारिश की थी कि १६ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जेलों में न रखा जाय। उनके लिए बाल-सुरक्षागृह, जिसे रिमांड होम कहते हैं, खोले जायँ। इस कमेटी की यह भी सिफारिश थी कि ब्रिटिश कानून के ढग पर भारतवर्ष में भी बाल-अधिनियम बने।

उत्तर प्रदेश में अभी तक बाल-सुरक्षागृह नहीं खुल सका है यद्यपि सन् १९५३ में यहाँ बाल-अधिनियम बन गया था। उत्तर प्रदेश में बाल-अपराधी को रिफॉर्मेटरी स्कूल (सुधारक संस्था) में भेज देते हैं पर चूँकि ऐसे स्कूल दो ही हैं अतएव अब भी जेलों के एक कोने में बाल-अपराधी कक्ष मिलेगा। रिफॉर्मेटरीज में आना दो आना प्रति सप्ताह जेबखर्च भी मिलता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार बाल-अपराधी को धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। दिल्ली, अमृतसर, बम्बई, मद्रास आदि में बड़े अच्छे सुधारगृह मिलेंगे। पश्चिम बंगाल का अलीपुर का बालसुधारगृह तथा बरेली का सुधारगृह बहुत आदर्श समझे जाते हैं। दोनों में हथियार या बेत लिए पहुँचेदार नहीं हैं। जेल की वर्दी के बजाय साधारण भद्र पुरुष की खाकी पेन्ट तथा सफेद कमीज है। इनका औद्योगिक शिक्षणकेन्द्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ से दस्तकारी सीखकर निकले लड़के बेकार नहीं रह सकते। इनमें रहनेवाले 'अपराधियों' को किसी भी स्कूल के विद्यार्थियों के समान स्वच्छन्दता प्राप्त है। यह ध्यान रखने की बात है कि १८ वर्ष के ऊपर के बच्चे इनमें नहीं रखे जा सकते। हर रिफॉर्मेटरी में रहने की मीयाद तीन वर्ष से अधिक नहीं रखी जाती। यह इसलिए कि समझा जाता है कि इतनी अवधि में रहनेवाले को कोई न कोई कला या गुण आ ही जायगा। इसका एक दूसरा रूप भी है, यदि साधारण अपराध के लिए भी बच्चे यहाँ भेजे जाते हैं तो उनको तीन वर्ष तो यहाँ रहना ही पड़ता है।

जिन प्रदेशों में बाल-अधिनियम लागू हो गया है, बाल-अपराधी को 'सर्टिफाइड स्कूल' (सरकार से स्वीकृत) में भेजते हैं, जैसे बम्बई प्रदेश का माटुंगा का प्रसिद्ध

स्कूल या डेविड सासून स्कूल है। यहाँ बच्चों को बाहर भाग जाने से बचाने का प्रबन्ध तो है पर उतना नहीं है कि उनको यह प्रतीत हो कि वे जेल में हैं। बाकायदा स्कूल लगता है। बच्चों के आमोद-प्रमोद का पूरा प्रबन्ध रहता है। नैतिक विषयों पर अच्छे अच्छे व्याख्यान होते हैं। लड़कियों के लिए अलग स्कूल है। बायकुला (बम्बई का उपनगर) में ग्रेपर्ड आफ्टर केयरहोम है जिसमें वे 'अपराधी' बच्चे जिनकी "शिक्षा" की अवधि समाप्त हो गयी है, पर जिनको वापस जाने के लिए घर नहीं है या जीविका का साधन नहीं है, रखे जाते हैं तथा उनके लिए नौकरी का प्रबन्ध हो जाता है। एक महीने तक यहाँ मुफ्त में रहने का तथा रोटी का प्रबन्ध रहता है। इसके बाद जब काम लग जाता है तो अपने ऊपर किया गया व्यय वे चुका देते हैं।

बाल-अधिनियम हर प्रदेश में लागू होना चाहिए। हर प्रदेश में ही नहीं, हर नगर में लागू होना चाहिए। १४ से १६ वर्ष का प्रत्येक लड़का या लड़की इस नियम के अन्तर्गत देखरेख में रहे, गृह-विहीन, आश्रयहीन बच्चों की रक्षा का भार इस नियम के अन्तर्गत काम करनेवालों पर हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि एशिया महाद्वीप में बाल-अधिनियम के सिलसिले में सबसे अधिक कार्य जापान तथा थाईलैंड यानी स्याम देश में हुआ है। भारतवर्ष में पराधीनता के दिनों में कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ।<sup>१</sup> यो, हमारे यहाँ जो कुछ नियम बने वे ब्रिटिश ढंग पर बने थे। बहुत धीरे धीरे हमने बच्चों के प्रति उदारता की नीति अपनायी है। जापान तथा थाईलैंड (स्याम) तथा फिलिपीन देशों के नियमों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का असर प्रत्यक्ष है।

## अध्याय २१

### एशियाई देशों में बाल-अपराध निरोध

एशिया के जिन देशों में बाल-अधिनियम यानी चिल्ड्रेन्स ऐक्ट जिस रूप में लागू है, उसकी तालिका इस प्रकार है—

| देश        | पहले का क़ानून  | वर्तमान क़ानून  | प्रस्तावित क़ानून   |
|------------|---|---|---|
| १ भारतवर्ष | १ अप्रेटिस ऐक्ट<br>(इंडिया ऐक्ट<br>XIX-१९५०)                | १ रिफ़ॉर्मेटरी<br>स्कूल्स ऐक्ट,<br>१८९७   | मध्यप्रदेश का बाल-<br>अधिनियम <sup>१</sup> अभी<br>पूरा नहीं हुआ है। |
|            | २ रिफ़ॉर्मेटरी<br>स्कूल्स ऐक्ट<br>(इंडिया ऐक्ट<br>VII १८९७) | २ चिल्ड्रेन्स<br>ऐक्ट, बम्बई<br>१९४८, मद्रास<br>१९५०, पश्चिमी,<br>बंगाल १९५१,<br>आंध्र <sup>२</sup> १९५१,<br>दिल्ली १९४१,<br>केरल <sup>३</sup> १९४५,<br>कोचीन <sup>४</sup> १९४६,<br>मैसूर <sup>५</sup> १९४३ | बिहार प्रदेश भी<br>ऐसा ही अधिनियम<br>बनाने जा रहा है।               |
|            | ३ बाम्बे चिल्ड्रेन्स<br>ऐक्ट १९२४                           |   |   |

१. उस समय हैदराबाद

२. उस समय ट्रावन्कोर

३. आज केरल में

४. आज आंध्र प्रदेश में

५. Children's Act.

| देश          | पहले का कानून   | वर्तमान कानून   | प्रस्तावित कानून   |
|--------------|---|---|--|
|              |   | पंजाब १९४९,<br>उत्तर प्रदेश १९५३,<br>प्रोबेशन आक्ट<br>आफेडर्स ऐक्ट —<br>बम्बई १९३८,<br>मद्रास १९३६,<br>मध्यप्रदेश १९३६,<br>उत्तर प्रदेश १९३८,<br>मैसूर १९४३,<br>केन्द्रीय सरकार<br>का ऐक्ट १९५८ |  |
| २. पाकिस्तान | १ अप्रेंटिस ऐक्ट<br>(इंडिया ऐक्ट<br>XIX १८५०)<br>२. रिफार्मेटरीज<br>स्कूल्स ऐक्ट,<br>(इंडिया ऐक्ट<br>VII* १८९७) | वही पुराने<br>ऐक्ट लागू है<br>नया अभी नहीं<br>बना   | इस विषय में संयुक्त<br>राष्ट्र-संघ को भी<br>कोई जानकारी नहीं<br>है।                                    |
| ३. बर्मा     | १ अप्रेंटिस ऐक्ट<br>(इंडिया ऐक्ट<br>XIX १८५०)<br>२. रिफार्मेटरीज<br>स्कूल्स ऐक्ट<br>१८९७                        | यंग आफेडर्स<br>(बाल अपराधी)<br>ऐक्ट, बर्मा ऐक्ट<br>—१९५०  | सन् १९५२ में बाल<br>अधिनियम बिल का<br>मस्विदा बन गया<br>था। इस समय तक<br>वह अवश्य लागू<br>हो गया होगा। |
| ४. लका       | यूथफुल आफे-<br>डर्स (बाल अप-<br>राधी) आर्डिनेंस<br>१८८६ तथा १९२८  | १ यूथफुल आफे-<br>डर्स आर्डिनेंस,<br>१८८६, १९२८  | चिल्ड्रेन्स एंड यंग<br>पर्सन्स आर्डिनेंस—<br>४८-१९३९ तथा<br>१९५१ का                                    |

| देश                   | पहले का क़ानून   | वर्तमान क़ानून  | प्रस्तावित क़ानून                        |
|-----------------------|--|---|--|
|                       |  | २ यूथफुल आफे-<br>डर्स (ट्रेनिंग-<br>स्कूल) आर्डि-<br>नेस, न० २८-<br>१९३९ का             | विचाराधीन था।                            |
|                       |  | ३ प्रोवेशन आव<br>आफेडर्स आर्डि-<br>नेस, न० ४२-<br>१९४४-४७ का                            | आज की स्थिति<br>ठीक से ज्ञात नहीं<br>है। |
| ५. जापान              | १ रिफार्मेंटरी ला,<br>१९००   | १ जुवेनाइल ला<br>१९४८   |  |
|                       | २ जुवेनाइल (बाल)<br>ला (कानून)<br>१९२२   | २ चाइल्ड वेल्फेयर कोई नहीं<br>(शिद्दु कल्याण)<br>कानून १९४७                             |  |
|                       | ३ जुवेनाइल कंट्रोल<br>एंड प्रोटेक्शन ला<br>(बाल नियंत्रण<br>तथा<br>संरक्षण नियम)<br>१९३३ | ३ आफेडर्स प्रावे-<br>शन एंड रिहै-<br>बिलियेशन<br>(रोकथाम तथा<br>पुनर्वास)<br>कानून १९४८ |  |
| ६. फिलिपीन            | १. सन् १९०६ का<br>एक्ट<br>न० १४-३८   | जुवेनाइल डेलि-<br>क्वेंट (बाल<br>अपराधी) एक्ट<br>न० ३२०३<br>१९२४ का<br>न० २८१५          | बाल अदालतों की<br>स्थापना हुई है।        |
|                       | २. सन् १९१९ का<br>एक्ट<br>न० २८१५  |   |  |
| ७. थाईलैंड<br>(स्याम) | १. कंट्रोलिंग जुवे-<br>नाइल एंड  | १. चिल्ड्रेस एंड<br>जुवेनाइल कोर्ट  | कोई नहीं                                 |

| देश | पहले का कानून                           | वर्तमान कानून  | प्रस्तावित कानून |
|-----|---|--|------------------|
|     | 'स्टूडेंट्स ऐक्ट'<br>१९३९               | (बाल अदालते)<br>ऐक्ट १९५१                                    |                  |
|     | २. ट्रेनिंग आव<br>जुवेनाइल ऐक्ट<br>१९३६ | २ चिल्ड्रन एंड<br>जुवेनाइल कोर्ट<br>प्रोसीड्योर<br>ऐक्ट १९५१ |                  |

### सामाजिक सेवा

एशिया के विभिन्न देशों में बाल-समाज की सेवा के लिए सार्वजनिक तथा सरकारी काम भिन्न मात्रा में हुए हैं। अभी कुछ वर्ष पहले तक ब्रिटेन के अधीन देशों में, जैसे भारत, पाकिस्तान, बर्मा, लका अथवा डचों के अधीन हिन्द एशिया में यह काम एक प्रकार से हुआ ही नहीं था और हुआ भी तो बहुत कम। अब जाकर कुछ-कुछ चालू हुआ है।

भारत—नगरपालिका निकायों का कार्य काफी कम मात्रा में भारतवर्ष में भी हुआ है। जैसा कि हम ऊपर बतला आये हैं, ३१ दिसम्बर १९५८ को उत्तर प्रदेश के जेलों में, जिनमें बाल-सुधारगृह यानी बरेली का सुधारगृह, जिसे किशोर-सदन कहते हैं, शामिल है, ८६,४५३ बन्दी थे, १,३२,४४५ विचाराधीन कैदी थे तथा २३,५९९ बाल-अपराधी थे। इन बाल-अपराधियों के लिए केवल २ सुधारगृह थे जिनमें बरेली का किशोर-सदन शामिल है। मद्रास में बच्चों के लिए एक बोस्टल स्कूल है जो पलायम-कोट्टाई में है। बम्बई में ३१ मार्च १९५८ को ७७९० बाल-अपराधी तथा २६९९ बालिका अपराधिनी थी जिनके लिए २७ रिमांड होम (सुरक्षागृह), ३६ सर्टिफाइड स्कूल, ९३ "योग्य व्यक्ति सस्थाएँ" तथा २८ बाल-अदालतें यानी १८४ सस्थाएँ थी। बाल-अपराधियों के लिए इतना प्रबंध होने पर भी बम्बई प्रदेश की पुलिस की १०६२ हवालातों को मिलाकर १४५३ जेलों में १३, ५७८ कैदी, ५८३५ विचाराधीन कैदी तथा ८४७ बाल-अपराधी थे।<sup>१</sup> ये बाल-अपराधी ऊपर लिखी १८४ सस्थाओं के बावजूद भी जेलों में—मुख्य जेलों में—रखे गये हैं।

१. प्रधान कारागार निरीक्षक, बम्बई का पत्र सं० ६२२, १७ जून १९५९—अखिल भारतीय अपराध-विरोधक समिति के नाम।



उड़ीसा जैसे छोटे राज्य में, जिसकी आबादी १,४६,४९,००० के लगभग है, ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होनेवाली तिमाही में ५८ हत्याएँ, २९ डाके, ४१ डकैतियाँ (सशस्त्र नहीं), १००४ सेध लगाकर चोरी करने की घटनाएँ, १७१३ चोरियाँ तथा १०८ बलवे हुए। सशस्त्र डाको का औसत प्रति एक लाख आबादी पीछे ३ था। यही औसत हत्या का भी था। डकैतियों का औसत २७ था। चोरी का औसत प्रति एक लाख व्यक्ति पीछे ६ ८ था।<sup>१</sup> इन आँकड़ों से बाल-अपराधियों की संख्या स्पष्ट नहीं होती पर यह जरूर पता चलता है कि जेबकटी के ४०, चलती गाड़ी से चोरी के ४४ तथा छिटपुट चोरी के ८ मामले हुए। अवश्य ही इनमें बाल-अपराधी हैं पर उड़ीसा में बाल-अपराधियों के लिए कोई विशेष प्रवध नहीं है।

बाल-कल्याण के कार्यों की ओर प्रथम तथा द्वितीय दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजकों का ध्यान नहीं गया था। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी में हमारा नियोजन विभाग विशेष रूप से आकृष्ट हुआ है। हमारे देश में १६ वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग १५ करोड़ है।<sup>२</sup> यदि इतनी बड़ी संख्या की ओर से हम उदासीन रहेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? नयी योजना में नियोजकों की राय में परिवार से तिरस्कृत या उपेक्षित, परित्यक्त आदि बच्चों की रक्षा, पालन तथा शिक्षण का प्रवध होगा। ऐसे सामाजिक कार्यकर्त्ता नियुक्त होंगे जो बच्चों के लालन-पालन आदि की शिक्षा माता-पिता तथा परिवार वालों को देंगे। अन्य सरकारी तथा समाज-कल्याण विभाग द्वारा बाल-कल्याण का जो छिटपुट कार्य होता है वह एक सूत्र में पिरो दिया जायगा और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आमोद-प्रमोद आदि का कार्य भी एक ही एजेंसी के द्वारा सम्पन्न होगा। जो सार्वजनिक संस्थाएँ बाल-कल्याण का कार्य कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जायगा, उनकी सहायता की जायगी। बच्चों को पुष्टिकारक भोजन तथा स्वस्थ शिक्षा देने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा। केन्द्रीय सरकार बाल-अधिनियम तथा ऐसे सभी नियमों की जाँच करके सब प्रदेशों के लिए उपयुक्त नियम बनाने का प्रवध करेगी।

यह सब काम आगे चलकर होगा। इस समय न तो जनता और न सरकार ही इस ओर विशेष ध्यान दे रही हैं। सरकार ने तो कुछ किया भी है पर जनसमूह अपने

१. इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, उड़ीसा का पत्र सं० ६३२०, २५ मई १९५९, अखिल भारतीय अपराध-निरोधक समिति के नाम।

२. नयी दिल्ली का १५ जून १९५९ का समाचार

ही बच्चों के प्रति एकदम उदासीन है। सब काम सरकार नहीं कर सकती। हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। हमारे देश में कुछ गैर-सरकारी संस्थाएँ सरकार से सहायता प्राप्त कर इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं। देश में बहुत से अच्छे अनाथालय, महिलाश्रम, बाल-उद्योगभवन, बाल-क्रीडा केन्द्र, बाल-सहायक समिति, बाल-कल्याण समिति, बाल-संरक्षण समिति, प्रोबेशन तथा आपटर-केयर (उत्तर-रक्षा) असोसियेशन<sup>१</sup>, ऐसी संस्थाएँ हैं। इनका काम और भी आगे बढ़ सकता है यदि लोग सरकार की ओर देखना बन्द करके जरा अपने बच्चों के नाम पर ऐसी संस्थाओं की सहायता भी किया करें। हमारे उत्तर प्रदेश के बाल-जेलों में या सुधारगृहों में या बरेली के किशोर-सदन में केवल ये बालक रखे जा सकते हैं—

- १ ऐसे प्रत्येक बालक को जिसे कठोर कारावास का दंड मिला हो, किशोर-सदन बरेली भेज देना चाहिए।
- २ उसकी उम्र १८ वर्ष से ऊपर की न हो, २३ वर्ष की उम्र तक उसको अपनी सजा पूरी कर लेनी चाहिए, तथा किसी की सजा एक वर्ष से कम की न हो।
- ३ चेहरे से वह बालिग न मालूम पड़ता हो।
- ४ अपराधी जाति का न हो।
- ५ दफा १०९, ११० या १२३ (भारतीय दंड-विधान) के अतर्गत दंडित न हो।
- ६ अप्राकृतिक व्यभिचार के लिए दंडित न हो।
- ७ जितने दिन तक वह जेल में विचाराधीन रहा है, उसका चालचलन ठीक रहा हो।
८. उसे कोई छुतही बीमारी न हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, उसकी बुद्धि ठीक हो।

इतनी शर्तों के बाद यदि किसी बाल-भवन में श्रेष्ठ अपराधी यानी अच्छे लड़के इकट्ठा न होंगे तो क्या बुरे लड़के पहुँचेंगे? हमारी सम्मति में सुधार-गृहों में प्रवेश के लिए इतनी शर्तें अवाछनीय हैं। पर, इस विषय पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे।

**बर्मा**—बर्मा में सन १९२८ में परित्यक्तों के लिए एक आश्रम की स्थापना हुई

१. Probation and After care Association. प्रोबेशन के लिए हिन्दी में “परिवीक्षण” शब्द है, After-care कहते हैं जेल से छूटने के बाद देखरेख यानी उत्तर-रक्षा।

थी। सन् १९५१ में इस सस्था ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसमें लिखा है—“यह आश्रम चार प्रकार के लड़कों के लिए है। परित्यक्त और घर से भागे हुए, बाल-अपराधी कहे जानेवाले, विचाराधीन बाल-बंदी तथा घरेलू जीवन में नियंत्रण में न रहनेवाले बच्चे। प्रथम श्रेणी में यानी परित्यक्त इत्यादि वे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, बड़े दरिद्र माता-पिता की सतान हैं, निर्दोष हैं, उन्हें सरकार ने हमारे पास नहीं भेजा है। बाल-अपराधी कहे जानेवाले में बहुत से निर्दोष भी होते हैं, वे बाल-अपराधी नियम, धारा २० के अंतर्गत हमारे पास केवल नजरकैद करने के लिए भेजे जाते हैं। बाल-अपराधियों के लिए सरकार की ओर से २० रुपया फी अपराधी भोजन-व्यय हमको मिलता है जब कि हमारे आश्रम में प्रति व्यक्ति पीछे ३८ रुपया ६ आना खर्च पड़ता है।”

**लका**—परिवीक्षण (प्रोबेशन) सेवा केन्द्र तथा अनाथालयों में बाल-अपराधी भी रखते हैं, यों तो साधारण जेलों का एक कोना बाल-अपराधियों के लिए काम आता है। बाल-समीक्षण केन्द्र केवल एक है, राजधानी कोलम्बो में। बाल-अपराधियों को दंड देने के पूर्व उनकी जाँच-पड़ताल का काम परिवीक्षण अधिकारी करता है। अपने कार्य में वह समाजसेवकों से भी सहायता ले सकता है।

**पाकिस्तान**—कराची में एक बाल-कल्याण समिति है। यह गैर-सरकारी सस्था है। यही कराची के सरकारी बाल-सुरक्षा-गृह का भी प्रबंध करती है। इस मस्या को जनता की उदासीनता के कारण बड़ा कष्ट है। यह सरकारी सहायता से ही जीवित है। वैसे, संयुक्त राष्ट्र-संघ के अनुसार, पाकिस्तान में बाल-सुधार या बाल-अपराधी की देखरेख का कार्य नहीं के बराबर है।<sup>१</sup>

**थाईलैंड**—स्याम देश में बच्चों की देखरेख के लिए इससे अधिक उपयुक्त तथा प्रगमनीय संगठन हैं। वहाँ नया कानून बनने के बाद, जिसका जिक्र हम अपनी तालिका में कर आये हैं, बाल-कल्याण केन्द्र तथा बाल-कल्याण समितियाँ एक में मिलाकर केन्द्रीय संगठन के अंतर्गत कर दी गयी हैं। पर ऐसा संगठन अभी कागज पर ही है। राजधानी बैंकाक को छोड़कर और कहीं इसका कार्य, आज से तीन वर्ष पूर्व तक चालू नहीं हो पाया था, पर यह आशा जरूर करनी चाहिए कि इस बीच में ऐसा संगठन चतुर्दिक् हो गया होगा।

**फिलिपीन**—फिलिपीन द्वीपसमूह का सरकारी समाज-कल्याण कमीशन बाल-

अपराधी, दोषी, अपाहिज, भ्रष्ट तथा परित्यक्त—हर प्रकार के बच्चों की देखरेख करता है। यह कमीशन<sup>१</sup> (संस्था) नजरकैद या सुरक्षागृह में रोके हुए अपराधियों को छोड़कर परिवीक्षण का काम करता है, बाल-अपराधियों के सुधार, शिक्षा तथा पुनर्वास का प्रबंध करता है। परिवीक्षण विभाग बाल-अपराधियों में सामाजिक अनुसंधान का कार्य करता है। किन्तु यह खोज तभी की जाती है जब मनीला की बाल-अदालत के विचारपति किसी मामले में ऐसा करने का आदेश देते हैं। आँकड़ों से पता चलता है कि बाल-अदालतें बहुत कम मामलों में इनकी सहायता प्राप्त करती हैं।

**जापान**—जापान में सार्वजनिक और सरकारी, दोनों दृष्टियों से बालसेवा तथा बाल-कल्याण का कार्य एशिया में श्रेष्ठ होता है। उसका रूप इस प्रकार है—

- १ सुप्रीम कोर्ट (सबसे ऊँची अदालत) के मुख्य सचिवालय के साथ नत्थी पारिवारिक विषयसमिति<sup>२</sup>, इसी के अंतर्गत बाल-अदालतें काम करती हैं।
- २ न्याय मंत्रालय के अन्तर्गत दंड-सुधारसमिति है। इसके अंतर्गत बाल-अपराधियों की नजरबन्दी, वर्गीकरणगृह (जहाँ पर छानबीन की जाती है कि किस श्रेणी में रखने योग्य अपराधी है, उनकी देखरेख, शिक्षा, पुनर्वास आदि का कार्य होता है।
- ३ न्याय मंत्रालय के ही अंतर्गत पुनर्वास समिति है जिसके अंतर्गत जिला युवक अपराध-निरोधक तथा पुनर्वास समिति (कमीशन)<sup>३</sup> तथा युवक निरीक्षण कार्यालय है, जिसको निर्णय करना पड़ता है कि निगरानी पर छोड़ा जाय या नहीं, परिवीक्षण पर छोड़े गये लोगों को उचित आदेश देना, इत्यादि।
- ४ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बालको-बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार का सब कार्य।

### गिरफ्तारी, अवरोध, निरीक्षण

बाल-अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बर्मा, सीलोन, लका, फिलिपीन, पाकिस्तान तथा थाईलैंड (स्याम) देशों में कोई विशेष नियम नहीं है। भारत के कई प्रदेशों में यही बात है। फिलिपीन की राजधानी मनीला तथा बर्मा की राज-

१. Social Welfare Commission

२. Family Affairs Bureau

३. District Youth Offenders' Prevention and Rehabilitation Commission called Dyopar

घानी रगून मे वेश्याओ, महिलाओ, लडकियो तथा छोटी उम्र के बच्चो की गिरफ्तारी के लिए विशेष महिला पुलिसदल नियुक्त है। मनीला मे पुलिस का बाल-विभाग भी अलग है। यह विभाग ही गिरफ्तारी के बाद तय करता है कि कौन मामला अदालत मे जाने के काबिल है और कौन डरा-धमकाकर या चेतावनी देकर छोड देने के योग्य है। बाल-अपराधियो की गिरफ्तारी के लिए मनीला पुलिसविभाग मे हाई स्कूल के लडके या लडकियाँ (छात्राएँ) नियुक्त कर दी जाती हैं। सन् १९४८ मे इस नगर मे ऐसे २५०० छात्रा-छात्र कास्टेबुल थे जिनका काम था कि बच्चो के लिए हानिकारक स्थानो मे, जैसे शराबखाने, रात्रि के क्लब, नाचघर इत्यादि मे उनका जाना रोके या यदि जा रहे हो तो मना कर दे।

बम्बई मे बाल-अपराधियो के लिए एक विशेष पुलिस जत्था है, जिसमे पुरुष, स्त्री दोनो ही है। अगस्त १९५२ मे इस जत्थे की स्थापना हुई थी। यह जत्था बम्बई प्रदेश की नीम सरकारी बाल-सहायक समिति के सहयोग से केवल गिरफ्तारी का ही काम नहीं करता, पर बाल-अपराध रोकने, या नियन्त्रण का तथा अनाथ, तिरस्कृत या दरिद्र बच्चो की रक्षा का भी काम करता है।

फिलिपीन मे बाल-अधिनियम धारा १०-अ के अनुसार प्रोबेशन अफसर यानी पन्निविक्षण अधिकारी को पुलिस अफसर के अधिकार प्राप्त है। बर्मा मे पुलिस विभाग के अतिरिक्त भी, वास्तविक अपराध करने के पूर्व अपराधी प्रवृत्ति के लडके-लडकियो को गिरफ्तार करने के लिए नागरिको मे से कुछ व्यक्तियो को यह अधिकार प्राप्त रहता है। इनकी नियुक्ति जिलाधीश करते हैं। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियो को आवारा लडको को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। बम्बई मे भी परिवीक्षण अधिकारी को आवारा घूमनेवाले, बुरे चाल-चलन के, सडक पर भीख माँगनेवाले, गृहविहीन, वेश्यावृत्ति करनेवाले, अनाथ, शराबी आदि लडके-लडकियो को पकडने का अधिकार है। कुछ नागरिको को भी यह अधिकार प्राप्त है। बाल-अधिनियम १९४८, धारा ७८-१ के अनुसार सब-इस्पेक्टर के ओहदे से नीचे का पुलिसमैन बाल अपराधियो को गिरफ्तार नहीं कर सकता। धारा ६६ के अनुसार ऐसी गिरफ्तारी के बाद परिवीक्षण अधिकारी को तुरत सूचना देनी चाहिए। थाईलैण्ड के बाल-अधिनियम की धारा २४ के अनुसार गिरफ्तारी के बाद बाल-कल्याण केन्द्र अथवा समिति के सचालक तथा माता-पिता या अभिभावक को तुरत सूचना देनी चाहिए। मोटे तौर पर, यह मान लेना चाहिए कि ऊपर लिखे देशो मे बाल-अपराधियो की गिरफ्तारी के बारे मे कोई खास नियम नहीं चालू है—कुछ स्थानो को छोडकर—केवल एक बात जरूर है कि बर्मा, भारत, पाकिस्तान तथा लका

के दंड-विधान में इतना अवश्य लिखा है कि ऐसे “गिरफ्तार व्यक्ति पर उक्त ही प्रतिबंध रहना चाहिए जितने से वह भाग न जाय।” यदि गिरफ्तार करनेवाला अफसर चाहे तो नरमी बरत सकता है।<sup>१</sup>

जापान में भी साधारण दंडविधान के अतर्गत बाल-अपराधियों की गिरफ्तारी आम पुलिस द्वारा ही होती है पर बाल-अधिनियम के अतर्गत गिरफ्तारी का क “बाल-अनुसंधक” तथा अदालत के क्लर्क आदि करते हैं। ऐसी दशा में गिरफ्तारी का वारंट बाल-अनुसंधक के हस्ताक्षर से जारी होता है। “परिवार अदालत” आज्ञा से राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस अफसर, म्युनिसिपल पुलिस अफसर या कोर्ट क्लर्क वारंट की तामील कर सकता है। अन्य अपराधियों की भाँति बाल-अपराधी : प्रत्येक देश में, जमानत पर छोड़ा जा सकता है। पर बर्मा में जमानत के नियम इतने कठोर हैं कि बच्चों के लिए जमानत पर छूटने में बड़ी कठिनाई होती है।<sup>२</sup>

हम यह ऊपर ही लिख आये हैं कि एशिया के अधिकांश देशों में गिरफ्तार हो चुके बाल-अपराधियों को बड़ों के जेलों में ही रखने का नियम है। कुछ देशों या प्रदेशों में इन्हें बन्द करने के लिए विशेष आवास भी हैं। केवल जापान में, देश भर में ऐसे विशेष अवरोधगृह हैं। भारतवर्ष में दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में विशेष अवरोधगृह हैं। अन्यथा हमारे यहाँ भी पुलिस की हवालात तथा बड़ों के जेल से काम लिया जाता है। हफ्तों, महीनों तक इनमें बाल-अपराधी सड़ते और न होते रहते हैं। बर्मा, पाकिस्तान, लका तथा स्याम देश में भी यही दशा है। रंगून में बहुत से बाल-अपराधियों को “घुमन्तू बालको या आवारा लड़कियों के लिए” आश्रमों में, उनके अलग कक्षों में रखने का प्रयास होता है। पर सभी बन्दी इन आश्रमों में नहीं रखे जा सकते। फिलिपीन की राजधानी मनीला में ऐसे अवरोधगृह हैं, जहाँ विचाराधीन बाल-अपराधी रखे जाते हैं। वही उनका मुकदमा होता और छोटी सी याद की सजा भी वही भोग लेते हैं। पाकिस्तान में, केवल कराची एक अवरोधगृह है, बाकी तो आम जेलखाना ही काम देता है। कराची नगर बम्बई का बाल-अधिनियम, (१९२४ का) अभी तक लागू है जिसके अनुसार “यदि

### १. राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट, पृष्ठ १९

२. J. C. F. Hall—“Boy Crime in Burma”, Pub. American Baptist Mission Press, Rangoon, 1939—Page 29.

### ३ Detention Homes.

वर्ष के नीचे का गिरफ्तार व्यक्ति दफा १८ के अनुसार छोड़ नहीं दिया गया तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित रूप में बन्द किया जायगा।” यह निर्धारित रूप है अवरोध-गृह या सुरक्षागृह में बन्द रखना। पर, जब ऐसे निवास ही नहीं हैं तो उनकी चिन्ता कौन करेगा ?

बम्बई, मद्रास, जापान तथा स्याम के कुछ भागों में ऐसे सुरक्षागृह हैं जहाँ बाल-अपराधी केवल बन्दी ही नहीं रखा जाता, वहाँ पर उसके बारे में आवश्यक छानबीन तथा जाँच-पड़ताल भी हो जाती है। उसका परीक्षण-निरीक्षण भी हो जाता है। पर जो मुविधा बम्बई में बाल-अपराधियों को प्राप्त है, वह बम्बई प्रदेश में और कहीं नहीं है। अन्य भाग में, वे साधारण जेलों में, उनके एक अलग कक्ष में, रखे जाते हैं।

मद्रास बाल-अधिनियम की धारा १९-२० के अनुसार तथा बंगाल के बाल-अधिनियम की धारा १८-१९ के अनुसार यदि बाल-अपराधी की दफा १७ के अतर्गत जमानत नहीं हो गयी तो उसे पुलिसथाना या जेल के अतिरिक्त निश्चित स्थान में बन्दी रखा जायेगा। ऐसे अपराधी का मुकदमा जल्द से जल्द सुन लेना चाहिए। यदि अदालत किसी अपराधी को छोड़ने के बजाय उसका मुकद्दमा करना चाहती है तो ऐसी जगह उसे बन्दी रखे जो न तो जेल हो और न पुलिस की हवालात (धारा १९)। मद्रास बाल-अधिनियम इस विषय में बहुत उदार तथा आदर्श है। उसके अनुसार बाल-अपराधी को किसी सम्मानित व्यक्ति, परोपकारी संस्था या समाज-कल्याण करनेवाली समितियों, गाँव का मुखिया या जहाँ सुरक्षागृह हो वहाँ रखना चाहिए। लड़कियों के लिए भी यही नियम है, बल्कि कुछ अधिक कठोर है। किसी भी दशा में लड़की को पुलिस की हवालात में नहीं रखा जा सकता। मजिस्ट्रेट चाहे तो लड़की को किसी ऐसे भद्र पुरुष के जिम्मे कर सकता है जो उसे समय पर अदालत में पेश कर दे।

बम्बई तथा मद्रास के बाल-अधिनियमों के अनुसार किसी भी स्थान को अवरोध-गृह घोषित किया जा सकता है। जिस कन्या या बालक को किसी के पास रख दिया जाय, उसका घर ही अवरोधगृह मान लेना चाहिए। कन्याओं के लिए निश्चित अवरोधगृह का निरीक्षण यथाशक्य महिलाओं द्वारा ही होना चाहिए और उन्हीं के प्रबंध में होना चाहिए। बम्बई सरकार ने कुछ अस्पतालों को भी, अथ आश्रम, महिला-आश्रम, अनाथालय इत्यादि को भी “अवरोधगृह” के रूप में स्वीकार कर लिया है। बम्बई में इस समय ऐसी ४३ संस्थाएँ सरकार से मान्यता प्राप्त हैं जिनके द्वारा न केवल बाल-अपराधियों के नियंत्रण का बल्कि उनके सुधार का कार्य भी होता है। इन संस्थाओं का प्रबंध गैरसरकारी समितियों के हाथ में है। इनमें प्रमुख बम्बई प्रदेश

बाल-सहायक समिति को सरकार से पूरा खर्च मिलता है तथा अन्य समितियों को भी सहायता मिलती है।

अवरोधगृह अथवा सुरक्षागृह का सगठन बम्बई तथा मद्रास में समान रूप से है। मद्रास में छ अवरोधगृह हैं। पश्चिम बंगाल में लडको के लिए तथा लडकियों के लिए अलग-अलग एक-एक सुरक्षा (अवरोध) गृह हैं। ये दोनों ही कलकत्ता में हैं। परिवीक्षण अधिकारी बाल-अपराधियों को जमानत पर छोड़ने के विरुद्ध हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार छोड़ देने से उनकी निगरानी से जो बातें मालूम होती हैं, जो परीक्षण होता है, उसका लाभ नहीं प्राप्त होता।<sup>१</sup>

परिवीक्षण (प्रोबेशन) का कार्य उत्तर प्रदेश में भी काफी उन्नत है। यहाँ के १४ जिलों में परिवीक्षण अफसर हैं और अन्य जिलों में भी योजना को लागू करने का विचार है। इस सम्बन्ध में हम आगे चलकर विचार करेंगे। बाल-अपराधियों के लिए उचित परामर्श देने के लिए तथा आम तौर पर सभी समस्यामय बच्चों के उचित मार्ग-निर्देशन के लिए जिस प्रकार की 'क्लिनिक' होनी चाहिए वह हमारे देश में प्रायः नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत कार्य बम्बई तथा पूना की दो स्थापनाएँ—दो "क्लिनिक" कर रही हैं। बाल-अपराधियों को दस्तकारी, शिक्षा, कला तथा अनेक उपयोगी कार्य सिखलाने के लिए उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास आदि में बड़े अच्छे केन्द्र हैं। उत्तर प्रदेश का किशोर-सदन तथा बम्बई का उमरखेडी का केन्द्र इसके लिए प्रसिद्ध हैं। मद्रास में भी बालकेन्द्र तथा कन्याकेन्द्र में ऐसी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है।

स्याम देश में अवरोधगृह की बाल-कल्याण केन्द्र कहते हैं। बाल-कल्याण समिति का पदेन अध्यक्ष उस "चागवाद" यानी जिले का कमिश्नर होता है। सभापति "मुआग" यानी नगर की म्युनिसिपल कौंसिल का चेयरमैन होता है। इसके तीन सदस्य न्याय मंत्रालय से नियुक्त होते हैं तथा "चागवाद" का हेल्थ अफसर और जिला विद्यालय निरीक्षक इसके पदेन सदस्य होते हैं। थाई बाल-अधिनियम की धारा ३३ के अनुसार यदि अदालत उचित समझे तो बाल-अपराधी को बाल-कल्याण समिति की देखरेख में भेज सकती है। जापान के बाल-अधिनियम की धारा १७ के अनुसार "गृह

१ Detention Centres & Remand Homes

२. Sectional Conference of Probation Officers, Bombay,



या पारिवारिक अदालते” यह निर्णय करेगी कि विचाराधीन बाल-अपराधी परिवीक्षण अफसर या “अवरोधगृह” या “वर्गीकरणगृह” कहाँ रहेगा। स्याम देश की तरह जापान में भी अवरोधगृह सरकारी प्रबन्ध में है। अवरोधगृह अथवा “वर्गीकरण” (किस श्रेणी में रहने योग्य है) गृह में केवल पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक परीक्षा ही नहीं होती, डाक्टरी जाँच, पारिवारिक जाँच आदि सभी कुछ होता है।

बच्चे को ऐसे आश्रमों में रखना जहाँ पर निकट से उसका “अध्ययन” किया जा सके, यह पता लगाया जा सके कि यदि वह नटखट है, दुष्ट है तो क्यों है—या क्यों उसकी प्रवृत्ति अपराधों की ओर जा रही है, इसकी जाँच की सहाय्यता—अपराधी बनने के पूर्व की समीक्षा की सहाय्यता भारत, पाकिस्तान, बर्मा, लका, थाईलैंड तथा फिलिपीन देशों में नहीं है। भारत में बम्बई में ऐसा कुछ प्रबन्ध है पर जिस प्रकार की ऐसी सस्थाएँ या गृह होना चाहिए वैसा प्रबन्ध नहीं है। जापान में अवश्य इसका बड़ा अच्छा संगठन है। ऐसे केन्द्र उस देश में चारों ओर हैं जहाँ सजा के पहले या बाद में लड़का या लड़की बारीक जाँच के लिए भेजा जाता है, रखा जाता है। वहीं पर यह निश्चय होता है कि उसकी व्यक्तिगत चिकित्सा किस प्रकार से हो, उसे किस श्रेणी में रखा जाय—यानी किस प्रकार की शिक्षा उसे दी जाय। अदालत यह भी आदेश दे सकती है कि बच्चे की किस विषय में छानबीन हो, जाँच हो, सूक्ष्म परीक्षण हो। धारा १६ के अनुसार बाल अपराधी के “स्वभाव” की जाँच कराना काफी जरूरी है। उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके साथियों के बारे में—हर प्रकार की जाँच की जाती है। तब यह निश्चय हो पाता है कि उसने अपराध क्यों किया और उसे स्वस्थ नागरिक किस प्रकार बनाया जाय। स्पष्ट है कि इतनी जाँच-पड़ताल के बाद उस लड़के या लड़की के हृदय की तसवीर सरकार के सामने होती है और जहाँ पर गन्दगी हो, उसे दूर कर उसे स्वस्थ नागरिक बनाया जा सकता है।

## अध्याय २२

### बाल-अदालतें

बाल अपराधी को सुधारने या दंड देने के लिए आजकल विशेष अदालतें नियुक्त हैं जिन्हें 'बाल-अदालत' कहते हैं। सब एशियाई देशों में ऐसा नहीं है। अधिकांश देशों में साधारण अदालतें ही उनका अभियोग सुनती हैं।

**जापान**—जापान में वही साधारण फौजदारी की अदालतें उनका मुकदमा सुन सकती हैं जिनको ऐसा अधिकार प्राप्त है तथा इनके अलावा (१) विशेष पारिवारिक अदालतें तथा (२) बाल-कल्याण केन्द्र भी यही कार्य करते हैं। जापान की पारिवारिक अदालतें सन् १९४७ के नियम ५९ तथा सन् १९४८ के बाल-अधिनियम स० १६८ के अनुसार संगठित हुई थी। ये पारिवारिक अदालतें २० वर्ष के नीचे के लड़के लड़कियों के मुकदमों में सुनती हैं। उन बालिग लोगों का मुकदमा भी यही होता है जिन पर बच्चों को बिगाड़ने का, भ्रष्ट करने का अभियोग होता है। पारिवारिक झगड़े, माता-पिता की लड़ाई या अभिभावक की खराबी के कारण दूसरे अभिभावक की नियुक्ति आदि का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। बाल-कल्याण अधिनियम के अनुसार संगठित बाल-कल्याण समितियों का अधिकार १४ वर्ष से नीचे के बच्चों पर है और ये गैर-अदालती संस्थाएँ हैं जिनमें प्रथम अपराधी छोटे-मोटे अपराधों के आते हैं। इनके सामने घुमन्तू तथा आवारागर्दी के मामले, बच्चों के साथ निर्दयता, पारिवारिक मतभेद आदि के मामले भी आते हैं। जापान में पारिवारिक अदालतों तथा बाल-कल्याण केन्द्रों का ही बाल-अपराधों के सम्बन्ध में अधिकतम उपयोग होता है। ऐसे केन्द्र के प्रधान को "तो" या "दो" कहते हैं।

**भारत**—स्याम की राजधानी बैंकाक, पाकिस्तान की राजधानी कराची तथा भारतवर्ष में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विशेष बाल-अदालतें हैं। पर आदर्श बाल-अदालत, भारतवर्ष में, केवल बम्बई में है जिसमें एक महिला विचारपति बैठती है, जिनका अन्य किसी न्यायालय से सम्बन्ध नहीं होता तथा जिनके इजलास में पुलिस कर्मचारी बाल-अभियुक्तों के साथ अपनी वर्दी में नहीं आ सकते, यानी उनको सादे लिबास में आना पड़ता है ताकि बच्चे पर बुरा प्रभाव न पड़े। बम्बई तथा मद्रास

प्रदेश में बाल-अपराधी के सम्बन्ध में सभी गार्ज सर्टिफाइड स्कूल, अवरोधगृह, सुरक्षागृह, सुधारगृह, परिवीक्षण विभाग आदि “चीफ इंस्पेक्टर सर्टिफाइड स्कूल” के अन्तर्गत हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में परिवीक्षण-विभाग प्रधान कारागार-निरीक्षक के अधीन है। पर स्याम देश में, जहाँ केवल बैंकाक में एक बाल-अदालत है तथा अन्य नगरों के लिए अन्य अदालतों में काम करनेवाले विचारपतियों को “बाल-अदालत” का अधिकार दे दिया गया है, सम्राट् द्वारा नियुक्त समस्त बाल-अदालतों का एक प्रधान न्यायाधीश होता है। बाल-अपराध तथा बाल-कल्याण का समस्त कार्य इस पदाधिकारी के अधीन है। बिना इस अधिकारी की अनुमति के गैर-सरकारी बाल-छात्रावास, बाल-सदन या लड़के-लड़कियों के लिए स्कूल नहीं खोला जा सकता। जापान, भारत—एशिया के प्रायः सभी देश अन्य अदालतों के जज लोगों को या मैजिस्ट्रेट को “बाल-अदालत” का अधिकार देकर काम चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में हर जिले में, जहाँ पर प्रोबेशन सेवा लागू है, एक प्रोबेशन मैजिस्ट्रेट होता है। पर यह अधिकारी और भी काम करता है। बम्बई के बाल-अधिनियम १९४८ की धारा ३८ के अनुसार “परिवीक्षण अफसर” इस अधिनियम के अन्तर्गत अदालत का एक कर्मचारी होगा तथा बाल-अदालत के नियंत्रण में ही कार्य करेगा।” बंगाल तथा मद्रास के बाल-अधिनियमों में इस प्रकार की कोई स्पष्ट धारा नहीं है।

जापान में, सन् १९४८ के बाल-अधिनियम के अनुसार, पारिवारिक अदालतों के अधीन जो विचारणीय बाल अपराधी आते हैं, उनकी व्याख्या कानून की धारा ३ के अनुसार निम्न प्रकार से है। बाल-अपराध में रुचि रखनेवालों को यह व्याख्या रोचक प्रतीत होगी।

- १ कोई बालक या बालिका जिसने कोई अपराध नहीं किया हो।
- २ कोई बालक या बालिका जिसने किसी दंडविधान या आर्डिनेन्स की अवज्ञा की हो।
- ३ नीचे लिखे कारणों से जिससे यह आशंका हो कि अपने चरित्र या वातावरण के दोष से वह अपराधी बननेवाला है।
- ४ (क) अपने अभिभावकों के साधारण नियंत्रण में भी नहीं रहता।  
(ख) बिना किसी खास कारण के घर छोड़कर भाग जाता है।  
(ग) पहले से बदनाम और बदचलन लोगों का साथ करता है या ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ नियम-विरुद्ध काम होता है।

(घ) वह आदतन ऐसा काम करता है जिससे उसके अथवा दूसरो के चरित्र की हानि होती है।

बम्बई, कराची, स्याम तथा जापान में यह उपयोगी नियम है कि बाल-अपराधियों का नाम न तो जाहिर हो, न उसका विज्ञापन हो और न ऐसा कोई काम हो जिससे उनका भविष्य खराब हो जाय। बाल-अदालतों की कार्यवाही देखने की इजाजत नहीं है। अखबार वाले भी ऐसी अदालतों में नहीं जा सकते।<sup>१</sup> मद्रास तथा बंगाल के बाल-अधिनियम इस विषय में मौन हैं पर व्यवहार में बम्बई की प्रथा का ही वहाँ पर पालन होता है। थाईलैंड में बाल-अदालत कार्य-प्रणाली अधिनियम धारा ३९ के अनुसार—

बाल-अदालतों की कार्यवाही बन्द कमरे में होगी और ऐसे मुकदमों के समय केवल निम्नलिखित लोग ही उपस्थित रह सकेंगे—

- १ अभियुक्त, उसके कानूनी सलाहकार तथा वह व्यक्ति जो उसको (अभियुक्त को) अदालत की ओर से अपनी निगरानी में रखे हो।
  - २ उसके माता-पिता, अभिभावक, या वह व्यक्ति जिनसे साथ वह रहता हो।
  - ३ अदालत अपने जिन अधिकारियों को वहाँ मौजूद रहने की इजाजत दे।
  - ४ सरकारी वकील।
  - ५ गवाह, विशेषज्ञ गवाह तथा दुभाषिया।
  - ६ परिवीक्षण अधिकारी या बाल-कल्याण केन्द्र के अन्य अधिकारी या बाल-कल्याणसमिति के पदाधिकारी या सदस्य।
  - ७ या अन्य कोई व्यक्ति जिसे उपस्थित रहने की अदालत अनुमति देती है।
- बम्बई बाल-अधिनियम १९४८ की धारा १५ के अनुसार—
- इस धारा में निर्दिष्ट के अतिरिक्त बाल-अदालत की किसी बैठक में वही व्यक्ति उपस्थित रहने पायेगा यदि वह—

(अ) अदालत का सदस्य या अधिकारी हो।

१. जापान का बाल अधिनियम, धारा ६२ और २२, थाईलैंड बाल-अदालत अधिनियम, धारा ५७, ६२ और ३९; बम्बई प्रदेश बाल-अधिनियम, धारा २३ और २४, पाकिस्तान में लागू बाल अधिनियम बम्बई, १९२४ धारा २७ बी०।

(आ) मुकदमे से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो, ऐसे लोगो में पुलिस कर्मचारी भी शामिल है।

(इ) जिसे अदालत विशेष अनुमति दे।

भारतवर्ष में, जहाँ भी बच्चों के मुकदमे होते हैं, आम तौर पर खुली अदालतें नहीं होती और नेप्टा की जाती है कि बाल-अपराध का विज्ञापन न हो। बच्चों को कोड़ा मारने की सजा भारत में एकदम बन्द कर दी गयी है। बच्चों को अर्थदंड भी नहीं दिया जाता। माता-पिता या अभिभावकों पर उस दशा में अर्थदंड हो सकता है जब यह साबित हो जाय कि बाल-अपराधी के कमर में उनकी भी जिम्मेदारी थी। यह नियम १४ वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए है। १४ से १६ वर्ष के बच्चों पर जुर्माना होता है, पर मद्रास तथा बंगाल के कानून के अनुसार यह जुर्माना परिवार वालों को अदा करना पड़ता है या वे जुर्माना न देने पर जेल भी भेजे जा सकते हैं। जापान, थाईलैंड तथा पाकिस्तान में बाल-अपराधी को दूसरे के प्रति की गयी हानि के लिए क्षतिपूर्ति नहीं करनी पड़ती। बर्मा, लका, फिलिपीन द्वीपसमूह तथा भारत में अदालत की अनुमति से क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। भारतीय दंड-विधान की धारा ५४५ के अनुसार अपराधी पर लगाये गये अर्थदंड में से पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, पर नये बाल-अधिनियम में इसका कोई जिक्र नहीं है। फिर भी हमारा कानून इस दृष्टि से दोषपूर्ण है कि उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि अर्थदंड कौन चुकायेगा, बाल अपराधी या उसका अभिभावक।

बाल-अपराधी अदालतों में, भारत तथा कराची नगर में, अभियुक्त की ओर से कानूनन कोई वकील रखने की जरूरत नहीं है। बम्बई में तो नियम है कि यदि वकील रखना है तो बाल-अदालत से अनुमति लेनी पड़ेगी। जापान में बाल अभियुक्त के लिए "पैरोकार" रखा जा सकता है। यदि वह पैरोकार वकील है तो अदालत से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, अन्यथा जरूरत पड़ेगी। पर स्याम देश में नियम है कि यदि बाल अभियुक्त अपने व्यय से वकील नहीं रख सकता तो वह चाहे या न चाहे, सरकारी खर्च से उसके मुकदमे की पैरवी के लिए वकील रखना आवश्यक है।

### कोड़े लगाना

भारतवर्ष में बच्चों को कोड़ा लगाने की प्रथा एकदम बन्द कर दी गयी। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का इस सम्बन्ध में सन् १९५८ में आदेश जारी हो चुका है। पर बर्मा, लका तथा पाकिस्तान में लड़कियों को छोड़कर, कोड़े लगाने का दंड दिया

जा सकता है। स्याम देश में मन्त्रिमंडल के आदेश सं० ७ के अनुसार कोड़े लगाने के नियम निम्नलिखित हैं—

“किसी बच्चे या बाल अपराधी को कोड़े की सजा देने के समय यह आवश्यक है कि बाल-कल्याण केन्द्र के सचालक नीचे लिखी बातों का ध्यान रखें—

१. बिना डाक्टरी जाँच तथा सर्टिफिकेट के कि अभियुक्त कोड़ा खाने के योग्य है, कोड़े न लगाये जायें।
२. कोड़ा लगाने की आज्ञा सचालक के सामने दी जाय।
३. गोल बाँस या रतन बेत की छड़ी हो जो एक सेटीमीटर से ज्यादा मोटी न हो तथा लम्बाई में एक मीटर से बड़ी न हो।
४. बेत तब लगाया जाय जब अपराधी खड़ा रहे तथा पैर के पीछे यानी चूतड़ों पर लगे।
५. छ बार से अधिक बेत से प्रहार न किया जाय और उसके बीच में भी यदि डाक्टर मना कर दे तो कोड़ा लगाना बन्द कर दे।
६. कोड़ा लगाने के बाद अपराधी की डाक्टरी परीक्षा होनी चाहिए।

### प्रोबेशन (परिवीक्षण)

प्रोबेशन (भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिन्दी शब्द परिवीक्षण) का बड़ा महत्त्व है। इस प्रणाली द्वारा न केवल बाल-अपराधी का जीवन जेलों में नष्ट होने से बचता है, बल्कि उसका सुधार भी हो जाता है। प्रोबेशन अफसर का कार्य बड़ा नाजुक तथा कठिन है। पर उसके द्वारा समाज का बड़ा कल्याण होता है। उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश में, जहाँ १८ वर्ष तक केवल १२ जिलों में ही प्रोबेशन अधिनियम लागू था, सन् १९३९ से १९५७ तक इस विभाग के द्वारा कितना कार्य हुआ है, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा —

१ अक्टूबर १९३९ से ३१ दिसम्बर १९५७ तक उत्तर प्रदेश में नीचे लिखी संख्या में बाल-अपराधी प्रोबेशन अफसरों की देखरेख में छोड़े गये तथा उसका निम्नलिखित परिणाम हुआ। इन अपराधियों में रेलवे ऐक्ट धारा १२२ के अन्तर्गत भी अपराधी हैं।

१. परिवीक्षण अधिकारियों के अधीन परिवीक्षणीय अपराधियों की संख्या—

२. परिवीक्षणीय अपराधियों की संख्या जो अपनी निगरानी तथा परिवीक्षण अवधि में असफल साबित हुए—१३५ यानी ५.६ प्रतिशत।

३. परिवीक्षणीय अपराधी जो अपने सुधार की अवधि में सुधार गये, सफल हुए—१८४४ या ७७.४ प्रतिशत।

४. ३१ दिसम्बर १९५७ को परिवीक्षण अफसरों की निगरानी में परिवीक्षणीय अपराधियों की संख्या ४०१ या १७ प्रतिशत।

२ अक्टूबर १९५४ से ३१ दिसम्बर १९५७ तक २४ वर्ष की उम्र के नीचे के वे प्रथम अपराधी जो परिवीक्षण में छूटने के अधिकारी थे तथा जिनको परिवीक्षण अफसर की निगरानी में रखा जा सकता था। (जितने अपराधियों का चालान हुआ, वही संख्या उपलब्ध है)।

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| (१) २-१०-१९५४ से ३१-१२-१९५४ तक | २६४   |
| (२) १९५५                       | १,०९५ |
| (३) १९५६                       | ८२३   |
| (४) १९५७                       | ६११*  |

उपरिलिखित अपराधियों के सम्बन्ध में कितने अपराधियों के विषय में (२४ वर्ष की उम्र से कम के प्रथम बाल अपराधी) परिवीक्षण अफसरों ने उनके चरित्र, परिवार, अपराध करने के पूर्व का जीवन, पारिवारिक वातावरण, शारीरिक तथा मानसिक स्थिति इत्यादि की जाँच कर अदालत को सूचना दी—

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| (१) २-१०-१९५४ से ३१-१२-१९५४ तक— | १५८ |
| (२) १९५५                        | ७०३ |
| (३) १९५६                        | ५६१ |
| (४) १९५७                        | ३९५ |

अब हम नीचे वह तालिका दे रहे हैं जो इस तालिका का सबसे रोचक अंग है। २ अक्टूबर १९५४ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक परिवीक्षण के अंतर्गत, २४ वर्ष से कम उम्र के जितने प्रथम अपराधी परिवीक्षण अफसर के अंतर्गत रखे गये थे, उनका क्या परिणाम हुआ—

१. इन आँकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बाल अपराध घटा है।

| वर्ष                      | परिवीक्षणीय अप-<br>राधियों की संख्या<br>जिनका मामला<br>समाप्त हुआ | परिवीक्षणीय अप-<br>राधी जिनका परि-<br>वीक्षण काल सफलता-<br>पूर्वक समाप्त हुआ | परिवीक्षणीय अप-<br>राधी जिनको सुधा-<br>रने में सफलता नहीं<br>मिल सकी |
|---------------------------|---|--|--|
| २-१०-५४ से<br>३१-१२-५४ तक | १७  | १७ या १००%   | एक भी नहीं   |
| १९५५                      | ११७   | ११५ या ९८ ३%   | दो या १ ७%   |
| १९५६                      | ३८७   | ३८४ या ९९ २%   | दो या ० ८%   |
| १९५७                      | ५७२   | ५६९ या ९९ ५%   | तीन या ० ५%  |
| योग<br>चार वर्ष का        | १०९३  | १०८५ या ९९ २<br>प्रतिशत  | आठ या ० ८<br>प्रतिशत   |

जेल में न भेजकर, जीवन तथा चरित्र को नष्ट न कर, नये ढंग से समाज तथा खुले वातावरण में रखकर सुधार करने के तरीके की महत्ता को स्थापित करने के लिए ऊपर दिये गये आँकड़ों से बढ़कर और क्या प्रमाण दिया जा सकता है? उत्तर प्रदेश के १०९३ बाल अपराधियों को जेल में रखकर सड़ाने के बजाय, उन पर करदाता का औसतन दो रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने के बजाय तथा इतने ही “दुबारा अपराधी” बनाने के बजाय, हमारे-आपके इन बच्चों को सुधारने का यह कितना अच्छा उपाय है, यह पाठक स्वयं समझ जायेंगे।

बर्मा में परिवीक्षण प्रथा नहीं है, लका में है। भारतवर्ष में बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में, मध्य प्रदेश, आंध्र तथा दिल्ली में प्रोबेशन प्रणाली है। बिहार तथा राजस्थान में भी शीघ्र चालू होनेवाली है। जापान में “परिवीक्षण पर (१) पारिवारिक अदालतों तथा (२) अपराधी की पुनर्वास संस्था के द्वारा अपराधी को छोड़ा जाता है। पाकिस्तान में असली प्रोबेशन प्रणाली केवल कराची नगर में लागू है। फिलिपीन में अभी तक यह प्रथा राजधानी मनीला में ही लागू हो सकी है। थाईलैंड याने स्याम देश में अभी तक केवल राजधानी बैंकाक की बाल-अदालत के अधीन, केवल एक नगर के लिए, प्रोबेशन सेवा आयोग है।

भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न प्रदेशों ने अपना अलग-अलग प्रोबेशन ऐक्ट बना रखा था। सब जगह इसका विभाग तथा संगठन भी भिन्न था। जैसे, पश्चिम बंगाल में (कलकत्ता में) प्रोबेशन का मुहकमा केन्द्रीय बाल-अदालत के अधीन



था। मई १९४६ में मद्रास सरकार ने इसे प्रधान कारागार-निरीक्षक के अधीन कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सन् १९५६ से यही कर दिया है। बम्बई में प्रोबेशन सेवा बाल-सहायक समिति नामक नीम-सरकारी संस्था के अधीन है। जापान में ८०३ प्रोबेशन अफसर हैं।<sup>१</sup> इतने समूचे भारतवर्ष में नहीं है। हर प्रदेश में इनके अधिकारों में भी भेद है। कहीं २१ वर्ष तक के प्रथम अपराधी छोड़े जाते हैं और कहीं २४ वर्ष तक के प्रथम अपराधी परिवीक्षण अफसर के अधीन होते हैं।

जार्डन—पश्चिमी एशिया के राज्यों में केवल जार्डन में प्रोबेशन सर्विस है और कहीं नहीं है—मिस्र या सीरिया में भी नहीं है—वैसे ही भारत के बहुत से प्रदेशों में इस नाम की कोई चीज नहीं है। जार्डन में बाल-अधिनियम धारा १२—नियम स० ८३, ५१—के अनुसार १५ वर्ष की उम्र के नीचे के बच्चों को सरकारी प्रोबेशन अफसर या समाज-कल्याण अफसर बाल-अदालत के सामने पेश कर यह सूचित कर सकता है कि “उस बच्चे की रखवाली तथा संरक्षण” की आवश्यकता है। पर इस श्रेणी में निम्न प्रकार के ही बच्चे आ सकते हैं—

- १ वह बच्चा ऐसे परिवार या अभिभावकों द्वारा पाला जा रहा है जो शराबी है तथा बच्चे की देखरेख करने में असमर्थ है।
- २ बालिका किसी ऐसे पिता की लड़की है, चाहे वह जायज या नाजायज हो, जो अपनी जायज या नाजायज किसी कन्या के साथ व्यवहार करने के लिए दंडित हो चुका है।
- ३ बालक या बालिका किसी प्रमाणित चोर या वेश्या का साथ देता या देती हो, बशर्ते कि वह वेश्या स्वयं उसकी माता न हो।
- ४ वह लड़की किसी वेश्या के मकान में रहती हो या उसके एक कक्ष में रहती हो, जिससे उसके बर्गलाये जाने का खतरा हो।

बाल-अदालत ऐसे बच्चों को प्रोबेशन अफसर की निगरानी में रख सकती है। बाल अपराधियों को भी वह परिवीक्षक की निगरानी में छोड़ सकती है।

भारत—भारत सरकार का “प्रोबेशन आर्वाफेडर्स ऐक्ट, १९५८”<sup>२</sup> अपराधी

१. A Guide to the Japanese Family Court, Page 7—१९५३ में यह नियुक्तियाँ हुई थीं।

२. The Probation of Offenders Act, 1958, No 20 of 1958, The Gazette of India, Delhi, May, 19, 1958.

परिवीक्षण अधिनियम अब सारे देश में लागू हो गया है। कई दृष्टियों से यह बड़ा व्यापक तथा महत्वपूर्ण नियम है। अभी तक के चालू नियमों में काफी संशोधन तथा परिवर्तन हो गया है और अपराधी के लिए अधिक उदार नियम बन गया है। इस कानून में दोष भी है पर हम यहाँ पर कानूनी विवेचन नहीं करना चाहते। इस नियम के अनुसार —

धारा ३—दफा ३७९, ३८०, ३८१, ४०४ या ४२० (चोरी-जालसाजी आदि) के अन्तर्गत अपराध करनेवाला या ऐसा कोई अपराध करनेवाला जिसमें दो वर्ष तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। यदि अदालत ने उसे दोषी पाया पर जिस परिस्थिति में उसने अपराध किया है तथा उसके पूर्व के चरित्र का विचार कर अदालत उस अपराध के लिए लागू होनेवाली तत्कालीन दंडविधान की धाराओं में या इस अधिनियम की दफा ४ में परिवीक्षण पर छोड़ने के स्थान पर केवल 'भर्त्सना' करके अपराधी को छोड़ सकती है।

धारा ४—यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी पाया गया है जिसमें प्राणदंड या आजन्म कारावास की सजा न हो पर अपराध की परिस्थिति और उसके रूप को ध्यान में रखते हुए उसे नेकचलनी के प्रोवेशन पर छोड़ देना उचित हो तो दंड-विधान की इस अपराध सम्बन्धी धारा का बिना खयाल किये अदालत उसे तुरन्त कोई सजा न देकर यह आदेश दे सकती है कि उससे जामिन लेकर या बिना जामिन के यह इकरारनामा लेकर परिवीक्षण पर छोड़ सकती है कि जब कभी अदालत का आदेश होगा वह सजा प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष के भीतर हाजिर हो जायगा और इस अवधि में वह अमन और अमान (शान्ति और व्यवस्था) कायम रखेगा तथा अपना चालचलन ठीक रखेगा।

बशर्ते कि अदालत ऐसे किसी अपराधी को परिवीक्षण पर नहीं छोड़ेगी जिसमें उसे सतोषजनक प्रमाण न मिल जाय कि अपराधी या यदि उसका कोई जामिन है तो वह जामिन किसी निश्चित स्थान पर रहता है, उसका नियमित कोई निवास स्थान है, वह स्थान अदालत के नियन्त्रण के दायरे में है और अपने इकरारनामे की मीयाद तक अपराधी उसी स्थान में रहेगा।

धारा ६—यदि २१ वर्ष की उम्र से नीचे के किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें आजन्म कारावास के अतिरिक्त अन्य मीयाद का कारा-

वास मिलना चाहिए, (१) तो जब तक अदालत को यह विश्वास न हो जाय कि जिस परिस्थिति में उसने अपराध किया है तथा जैसा उसका चरित्र रहा है उसे देखते हुए उसका कारागार के बाहर रहना ठीक नहीं है, वह अपराधी जेल न भेजकर परिवीक्षण पर छोड़ दिया जायगा।

(२) अपने इस सन्तोष के लिए धारा ३ तथा ४ के अन्तर्गत उसे छोड़ना उचित है या नहीं, अदालत उस व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रोबेशन अफसर से रिपोर्ट तलब करेगी जो उस व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा चरित्र की स्थिति के सम्बन्ध में होगी . . .

इस कानून में कुल मिलाकर १९ धाराएँ हैं। पर तीन मुख्य धाराएँ इसलिए दी गयी हैं कि कानून की मशा समझ में आ सके। नये नियम ने परिवीक्षण पर छोड़ने के लिए “अधिक से अधिक” २४ वर्ष की उम्र का बचन समाप्त कर दिया है। उसके द्वारा “जघन्य अपराध”, जैसे हत्या या सशस्त्र डकैती को छोड़कर प्रायः सभी अपराधों में अपराधी, चाहे वह किसी उम्र का हो, चाहे उसे दुबारा सजा भी क्यों न मिली हो, चाहे वह एक बार परिवीक्षण पर ही क्यों न छोड़ दिया गया हो, पुनः परिवीक्षण पर छोड़ा जा सकता है तथा परिवीक्षण अफसर से कोई भी अदालत अपने लिए रिपोर्ट आदि प्राप्त करने का काम ले सकती है। दूसरे महत्त्व की बात यह है कि बहुत ही विकट बात यदि न हुई तो २१ वर्ष के नीचे हर एक अपराधी को, चाहे वह आदतन अपराधी क्यों न हो, परिवीक्षण पर छोड़ना अनिवार्य है। इस नियम का अपराधी-जगत पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि समुचित सत्या में प्रोबेशन अफसर नियुक्त हो गये तो एक ओर जेलों की आबादी में काफी कमी होगी, दूसरी ओर मनुष्य को अपना चरित्र सुधारने का अधिक अवसर प्राप्त होगा। युगो तक अपराधी को जेल में सड़ाकर नष्ट करने के बाद अब समाज जेल के बाहर उसकी चिकित्सा कर, समाज का उपयोगी अंग बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

### यूरोप में प्रोबेशन सेवा

प्रोबेशन यूरोप की चीज नहीं है। अपराधी-जगत के उद्धार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यह बहुत बड़ी देन है। इसका प्रारम्भ बड़े रोचक ढंग से हुआ। आज के प्रोबेशन अफसरों का गुरु जॉन आगस्टस नामक एक मोची था। सन् १८४९ में, संयुक्त राज्य अमेरिका के मासाचुसेट नामक प्रदेश के बोस्टन नगर के रहनेवाले इस मोची ने पुलिस की अदालत से एक शराबी आदमी को जमानत पर छोड़ा लिया। वह शराबी कुछ ही दिनों में एकदम सुधर गया और शिष्ट नागरिक बन गया। इस

अनुभव से प्रोत्साहित होकर १८४९ से १८५६ तक, सात वर्ष में १५,३२० डालर (एक डालर पाँच रुपये का) की जमानत देकर जान आगस्टस ने २५३ पुरुषों तथा १४९ स्त्रियों को जेल से छुड़ाया था और उसकी जमानत की एक पाई की भी हानि नहीं हुई। उसके छुड़ाये हुए सभी स्त्री-पुरुषों का पूरी तरह से सुधार हो गया। इस प्रकार अवैतनिक परिवीक्षण अफसर की श्रेणी तथा परम्परा का प्रारम्भ हुआ।<sup>१</sup> सरकारी तौर पर बोस्टन नगर तथा मासाचुसेट प्रदेश में इस प्रथा का प्रारम्भ सन् १८७८ से हुआ। बोस्टन की अदालतों में १८७२ से ही पादरी कुक बहुत जाया करते थे और उन्होंने विचारपतियों का इतना विश्वास प्राप्त कर लिया था, कि जब वे यह देखते कि किसी अभियुक्त को सजा से अधिक एक सहानुभूतिपूर्ण मित्र की आवश्यकता है, तो वे उस अपराधी को पादरी कुक के सुपुर्द कर देते थे। सन् १८७८ में सफक प्रान्त में, जिसमें बोस्टन नगर था, इस प्रकार निगरानी पर छोड़ना कानूनी तौर पर जायज मान लिया गया। १८८० से यह नियम समूचे प्रदेश के लिए लागू हो गया है।<sup>२</sup>

सन् १८९९ में रोड्स द्वीप ने तथा मिन्नेसोटा और इलनाय प्रदेशों ने “बाल तथा वयस्क” अपराधियों को प्रोबेशन पर छोड़ने का नियम बनाया। सन् १९२१ तक ३५ प्रदेशों में यह नियम लागू हो गया था और अब तो समस्त संयुक्तराज्य में लागू है। इंग्लैंड में प्रोबेशन ऐक्ट सन् १९०७ में पहली बार बना। सन् १९१४ के नियम ने अदालतों को आदेश दिया कि परिवीक्षण की अवधि में बाल-अपराधी को सरकार द्वारा स्वीकृत, मान्यता-प्राप्त अथवा सहायता-प्राप्त संस्थाओं में रखा जाय और वही उसका चरित्र सुधारा जाय। सामाजिक दृष्टि से परिवीक्षण का बड़ा महत्त्व है। एक प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है—

“सामाजिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि परिवीक्षण मैत्रीपूर्ण देखरेख में शिक्षणीय निर्देशन तथा मार्गप्रदर्शन है। केवल निगरानी करना ही देखरेख करना नहीं है। परिवीक्षण में बाल अपराधी के जीवन से इतनी घनिष्ठता प्राप्त कर ली जाती है, विशेषकर उसके पारिवारिक जीवन से बड़ी निकटता प्राप्त कर ली जाती है। परिवीक्षण का यह प्रधान कार्य है—निकटता तथा आत्मीयता प्राप्त करना तथा इसके

१ Sutherland—“Criminology”—Lippincott, London, 1924—Page 562

२. Robinson—Penology in the United States, The John Co., Winston Co., Philadelphia, 1923, Page 195

लिए आवश्यकता है बड़े सुलझे हुए, शिक्षित, सहानुभूतिपूर्ण अनुभवी पुरुष—स्त्री प्रोबेशन अफसरों की।”

सन् १९२५ में इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय दंड सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में प्रोबेशन पर काफी गम्भीरता तथा गवेषणापूर्ण विचार हुआ। इंग्लैंड के प्रधान न्यायाधीश लार्ड हिवर्ट ने इस प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा था—

“समस्या यह है कि हमको एक ऐसा अधिक लाभदायक तथा सन्तोषजनक उपाय चाहिए जिससे हमारे समाज-कल्याणकारी राज्य का वह उद्देश्य पूरा हो सके जिसके लिए आज हम कारागार का दंड देते हैं हमें समूचे समाज का कल्याण देखना है। हमें यह देखना है कि वैसी ही भूल और लोग न करे समाज वर्गों से नहीं, व्यक्तियों से बनता है, अतएव हर एक व्यक्ति का मामला अथवा गुण-दोष अलग-अलग देखना तथा समझना पड़ेगा। हम अक्सर लोगों को “निश्चित दंड” की बात करते सुनते हैं (यानी एक प्रकार के अपराध में एक प्रकार का ही दंड होना चाहिए) पर, इसका मतलब है विचारपति अपना काम ही, कर्तव्य ही छोड़ रहा है। मानव-जाति के लिए यह सौभाग्य की बात है कि न तो अपराधी एक प्रकार का होता है और न दंड ही, और सार्वजनिक हित की उसी दृष्टि से जिससे हम किसी को दस बरस के लिए जेल भेजते हैं, दूसरे को एकदम जेल न भेजे आम तौर से लोग इस बात को नहीं समझते कि अपराधी बनाने का, तैयार करने का आसान तरीका है किसी बाल अपराधी को अनायास जेल भेज देना। जेलो में उनको आशा से अधिक आराम से रहने को मिलता है। वहाँ पर वे ऐसे लोगों के सम्पर्क में आते तथा ऐसे उपाय सीखते हैं जिनसे उनका जीवन नष्ट हो जाता है उन लोगों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है जो विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी नवयुवक या नवयुवती को जेल भेज देते हैं।”

इंग्लैंड—सन् १९२५ में ही क्रिमिनल जस्टिस ऐक्ट इंग्लैंड में पास हुआ जिसके अनुसार परिवीक्षण क्षेत्र बना दिये गये तथा गृहसचिव को इस सम्बन्ध में क्षेत्र-विभाजन का अधिकार दे दिया गया था। जिस नगर या गाँव में पञ्चवर्ष के मानके काफी कम हों, वहाँ पूरे समय के लिए प्रोबेशन अफसर नियुक्त करना जरूरी नहीं था। समाजसेवा करनेवाले किसी भी सम्भ्रान्त व्यक्ति को यह कार्य सौंपा जा सकता था। आज ब्रिटेन में प्रोबेशन सेवा बहुत ही सगठित तथा उन्नत दशा में है। प्रोबेशन अफसर केवल

सरकार या अदालतों द्वारा प्राप्त बच्चों की ही जिम्मेदारी नहीं लेते, वे गैर-सरकारी तौर पर भी, अपने मन से भी, अपराधी प्रवृत्ति के या सहायता के योग्य बच्चों की देख-रेख अपने जिम्मे ले लेते हैं। देश के कुछ भागों में, जैसे डरहम में, प्रोबेशन अफसर बच्चों को अपने से मिलने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, स्वयं स्कूल तथा छात्रावासों में जाकर उनसे सम्पर्क स्थापित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि सरकार के समाज-कल्याण विभाग के कर्मचारियों की तुलना में केवल बाल अपराधियों से सम्पर्क रखने-वाले प्रोबेशन अफसरों का कार्यभार हल्का होता है। उन्हें साल में ५० से ७० विषय सँभालने पड़ते हैं इसलिए वे एक-एक बच्चे पर अधिक ध्यान भी दे सकते हैं।

प्रोबेशन अफसर द्वारा निगरानी समाप्त होने पर बालक-बालिका को शिष्ट जीवन में बसाने का बड़ा भारी काम होता है। ये लड़के या लड़कियाँ प्रोबेशन अफसर की अनुमति से ही मान्यताप्राप्त स्कूलों में “दाखिल” किये जाते हैं। इन स्कूलों के प्रबन्धक से ही लैसेस प्राप्त होने पर वे स्कूल के बाहर आयेंगे। वहीं प्रबन्धक निश्चय करेगा कि “छूटने के बाद” वे कितने समय तक किस क्षेत्र में रहें। ऐसे अवसर पर उनकी निगरानी तथा देखरेख अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में होती है। वे भी बड़ा काम कर सकती हैं और कर भी रही हैं। समाजसेवा की दृष्टि से इस दिशा में काम करनेवाला स्वयंसेवक भी बड़ा महत्त्व रखता है। गैर-सरकारी सामाजिक संस्थाओं का भी अपना बड़ा भारी स्थान है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति बच्चों के सुख-कल्याण के लिए जिम्मेदार है। यह कार्य परोपकार का नहीं आत्म-रक्षा का भी है। प्रोबेशन अफसर प्रायः हर देश में, सरकार तथा समाज-कल्याण करनेवाली संस्थाओं के बीच में एक माध्यम, मध्यस्थ मात्र, है। सरकार इन संस्थाओं का उपयोग कर इनके द्वारा लड़के-लड़कियों का सुधार करा, देश के नागरिकों की रक्षा कर रही है। सभी देशों में प्रोबेशन अफसर की बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा आदर है। हमारे देश में हमने अभी इस पद का महत्त्व नहीं समझा है। अधिकांश देशों में प्रोबेशन अफसर केवल बाल-अपराधियों के लिए नहीं होता। उसका काम—और ज्यादा मेहनत का काम—है अपराधी प्रवृत्तिवाले, जिनसे अपराधी होने का भय हो, जो खतरे में हों, उनकी सेवा करना। ऐसी की रक्षा करना भी उनका धर्म है पर अपने कर्तव्य का वे तभी पालन कर सकेंगे जब सामाजिक संस्थाएँ तथा गैर-सरकारी संस्थाएँ उनके साथ पूरा सहयोग करें।<sup>१</sup>

**स्विटजरलैंड**—स्विटजरलैंड में बालक-बालिकाओं की रक्षा के लिए एक अलग विभाग है, उसी के अन्तर्गत प्रोबेशन अफसर भी हैं। भिन्न भिन्न नगरों में भिन्न प्रकार की प्रोबेशन प्रणाली है पर केन्द्रीय विभाग भी है। यह विभाग गुरुजनों, अभिभावकों तथा माता-पिता को परामर्श भी देता रहता है तथा उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है।

**स्वीडन-नार्वे**—स्वीडन तथा नार्वे में सरकारी बाल-कल्याण समितियाँ हैं। ये समस्या-मय बच्चों को उचित मार्ग पर लाने के लिए तथा अपराधी बच्चों के सुधार के लिए “सुपरवाइजर” नियुक्त करती है। नार्वे में ऐसे बच्चों के लिए विशेष पाठशालाएँ हैं। इनका एक अलग मुहकमा ही है। अपराधी बालक जब ऐसी पाठशालाओं में से निकलता है, उसके छूटने के बाद की देखरेख की जिम्मेदारी बाल-कल्याण समिति की होती है। नार्वे में “प्रोबेशन तथा पैरोल असोसियेशन” (संस्था) की संख्या ५५ है जो नीम-सरकारी संस्थाएँ हैं तथा १८ वर्ष के उन अपराधियों की देखरेख, रक्षा, नियंत्रण तथा शिक्षा का काम करती है जिनकी सजा अदालत ने स्थगित कर दी है अथवा जिन्हें जेल से मीयाद के पहले छोड़ दिया गया है। इनका काम काफी महत्वपूर्ण है और इनके द्वारा बाल-जीवन में बड़ा सुधार होता है।

स्वीडन में भी ऐसी ही बाल-कल्याण समिति है। ये समितियाँ १५ वर्ष की उम्र तक के बच्चों की तथा १५ से १८ वर्ष तक की उम्र के बच्चों की निगरानी तथा देखरेख करती हैं। बाल अपराधियों की सजा स्थगित कर इनकी देखरेख में भेज दिया जाता है। समिति अपने प्रोबेशन अफसर या समाज-कल्याण कार्यकर्ता नियुक्त करती है। इन प्रोबेशन अफसरों का काम वही तथा वैसा ही है जैसा इंग्लैंड में। यह समिति ऐसे वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता भी नियुक्त करती है—आम तौर पर वे अध्यापक श्रेणी के होते हैं—जो निगरानी की अवधि समाप्त होने के बाद बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, पुनर्वास आदि की जिम्मेदारी लेते हैं। स्वीडन में एक ऐसी संस्था भी है जो पैरोल पर छूटे हुए १५ वर्ष की उम्र के लड़के-लड़की अपराधियों के लिए दस स्कूल चला रही है।<sup>१</sup> स्वीडन के प्रोबेशन अफसर यह भी तय करते हैं कि उनकी निगरानी में रहनेवाले बच्चे कितना जेबखर्च करें। कैसे खर्च करें, यह भी निश्चय करना पड़ता है। स्वीडन, नार्वे तथा फिनलैंड तीनों देशों में १५ वर्ष की उम्र तक के बाल

१. “Service de Protection des Mineurs”.

२. Order of Good Templars.

अपराधी अदालत में न जाकर बाल-कल्याण समिति तथा उसके नियुक्त परिवीक्षण अधिकारियों के जिम्मे होते हैं और १५ से १८ वर्ष की उम्र के बीच के बाल अपराधियों को बाल-अदालतों से दंड तो मिलता है पर उनकी सजा स्थगित कर दी जाती है और वे बाल-कल्याण समिति के जिम्मे कर दिये जाते हैं जिसके प्रोबेशन अफसर या समाज-सेवक निगरानी, निरीक्षण, शिक्षण आदि का काम करते हैं।

**फिनलैंड**—फिनलैंड में उन पर मुकदमा चलाना ही स्थगित कर दिया जाता है। डेनमार्क में उनकी “सजा” इस शर्त पर होती है कि बाल-कल्याण-समिति उनका सुधार यदि न कर सकेगी तो वे सजा भुगतेंगे। फिनलैंड में सन् १९१८ में सरकारी बाल-कल्याण समिति की रचना हो गयी थी। स्वीडन तथा नार्वे में, इसी प्रकार फिनलैंड में भी इस प्रकार की सरकारी समिति बने ५० वर्ष के लगभग हो चले, प्रोबेशन सेवा भी इन लोगों में उतनी ही पुरानी है। नीदरलैंड में प्रोबेशन अफसरों के जिम्मे अपराधी तथा “जिनसे अपराध होने की सम्भावना है”—दोनों प्रकार के बच्चे रहते हैं। पहले वर्ग को तो सँभालना कठिन है क्योंकि वे अपराध करके अदालत के सामने हाजिर हो चुके हैं, पर जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं, जो कभी अदालत के सामने गये नहीं, उनकी विरोधी प्रवृत्ति तथा अपने ऊपर बधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना सर्वथा स्वाभाविक है तथा ऐसे बच्चों को सँभालना प्रोबेशन अफसर के लिए बड़ा कठिन काम होता है।

**इटली**—इटली में भी, देश में चारों ओर प्रोबेशन अफसर हैं जिनको समाज-कल्याण अफसर कहते हैं। इटली में प्रोबेशन सेवा इंग्लैंड के ही समान है।

**आयरलैंड**—आयरलैंड के गणतंत्र में भी प्रोबेशन अफसर हैं, सन् १९०८ से ही। यहाँ पर यह भी नियम है कि सरकारी सुधारगृह तथा सरकारी उद्योगगृह से न्यायमन्त्री की अनुमति से या स्कूल के प्रबन्धक की इच्छानुसार छ महीने तक अपराधी बालक-बालिकाओं को रखने के बाद प्रोबेशन अफसर की निगरानी में छोड़ा जा सकता है। छोड़ने के बाद अनुमतिपत्र में प्रबन्धक “ऐसे विश्वासपात्र तथा सम्मानित व्यक्ति को सौंप दिया जाय जिसके साथ, छूटने के बाद, उस अपराधी को ठहरना पड़ेगा। आयरलैंड में कई धार्मिक तथा समाज-कल्याण संस्थाएँ हैं जो ऐसे मुक्त बालक-बालिकाओं की देखरेख करती हैं।

**यूनान**—यूनान में सन् १९५१ से ही परिवीक्षण विभाग खुला है। किन्तु वहाँ वैतनिक परिवीक्षण अफसर नहीं होते। बालसहायक समितियाँ तो नीम सरकारी हैं जिनके साथ यह कार्य सबद्ध है। पर इस कार्य की जिम्मेदारी यानी प्रोबेशन अफसर



का कार्य समाजसेवा मे रत, सम्भ्रान्त, सम्मानित नागरिको पर निर्भर करता है। ये अवैतनिक रूप से यह कार्य अपने ऊपर लेते है। किन्तु वैतनिक परिवीक्षण अधिकारी न होने से काम मे विशेष प्रगति नही प्रतीत होती। यूनान की सरकार वैतनिक कार्यकर्ताओ की नियुक्ति पर विचार कर रही है।

**फ्रांस**—फ्रांस मे बाल अपराधियो के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट कुछ श्रेणी के बाल अपराधियो को “नियन्त्रित स्वाधीनता”<sup>१</sup> प्रदान करते है, पर वास्तविक अपराध करने के पूर्व, अपराधी प्रवृत्ति के बच्चो के लिए कोई प्रबन्ध नही है। वैतनिक प्रोबेशन अफसर<sup>२</sup> “नियन्त्रित स्वाधीनता” मे छोडे गये बच्चो की देखरेख के लिए नियुक्त किये जाते है और उनको अधिकार है कि वे अपने कार्य मे सहयोग देने के लिए समाजसेवा सहकारी भी नियुक्त कर ले। प्रोबेशन अफसर केवल उन्ही मामलो को लेता है जो अदालत तक पहुँच जाते है। अतएव परिवारवालो को उसकी सेवाओ से, गैर-सरकारी तौर पर, कोई लाभ नही होता। ऐसे परामर्श के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि से परिवार के लोग सहायता ले सकते है। अवैतनिक रूप से सकटशील परिवार मे, अपेक्षित तथा तिरस्कृत बच्चो मे, नियन्त्रण मे न रहनेवाले बच्चो मे काम करने के लिए देश भर मे समाजसेवक तथा गैर-सरकारी सस्थाएँ भी हैं।

**बेल्जियम**—बेल्जियम मे भी फ्रांस के समान “नियन्त्रित स्वाधीनता”<sup>३</sup> पर बाल अपराधी छोडे जाते है जिनके ऊपर प्रोबेशन अफसर<sup>४</sup> नियुक्त है। बेल्जियम मे परिवार वालो से बाल-सुधार के कार्य मे सहायता लेने का नियम अधिक अच्छे ढंग से काम मे आता है। आस्ट्रिया मे प्रोबेशन उसी दशा मे अनिवार्य होगा जब अपराधी की उम्र १८ वर्ष से कम हो तथा अदालत से उसकी सजा स्थगित की गयी हो। हर जिले या म्युनिसिपैल्टी के लिए एक वैतनिक समाजसेवक (प्रोबेशन अफसर)<sup>५</sup> होता है। अभी इस देश मे प्रोबेशन प्रणाली प्रारम्भ हुए कुछ ही वर्ष बीते है।

- १ Supervised Liberty
- २ Delegates Parmanents
- ३ Liberate Surveillee
४. Delegates Retribues
५. Fursorgerin

प्रोबेशन की प्रथा तथा प्रणाली के सम्बन्ध में इतनी जानकारी से बाल अपराधी की चिकित्सा के सबध में काफी सूचना हमने दे दी। अमेरिकन प्रथा का कुछ अधिक जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। परिवीक्षण या प्रोबेशन मूलतः अपराध-निरोध के लिए है। इस नियम के अन्तर्गत छोड़ने का मतलब ही यह है कि अदालत की राय में अब उस अपराधी से और अधिक अपराध की आशका नहीं करनी चाहिए। जरा-सा ध्यान देने से वह पूर्णतः सुधर जायगा।<sup>१</sup>

## अध्याय २३

### तुर्की तथा अरब देशों में बाल अपराधी

#### तुर्किस्तान में

तुर्किस्तान में सन् १९१४ तक उसमानिया दंडविधान चालू था। किसी रूप में सन् १९२६ तक यही दंडविधान लागू था। इसके अनुसार १३ वर्ष तक के बच्चे निर्दोष समझे जाते थे और यदि कोई अपराध करे तो इन्हें अधिक से अधिक यही दंड मिलता था कि किसी शिक्षण-संस्था में १८ वर्ष तक की उम्र के लिए पढ़ने भेज दिये जाते थे। १५ वर्ष के ऊपर के बच्चे जेल भेजे जा सकते थे। सन् १९२६ में इस कानून में परिवर्तन हुआ—विशेष नहीं, साधारण। निर्दोष बच्चे की उम्र १३ से घटा कर ११ कर दी गयी। बाल अदालतें स्थापित हुईं और इन अदालतों को अधिकार मिला कि वे बाल अपराधी को उसके परिवार की निगरानी में सौंप सकते हैं। बाल अपराधी पर जुर्माना हो सकता है और इसे अदा करना पड़ेगा अभिभावकों को। दंडविधान की धारा १०३ के अनुसार पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करायी जायेगी। जो सम्पत्ति चोरी गयी हो, वह भी उसे मिल जायेगी जिसकी चोरी हुई है।

तुर्किस्तान के बाल-अपराधी—“सुधारगृहों” में अथवा “बाल जेलों में” तीन श्रेणियों के अपराधी रखे जाते हैं—११ से १५ वर्ष, १५ से १८ वर्ष तथा १८ से २१ वर्ष तक। धारा ५४ से ५७ के अनुसार यदि ११ से १५ वर्ष के बीच का अपराधी बालक या बालिका जान-बूझकर अपराध करे तो उसे—

- (१) प्राणदंड के योग्य अपराध हो तो ८ वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिलेगा।
- (२) आजन्म कारागार के स्थान पर ६ से १५ वर्ष तक कठोर कारावास मिलेगा।
- (३) यदि उस अपराध में १२ वर्ष की सजा मिलने वाली है तो ३ से ६ वर्ष कठोर कारावास होगा।
- (४) ६ से १२ वर्ष तक की सजा में १ से ५ साल की कठोर कैद होगी।
- (५) अन्य सब मामलों में बालिगों को जितनी सजा मिलनी चाहिए उससे आधे से कम दी जायगी।

(६) धारा ५५ के अनुसार १५ से १८ वर्ष तक के अपराधी को प्राणदंड के स्थान पर १० वर्ष; यही सज़ा आजन्म कारागार पर भी। १२ से अधिक वर्ष की सज़ा पर ६ से १० वर्ष, ६ से १० वर्ष की सज़ा पर तीन से छः वर्ष, सभी कठोर कारावास—तथा अन्य मामलों में ऊपर लिखी सज़ा मिलेगी। धारा ५६ के अनुसार १८-२१ वर्ष के अपराधी को प्राणदंड के बजाय २४ वर्ष, इत्यादि—कठोर कारावास। अन्य मामलों में दंडविधान में निहित सज़ा में १।६ की कमी हो जावेगी। धारा ५७ के अनुसार १५ वर्ष के नीचे बहरे-गूंगे को अपराधी नहीं मानते। यह हो सकता है कि उसको २१ वर्ष की उम्र तक किसी बाल सुधारगृह में रख दिया जाय। १५ वर्ष से ऊपर के बहरे-गूंगे अपराधी को, यदि यह साबित हो जाय कि उसने जानबूझकर अपराध किया है तो, वही सज़ा मिलेगी जो हम ऊपर १५ वर्ष से अधिक उम्रवाले अपराधियों के लिए लिख आये हैं।

तुर्किस्तान में यह नियम है कि जो माता-पिता या परिवार अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे अभिभावक बनने योग्य नहीं हैं। सिविल अदालत ऐसे बच्चों की उचित देखरेख के लिए आवश्यक उपाय करेगी। इसी प्रकार तलाक देनेवाले या पति-पत्नी को छोड़ देनेवाले परिवार के बच्चे की देखरेख का प्रबंध भी सिविल अदालत करेगी। तुर्की दंडविधान की धारा ४६७ के अनुसार किसी को ७ वर्ष से नीचे का बच्चा परित्यक्त मिले तो उसे तुरन्त सरकार को सूचना देनी चाहिए, अन्यथा उसे गहरा अर्थ-दंड देना होगा। धारा ४२०, ४३५ तथा ५७४ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति १८ वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की को शराब पिलाता है या १५ वर्ष से कम उम्र की लड़की से वेश्यावृत्ति करता या कराता है या किसी लड़के के साथ अप्राकृतिक प्रसंग करता है तो उसे कठोर दंड मिलेगा। धारा ५४५ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति १५ वर्ष के कम उम्र के बच्चों को भीख माँगने के लिए इकट्ठा करता है तो उसे घोर आर्थिक दंड देना होगा। दीवानी धारा १५९३ तथा १५८० के अनुसार हर नगर-प्रशासन को परित्यक्त तथा लावारिस बच्चों को पालने का तथा ६ वर्ष तक उनकी देखरेख का प्रबंध करना होगा।

अरब संघ में

पर, बाल अपराधियों के सुधार के लिए तथा बिगड़ने वाले बच्चों को सही

मार्ग पर लाने के लिए यदि वास्तव में थोड़ा बहुत ठोस काम हुआ है तो मिस्र देश में तथा सीरिया (शाम) में (मिस्र तथा सीरिया मिलकर अरब संघ बनता है)। मिस्र की सरकार ने सन् १८८३ में ही, “बाल अपराधी” की अलग सत्ता स्वीकार कर ली थी। इस समय अरब-संघ में सरकार की ओर से दो महिलाएं नियुक्त हैं जो समाज कल्याण विभाग के सचालक के रूप में बाल अपराधी के सुधार तथा अपराधी मनोवृत्तिवाले बच्चों की रोकथाम का उपाय करती हैं। इस विभाग के अन्तर्गत केवल मिस्र में ही छ अनाथालय हैं, जच्चा-बच्चा की रक्षा के लिए कई ईसाई अस्पताल हैं। राजधानी काहिरा तथा सिकन्दरिया में दो बड़े अच्छे जनाना अस्पताल इसी कार्य के लिए हैं, काम में लगी हुई माताओं के बच्चों की रक्षा तथा पालन के लिए १७ “शिश्” (नर्सरी) पाठशालाएं थीं—जिनमें २,२७५ लड़के तथा १,६६५ लड़कियां थीं। शिक्षा विभाग ने बच्चों, नवयुवक-नवयुवतियों के लिए मनोवैज्ञानिक तैयार करने के लिए छात्रवृत्ति देकर अच्छे अच्छे विद्यार्थी विदेश भेजे हैं तथा कई मनोवैज्ञानिक केन्द्र भी खोले हैं। इनकी निश्चित सख्या ज्ञात न हो सकी। सन् १९४७ में काहिरा में पहला मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोला गया था। सन् १९४८ में इसके द्वारा १,८७७ छात्रों का, जिनमें लड़कियाँ भी शामिल हैं, इलाज हो रहा था।

सीरिया (शाम) में भी सन् १९५३ में राष्ट्रीय कल्याण-समिति की स्थापना हो गयी है और उसने ऐसे केन्द्र खोले हैं जिनमें परित्यक्त, लावारिस या माता द्वारा उपेक्षित बच्चे का पालन-पोषण, सब सरकार के व्यय से होता है। सार्वजनिक संस्थाओं के अलावा सरकार की ओर से काफी कपड़ा और दूध मुफ्त में गरीब बच्चों में बाँटा जाता है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य-केन्द्र भी खोले जा रहे हैं। सीरिया में पहले बाल अपराधियों के लिए तुर्की दंड-विधान ही लागू था। अब उसने अपना बाल अधिनियम बना दिया है जिनके अनुसार बाल अग्न्याग्नी को जेल न भेजकर परिवार वालों को, रिश्तेदारों को या किसी योग्य व्यक्ति को उनके सुधार के लिए सौंपा जा सकता है या उन्हें किसी विशिष्ट शिक्षा-संस्था के ज़िम्मे किया जा सकता है।

बालक-बालिका की रक्षा तथा सुधार के लिए सन् १९५० में यहाँ एक “बाल संरक्षण संघ” स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य है “बालको या नवयुवको, बालिकाओं या नवयुवतियों के नैतिक तथा चारित्रिक बल को ऊँचा करना तथा अपराध की ओर जाने से उन्हें रोकना।” सीरिया की बाल अदालतों को भी ये बाल अपराधी के हितों की रक्षा करने में सहायता देते हैं। बाल समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं की जाँच करते कराते हैं, असाधारण बच्चों की परख, परीक्षा तथा जाँच के लिए निरीक्षण-केन्द्र स्थापित करते हैं।

मिस्र, सीरिया, लेबनान तथा ईराक में “बाल अपराधी” उसे कहते हैं जो बाल या नवयुवक अपराध की श्रेणी में आनेवाले अपराधों के दोषी होते हैं। सीरिया तथा लेबनान के दंडविधान में यह आदेश है कि १२ वर्ष की उम्र के ऊपर के उसी बाल अपराधी को बन्द करे जिसपर दुष्टता के कार्य करने का सबूत मिल गया हो। बाल अपराधियों के सम्बन्ध में लेबनान में अक्टूबर, १९४४ में नया कानून बना जिसके अनुसार बालक को जेल न भेजकर परिवार को, अभिभावक को या सुधारगृह को दे देने की गुजायश की गयी।

### जार्डन में

जार्डन ने अगस्त, १९५१ में बाल अधिनियम बनाया और निस्सन्देह मध्यपूर्व एशिया में उसका अधिनियम बहुत ही सुलझा हुआ, नये अपराध-विज्ञान के अनुसार तथा बड़े बड़े उन्नत पश्चिमीय देशों के मुकाबले का है। यह कई दृष्टियों से भारत में प्रचलित बाल अधिनियम से अच्छा है। इसके द्वारा बाल अदालतें, सुधारगृह, अवरोधगृह, निरीक्षणगृह, “सर्टिफाइड स्कूल” तथा प्रोबेशन यानी परिवीक्षण प्रणाली तथा मनोवैज्ञानिक केन्द्र, सभी चीजों की गुजायश है। पर मध्यपूर्व के सभी देशों में लड़कों को हथकड़ी लगाकर अदालत ले आते हैं।

### ईरान, ईराक आदि में

ईरान में कोड़ा लगाने का भी नियम है, यद्यपि ईरान का दंडविधान बहुत कुछ तुर्की दंडविधान से मिलता जुलता है। ईराक का दंडविधान सन् १९१८ में बना था। तब से अब तक उसे पाँच बार दुहराया जा चुका है। अब वहाँ की नयी हुकूमत उसे छठी बार दुहरा रही है। पुराने कानून का दसवाँ अध्याय बाल अपराधियों से सम्बन्ध रखता है। सन् १९१८ का वह अध्याय आज तक ज्यों का त्यों है जिसमें बाल अपराधी की व्याख्या है। उसको जेल न भेजकर परिवार, उचित अभिभावक या शिक्षण संस्था को सौंपा जा सकता है। सऊदी अरब तथा यमन में अभी तक कुरान शरीफ के ही अनुसार बाल अपराधियों के साथ न्याय होता है और वहाँ अदालत स्वयं निर्णय करती है कि अपराधी को “बाल” माने या नहीं। जार्डन में नियम है कि गिरफ्तारी के बाद बाल अपराधी को अदालत छोड़ भी सकती है या नहीं, वह जैसा चाहे। यदि छोड़ा नहीं गया तो उसे ऐसे विशिष्ट स्थान में बन्द किया जायेगा जो बाल अपराधियों के लिए ही निर्दिष्ट होगा। सीरिया, लेबनान, मिस्र तथा जार्डन में बाल अपराधियों को कैद में रखने के लिए विशेष स्थान बने हुए हैं। मिस्र में ऐसा पहला स्थान सन् १९४५

में स्थापित हुआ था। वहाँ पर राजधानी काहिरा से तीन मील दूर गिरजा घर में एक बड़ा अच्छा केन्द्र है। सीरिया में बाल अपराधियों के लिए दो निरीक्षण-केन्द्र हैं। मिस्र में बाल-कल्याण-केन्द्र न्याय मंत्रालय के अधीन है। सिकन्दरिया (मिस्र) में जब बाल-कल्याण-केन्द्र खोला गया तो वहाँ के न्याय मंत्री ने सन्देश भेजा था—

“बालों के हित में यह नितान्त आवश्यक है कि सार्वजनिक जेलखानों के अपराधियों के साथ से उनको काफी दूर रखा जाय। सरकारी वकील तथा बाल अदालत और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का यह कर्त्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे की परिस्थिति तथा वातावरण की परीक्षा और जाँच करते रहें और यह देखें कि अपराधियों तथा लफंगों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है।”

सिकन्दरिया का केन्द्र “निरीक्षण तथा समीक्षा” के लिए है। यह बच्चों के चरित्र, वातावरण, व्यवहार, हर एक चीज़ की परीक्षा करता है। सीरिया तथा जार्डन में १८ वर्ष के नीचे की उम्र वालों का मुकद्दमा करनेवाली अदालत का नाम बाल अदालत है।<sup>१</sup> सीरिया, लेबनान, जार्डन तथा मिस्र में उस प्रकार की बाल अदालतें नहीं हैं जैसी बम्बई में हैं। यह नियम हर देश में है कि बाल अपराधियों के मुकद्दमे बन्द अदालत में हो तथा समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को वहाँ जाने की अनुमति न हो। ईराक में वही बाल अपराधी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे जिनकी उम्र १६ वर्ष से कम है। इससे अधिक उम्र वाले का मुकद्दमा बड़ी अदालत में होता है।

१ सीरिया दंडविधान धारा १७३, लेबनान दंडविधान धारा २३७.

## यूरोपीय देशों में बाल-अपराध-निरोध

### महिला पुलिस

बालिकाओं की रक्षा तथा देखरेख और उन्हें अपराध करने से रोकने के लिए बेल्जियम, यूनान, फ्रान्स, डेन्मार्क तथा ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम—इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स) में महिला पुलिस नियुक्त है। यूनाइटेड किंगडम में बाल-अधिनियम के अन्तर्गत महिला पुलिस द्वारा बड़ा काम होता है। नार्विच तथा अन्य कई नगरों में यह युवक क्लब बना देती है, जिसमें बालक-बालिका सभी आते हैं। सन् १९४९ से लिबरपूल नामक ब्रिटिश नगर में, जो बाल अपराध के लिए इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बदनाम है, एक बाल-सम्पर्क अधिकारी होता है। जिस लड़के या लड़की का चालचलन किसी भी रूप में खराब होने की सम्भावना होती है, समाज-कल्याण का सस्थाप, अभिभावक, परिवार के लोग, अध्यापक, दूकानदार कोई भी इस अधिकारी को उस बच्चे के बारे में चेतावनी दे देते हैं। यह अधिकारी उस बच्चे से मिलता है तथा उसे सुधारने में परिवार अथवा अध्यापक की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह सभी उपलब्ध साधनों से उस बच्चे का सुधार करने का प्रयत्न करता है। जो सस्था या व्यक्ति इस कार्य में उसे सहायता देता है उसके साथ इस अधिकारी का पूरा सहयोग होता है। काफी समय तक उस बच्चे के साथ, धैर्यपूर्वक प्रयत्न किया जाता है। इस योजना से बड़ा लाभ होता है। तुरत कार्यवाही करने से गलत रास्ते पर चलने वाले बच्चों की रोकथाम हो जाती है। उनका जीवन नष्ट होने से बच जाता है।

**इंग्लैंड**—इंग्लैंड में बाल अपराधियों का औसत अमूमन दस हजार की आबादी पीछे १७ है। लिबरपूल में २६ प्रति १०,००० है। ऊपर लिखी योजना तथा समाज-कल्याण सस्थाओं के प्रयत्न से यह औसत सन् १९५३ में केवल ११ ही रह गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स के कई बड़े नगरों में अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चों को “सावधान” कर सुधारने की उपयोगी प्रथा चालू है। बर्कनहेड नगर में सन् १९४५ से १९५५ के बीच में ३०० बच्चों को “सावधान” कर सुधार दिया गया। इनमें से केवल ५ प्रतिशत ही न सुधार सके। स्कॉटलैंड में इस प्रकार की चेतावनी देने के



लिए हर जिले में एक विशेष पुलिस अफसर नियुक्त होता है। इंग्लैंड तथा स्काटलैंड में कुछ नगरों में शनिवार को या हफ्ते में तीन बार तब ऐम्मी पाठशालाएँ चलाई जाती हैं जिनमें अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक-बालिकाओं को ऐसे घण्टों में, जब और पाठशालाओं में छुट्टी हो जाती है, अनिवार्यतः पढ़ना पड़ता है। उन्हें सरल व्याख्यानो द्वारा जीवन का कर्तव्य सिखलाया जाता है।<sup>१</sup> ऐसे क्लास का उद्देश्य होता है इन बच्चों को सड़क पर घूमने, बुरी सोहबत में पड़ने या अन्य लड़कों को खराब करने का अवसर पाने से बचाना।

**नीदरलैंड**—इंग्लैंड की इस प्रथा से कुछ अधिक अच्छे ढंग पर नीदरलैंड, में शनिवार को सायंकाल पाठशाला लगती है जिसे “दड-शाला” कहते हैं, जिसमें अपराधी ढंग के बच्चों की हाजिरी अनिवार्य होती है।

**नार्वे**—नार्वे में औसलो युवक समिति में पुलिस स्कूल तथा परिवार के प्रतिनिधि होते हैं। बाल-अपराध रोकने के लिए इनका लम्बा-चौड़ा कार्यक्रम होता है। यहाँ की पुलिस का भी एक विशेष दल है जो बच्चों को शराबी होने से बचाता है। स्वेडन में पुलिस ही बच्चों के आमोद-प्रमोद, मनोरंजन, खेल-कूद आदि कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है क्योंकि आज यह सभी मानते हैं कि बाल अपराध तथा अपराधी रोकने का सबसे अच्छा उपाय है बच्चों को उनकी चपलता, चंचलता, क्रियात्मक शक्ति तथा उठते हुए यौवन को अच्छे काम में लगाये रखना। जहाँ बच्चों को साधारण खेल-कूद का भी अवसर नहीं मिलता वहाँ बाल अपराध होना स्वाभाविक है।

**पुलिस**—इस दिशा में सफलता और अधिक मिलती है जब पुलिस भी इसे अपना कर्तव्य समझती है कि उसका काम केवल अपराध का पता लगाना ही नहीं है, बल्कि अपराध की रोकथाम करने के लिए समाज-कल्याण का काम करनेवालों के साथ मिलकर सहयोग भी देना है। बड़े पुलिस अफसरों के अंतर्राष्ट्रीय सभा का इस सम्बंध में स्पष्ट प्रस्ताव भी है—

“यह सत्य है कि अधिकांश देशों में नामाजिक्त कार्यकर्त्ता पुलिस के प्रत्यक्ष सहयोग को अस्वीकार करते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग से अविश्वास पैदा होता है जिससे उनके उस कठिन कार्य में बाधा पड़ती है जो निश्चयतः अपराधी में अपने प्रति विश्वास प्राप्त

१. राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, अप्रैल, १९५५, पृष्ठ ८८

२. K. 2 Group

३. International Federation of Senior Police Officers.

करने के लिए बड़े धैर्य तथा आग्रह के साथ करना पड़ता है। इसलिए, ऐसे व्यक्ति (समाज-कल्याण का काम करनेवाले) तथा सस्थाओं के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तथा उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि ऐसी सस्थाओं से तथा उनकी कार्य-प्रणाली से पूर्ण परिचय प्राप्त किया जाय। बच्चों की पूर्ण रक्षा के लिए इनसे सूचना प्राप्त की जाय तथा इनको सूचनाएं दी जायें। ऐसा सरक्षण छिटपुट प्रयत्न से या एक के ही किये से न होगा। पूरे समाज को इसमें साथ देना होगा। स्कूल के प्रधानाध्यापकों से परस्पर जानकारी का आदान-प्रदान होना चाहिए, जिससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालनेवाली चीजों का असर रोका जा सके।”

जिन बड़े देशों तथा नगरों में पुलिस बालसुधार के कार्य में बड़ी दिलचस्पी लेती है, उनमें न्यूयार्क की पुलिस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखनेवाले पुलिस अफसरों की देखरेख में बालकों के हितार्थ काफी काम होता है। उनके लिए (बच्चों के लिए) दगल तक कराया जाता है।

इटली—इटली में २१ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करनेवाले या उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करनेवाले परिवार को दंड मिलता है। वहाँ पर इटालियन मजदूरों के अनाथ बच्चों के सरक्षण के लिए एक बोर्ड है जो १२,००० बच्चों को शिक्षा दे रहा है। उनके रहने, भोजन, कपड़े—सबका प्रबंध करता है।

### सिनेमा पर प्रतिबन्ध

यूरोप में बाल अपराधी तथा अपराधी प्रवृत्तिवाले बच्चों के सम्बन्ध में जितना कार्य हो रहा है, उसकी लम्बी सूची देने के लिए काफी स्थान चाहिए। यत्र-तत्र हम कुछ न कुछ जिक्र करते आये हैं। पर एक विषय पर थोड़ा प्रकाश और डालकर हम यह प्रकरण समाप्त करेंगे। यह अब सिद्ध हो चुका है कि बच्चों के चरित्र पर सिनेमा का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और आज बाल अपराध में वृद्धि का बहुत बड़ा श्रेय चल चित्रों को है। इस सम्बन्ध में यूरोप के अनेक देशों में काफी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं कि अमुक प्रकार के खेलों में बच्चों को तमाशा देखने की अनुमति न दी जाय। नीचे हम उन

देशों के नाम दे रहे हैं जिनमें उनके सामने अंकित उम्र के बच्चों के लिए सिनेमा देखने पर प्रतिबन्ध है—

| देश                    | उम्र की सीमा |
|------------------------|--------------|
| आस्ट्रिया              | १५           |
| बेल्जियम               | १६           |
| डेन्मार्क              | १६           |
| फ्रान्स                | १६           |
| पश्चिमी जर्मनी         | १७           |
| यूनान                  | १५           |
| आयरलैंड का प्रजातन्त्र | १४           |
| इटली                   | १६           |
| नीदरलैंड्स             | १४ या १८     |
| नार्वे                 | १६           |
| स्वेडन                 | १५           |
| स्विट्जरलैंड           | १६ या १८     |
| तुर्किस्तान            | १२           |
| यूनाइटेड किंगडम        | १६           |

इस सम्बन्ध में बेल्जियम का कानून बड़ा व्यापक तथा आदर्श प्रतीत होता है। सन् १९३० में एक कानून द्वारा यह आदेश हुआ था कि जिस फिल्म को सरकार द्वारा यह स्वीकृति प्राप्त हो जाय कि वह १६ वर्ष की उम्र से कम बच्चों के देखने योग्य है, उसी को वे देख सकते हैं। सन् १९५४ में यह उम्र १६ से बढ़ाकर १८ कर दी गयी। असल में इस नियम की कल्पना सन् १९२० में तत्कालीन न्याय मंत्री ने की थी।

बेल्जियम में फिल्म नियंत्रण बोर्ड है जो न्याय विभाग के अधीन है। इसमें दो विभाग हैं—प्रारम्भिक विभाग तथा अपील सुनने का विभाग। दोनों में पाँच पाँच सदस्य होते हैं। एक प्रतिनिधि फिल्म व्यवसाय का, एक प्रतिनिधि बाल अदालत

मैजिस्ट्रेट सच का, एक प्रतिनिधि शिक्षा-संस्थाओं का, एक परिवारवालों का तथा एक सरकारी। इस बोर्ड द्वारा बच्चों के लिए ऐसे सभी चित्रों का निषेध कर दिया जाता है जिनमें चोरी, डकैती, लूटपाट, हिंसा के कार्य, हत्या, फाँसी, राज्यक्रांति, बर्बरता-पूर्ण चित्र, पारिवारिक जीवन की खिल्ली उड़ाना, शासन के प्रति उपेक्षा की भावना पैदा करना, क्रूर रीति रिवाज आदि दिखलाये जाते हैं। बेल्जियम की यह नीति प्रशसनीय तथा अनुकरणीय है। इसका महत्त्व इस बात से और भी समझ में आ जायेगा कि बेल्जियम उन देशों में है जहाँ पर ससार के शायद सबसे अधिक सिनेमा देखने वाले रहते हैं। इस देश की आबादी केवल ८० लाख है पर हर साल यहाँ औसतन १० करोड़ टिकट सिनेमावाले बेचते हैं।<sup>१</sup> यदि ऐसे देश में कठिन सावधानी न बरती जाय तो आबादी में चरित्र पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

### फ्रेच पुलिस

पुलिस बाल अपराधी के लिए कितना कार्य कर सकती है इसकी एक मिसाल फ्रेच सरकार के एक परिपत्र से मिलती है। १८ मार्च, १९५५ को फ्रांस के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के डायरेक्टर जेनरल ने हर जिले के पुलिस अधिकारी तथा डिविजनल कमिश्नर, पुलिस के नाम एक आदेशपत्र भेजा था। उसमें लिखा था—<sup>२</sup>

“२ जुलाई, १९५३ को मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि अपने वर्तमान साधनों से लाभ उठाकर बच्चों की हर प्रकार की सहायता करो। मैंने कहा था कि जब भी अवसर मिले आप बाल अपराधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्धित मामलों में विशेष अनुभव प्राप्त करने का अफसरो को अवसर प्रदान कीजिए। बच्चों की रक्षा के लिए आपने भिन्न दिशाओं में जो प्रयत्न किये हैं उसके फलस्वरूप बड़ी रोचक तथा जरूरी बातें मालूम हो गयी हैं। मैं इन परिणामों से और भी लाभ उठाना चाहता हूँ। आपके काम में सहायक होने के लिए मैं साथ में एक पुस्तिका भेज रहा हूँ—‘बच्चों के नैतिक कल्याण के लिए पुलिस का कार्य’

१. राष्ट्रपरिषद् की रिपोर्ट, १९५५, पृष्ठ १३१.

२. *Revue Moderne De La Police*, No 14 Sept., Oct., 1955  
Paris—Page 17, 18, 19—Order of the Directorate General of the  
Surete Nationale.

“जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को बाल-कल्याण में जरा भी रुचि हो, उनकी सूची बना लीजिए। इन संस्थाओं के प्रधान, समाज कल्याण कार्यकर्ता तथा अध्यापक वर्ग से सम्बन्ध स्थापित कीजिए, फैक्टरी इन्स्पेक्टर, बाल मजदूरों को भर्ती करने वाले कल कारखाने, खेल कूद की संस्थाएँ—इन सभी में सम्पर्क स्थापित कीजिए। बच्चों के उद्धार के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों की, जैसे सिनेमा, नाचघर, मेला-तमाशा, रेलवे स्टेशन, उद्यान, जलपानगृह आदि की—बराबर गश्त होनी चाहिए।”

## अध्याय २५

### अमेरिका में बाल-अपराध-निरोध

यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल-अपराध की समस्या काफ़ी गम्भीर है, पर निश्चयतः उसकी गम्भीरता तथा गुरुता कहीं अधिक होती यदि उसकी रोकथाम के लिए, बाल-मुधार के लिए तथा नवीनतम आधुनिक प्रयोगों के लिए यह देश संसार में सबसे आगे न बढ़ा हुआ होता। इस देश के अनेक प्रदेशों में बाल अपराधी को उसके विशेष अपराधों के लिए दंड नहीं देते बल्कि “अपराधी” होने के कारण उसकी “चिकित्सा” करते हैं। उनका उसूल है कि जिस प्रकार दीवानी के मामलों में नाबालिग क़ानूनन ज़िम्मेदार नहीं होता, उसी प्रकार ज़रायम के मामले में भी जब तक वह बालिग न हो जाय उस पर पूरी ज़िम्मेदारी नहीं लादी जा सकती।<sup>१</sup> इसी लिए १६ वर्ष के नीचे के बच्चों को “ट्रेनिंग स्कूल” या “औद्योगिक तथा कृषि स्कूल” में भेजा जाता है।

#### बोस्टन की संस्था

बाल-अपराधियों के लिए पहली संस्था सन् १८२३ में मासाचुसेट प्रदेश की राजधानी बोस्टन में खुली थी। इसे न्यूयार्क के टामस एडी द्वारा संस्थापित “कंगाली निरोधक समिति”<sup>२</sup> ने स्थापित किया था। कुछ समय बाद बोस्टन की संस्था को सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी और यह पहली संस्था थी जिसमें अदालत बाल-अपराधियों को भेज देती थी। यह आगे चलकर बहुत बढ़ गयी, बहुत उन्नति कर गयी। इसमें यह नियम है कि जब तक लड़का स्वयं अपना अपराध दर्ज़ न कराना चाहे, कोई जान भी नहीं सकता कि किस लिए आया है। शारीरिक दंड एकदम मना है। यहाँ के निवासी बच्चे स्वयं अपना प्रबंध तथा शासन करते हैं। वे स्वयं निर्णय करते हैं कि संस्था का संचालन

१. Dr. Haikerwal

२. Society for Prevention of Pauperism.

किस ढंग से हो। लड़कियों के लिए भी “मेगदेलन” गृह बने। पर ऐसे सुधार-गृहों की रचना एक प्रकार से जेल जैसी ही थी—ऊँची दीवाले, छड़, ताला इत्यादि।

### घरेलू वातावरण की आवश्यकता

इनका स्थान अब उन “कुटियाओं” ने ले लिया है जिनमें २०-२५ से ज्यादा लड़के या लड़कियाँ नहीं रखे जाते। छोटे बच्चों की कुटिया में एक “माता” रहती है जो निरीक्षक का काम करती है। बड़े लड़के-लड़कियों की कुटिया के मुखिया बुजुर्ग पति-पत्नी होते हैं। इस प्रकार एक छोटा परिवार बन जाता है, एक प्रकार का पारिवारिक जीवन हो जाता है। आज का अपराध-विज्ञान अब सुधार-गृह आदि में भी रखने के विरुद्ध है। उसका कथन है कि बिना घरेलू वातावरण के असली उद्धार तथा सुधार नहीं होता। इसलिए आज चेष्टा यह की जाती है कि यदि अपराधी बालक बालिका का परिवार इस योग्य न हो तो किसी दूसरे परिवार में उसे रख दिया जाय तथा उसी परिवार के स्वस्थ वातावरण में उसका सुधार हो और किसी अन्य स्थान में उसकी शिक्षा आदि का प्रबंध हो।

सबसे अच्छी और बड़ी चीज़ जो इस देश में है वह है बाल-अपराधी की “परीक्षा।” उसकी मनोवृत्ति, उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, उसका रहने का वातावरण, उसकी प्रेरणा, इच्छा, सकल्प, झुकाव, काम की ओर रुझान—इन सब विषयों में बड़ी बारीक छानबीन करते हैं। सब छानबीन करके बाकायदा बोर्ड बैठता है। वह निश्चय करता है कि उसको कहाँ रखा जाय, क्या शिक्षा दी जाय। ऐसी ही एक बोर्ड की बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयार्क के निकट एक “बाल निरीक्षण” केन्द्र में उपस्थित रहने का अवसर मुझे मिला। जिस लगन के साथ उस बोर्ड के सदस्य, जिनमें “निरीक्षण गृह” के प्रधान, डाक्टर, मनोवैज्ञानिक तथा जेल-निरीक्षक “विज़िटर” मौजूद थे, एक-एक बच्चे के अध्ययन की रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी तथा उस पर विचार हो रहा था और फिर उस बच्चे को बुलाकर उससे बातें की जाती थी। उसे देखकर विश्वास होता था कि वास्तव में बच्चों के जीवन की कद्र करना ये लोग ही जानते हैं।

हमारे सामने वहाँ एक १४ वर्ष का लड़का लाया गया। उसमें बड़ा दोष यह था कि वह उस “गृह” के किसी भी अधिकारी को देखकर उत्तेजित हो जाता था और उससे लड़ने तक पर आमादा हो जाता था। प्रबंधक लोग उस बच्चे की इस उच्छृंखलता से बड़े परेशान थे। जब उसकी समस्या पर विचार हो रहा था, मैंने यह सलाह दी—“उसे ही क्यों न अधिकारी बना दिया जाय?” दस पाँच लड़कों पर उसे कप्तान बना दीजिए। स्वयं अधिकारी बन जाने पर

उसके मन का अधिकारी के प्रति विद्रोह समाप्त हो जायगा।” मेरी यह सलाह बोर्ड को बहुत पसंद आयी। बाद में मुझे पता चला कि मेरी बात काम कर गयी।

तीन वर्गों के लिए सुधार-गृह

अस्तु, संयुक्त राज्य में तीन वर्गों के लिए सुधारगृह हैं। पहला तो १६ वर्ष से कम उम्रवालों के लिए है। इसे “ट्रेनिंग स्कूल” या “औद्योगिक तथा कृषि पाठशाला” कहते हैं। दूसरी श्रेणी १६ से २१ या ३० वर्ष तक की उम्रवालों के लिए है। इनमें ‘कुटिया-परिगर-प्रणाली’ की बड़ी अच्छी प्रथा है। बड़े-बड़े खेत (फार्म) भी इनके साथ नत्थी है। सन् १८५७ में प्रथम “ओहियो राज्य सुधार फार्म” स्थापित हुआ था। यह १८ वर्ष से कम उम्रवालों के लिए था। बालिंग कैदियों के लिए सुधारगृह खोलने का कानून १८६९ में बना और १८७८ में न्यूयार्क स्टेट रिफार्मेटरी या जिसे “एलमिरा रिफार्मेटरी” के नाम से बड़ी ख्याति प्राप्त हो चुकी है, खुली। अब तो देश भर में बन्दी के सुधार के लिए, कल्याण के लिए, सरकारी, गैर सरकारी, निजी प्राइवेट तथा प्रोबेशन प्रणाली के अन्तर्गत कार्यों की भरमार है पर इन सब कार्यों की आधार-शिला यह एलमिरा सुधारगृह का मन्त्र है—

१ बन्दी का सुधार हो सकता है।

२. राज्य का कर्तव्य है तथा बन्दी का यह अधिकार है कि उसका सुधार हो।

३ प्रत्येक बन्दी का निजी तथा व्यक्तिगत रूप स्वीकार कर उसके लिए आवश्यक व्यक्तिगत चिकित्सा ही होनी चाहिए। उसकी जरूरत के अनुसार उसकी बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक चिकित्सा होनी चाहिए।

४ बन्दी का सुधार उसी के सहयोग से अधिक सरल हो जाता है।

५ बन्दी-सुधार के लिए राज्य के पास एक बड़ा अधिकार तथा हथियार यह है कि उसके सुधार के अनुसार वह उसकी सजा की अवधि कम कर सकता है।

६ सबसे बड़ा काम है उसे शिक्षा के द्वारा सुधार देना। किसी भी बन्दी को जेल के बाहर ऐसी दशा में नहीं भेजना चाहिए कि वह बुरी बालों में फिर से फँसने के लालच में पड़ जाय।

जो बात बालिंग अपराधी के लिए है, वही बाल-अपराधी के लिए भी। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल-विज्ञान की नवीनतम खोजों से जितना काम हो रहा है, उतना और किसी देश में नहीं। फिर भी, वहाँ १६ करोड़ की आबादी में दस लाख बाल-अपराधी प्रति वर्ष कैसे और क्यों पैदा होते रहते हैं? सम्भव है, आगे के पृष्ठों में इसका उत्तर मिल सके।



## अध्याय २६

### बाल-अपराध की समस्या का निदान

बाल अपराधी की समस्या का रूप और उससे लड़ने के लिए भिन्न-भिन्न देशों ने जो तरीके अपनाये हैं, उनका वर्णन करने के बाद हम आम बातों की ओर वापस आते हैं। आखिर इस समस्या का हल क्या है? बच्चों की आबादी बराबर बढ़ती जा रही है। अमीर देशों की बातें जाने दीजिए, अनुन्नत, पिछड़े देशों में इनकी जनसंख्या ७५ करोड़ है। इसमें से ६० फीसदी ऐसे मुल्कों के बच्चे हैं जहाँ पर लोगों की औसत आमदनी ४५० रुपये साल से कम है। १७ फीसदी बच्चे ऐसे अनुन्नत देशों के निवासी हैं जिनकी वार्षिक औसत आमदनी इसकी दुगुनी है। केवल २३ फीसदी ९०० रुपये वार्षिक की आमदनी से ऊपरवाले वर्ग के हैं।<sup>१</sup> अतएव ६० करोड़ बच्चों के लिए पेट और रोटी का भी सवाल है। यदि इनमें बाल अपराधियों की वृद्धि हो तो निष्कारण न होगी।

हम गरीबी को अपराध का प्रधान कारण नहीं मानते। पर वह गौण तथा दूसरे नम्बर का कारण तो है ही। इनमें भी लड़कों की समस्या भिन्न है तथा लड़कियों की भिन्न है। लड़कों के लिए जितने उपाय सोचे जा सकते हैं, उतने लड़कियों के लिए नहीं। सन् १९५७ के सितम्बर महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री रिचार्ड एम० निक्सन ने न्यूयार्क में बाल-अपराध की बढ़ती हुई समस्या पर चिन्ता प्रकट करते हुए कहा<sup>२</sup> था कि “लड़कों में क्रिया-शक्ति की इतनी अधिकता होती है कि उस शक्ति के समुचित उपयोग का यदि साधन प्राप्त न हो तो वे अपराधी बन जाते हैं। अतएव इसके उपयोग का सबसे अच्छा साधन है शारीरिक व्यायाम तथा कवायद का अधिक से

१ Unicef Bulletin—United Nations, New York, Vol 7, No 2, March, 1959

२ New York Times, 9th Sept., 1957.

अधिक प्रबध करना। समूचे देश में अधिक से अधिक व्यायामशालाएँ खोलनी चाहिए।”

न्यूयार्क के कारपोरेशन के चुनाव में उसी वर्ष मेयर वैगनर के खिलाफ यही सबसे बड़ा अभियोग विरोधी पक्ष के उम्मीदवार राबर्ट क्रिश्चनवेरी ने लगाया था कि उनके शासन-काल में बाल-अपराध बहुत बढ़ गये थे। उन्ही दिनों रेडियो से कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की तरफ से न्यूयार्क के चीफ मजिस्ट्रेट श्री जान मुर्तघ ने कुछ लोगों के इस प्रस्ताव की निन्दा की थी कि बच्चों में अपराध रोकने के लिए उनको रात के समय घर से निकलने की मनाही कर दी जाय यानी उनके लिए रात को ‘करफ्यू’ आज्ञा जारी की जाय। मुर्तघ ने तो यहाँ तक कह डाला था कि पुलिस का जुआ पगड़नेवाला या मादक-द्रव्य की रोकथाम करनेवाला जत्था अपराध बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।

### लड़कियों की समस्या

पर लड़कियों की समस्या लड़कों से कुछ भिन्न है। व्यायामशाला से उनका काम नहीं चलेगा। हमारे देश में लड़कियों के लिए बम्बई ऐसे उन्नत प्रदेश में भी अपराध रोकने की दिशा में काफी कम काम हुआ है। उनकी आवश्यकता समझने का प्रयास भी नहीं हुआ है। मद्रास में अवश्य इस सम्बन्ध में अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पर मद्रास सरकार द्वारा एक ऐसा महिला आश्रम है जिसमें निगरानी के लिए वे लड़कियाँ रखी जाती हैं जिनको चरित्रभ्रष्ट कहा जाता है तथा जिनकी उम्र १४ वर्ष से ज्यादा है। १ अगस्त १९५६ को इस आश्रम में कुल २६५ लड़कियाँ थी जिनमें १५ वर्ष से कम उम्र की १० थी, १५ से १८ वर्ष की १३४, १८ से २५ वर्ष की ७० तथा २५ वर्ष से ऊपर की ५१ स्त्रियाँ थी। इनमें २२४ हिन्दू थी, २५ मुसलमान तथा १६ ईसाई थी। हिन्दुओं में १३ हरिजन, ८ ब्राह्मण तथा २०३ अब्राह्मण थी। १३१ लड़कियाँ अविवाहित, १२१ विवाहित तथा १४ विधवाएँ थी।

इन आँकड़ों से कई मार्कों की बातें मालूम होती हैं। पहले तो यह कि सबसे कम दुराचारिणी कन्याएँ सबसे छोटी जाति की हैं—ऊँची जातियों में भ्रष्टाओं की संख्या अधिक थी। दूसरे, यह सोचना भी भूल होगी कि विवाह हो जाने के बाद पतन की सम्भावना कम हो जाती है। विवाहित तथा अविवाहित लड़कियों की संख्या बराबर सी है। मद्रास में एक दूसरा सरकारी “उद्धार की गयी कन्या का आश्रम” है जिसे “स्त्री-सदन” कहते हैं। ३ दिसम्बर १९५५ को स्त्रीसदन में ८९ लड़कियाँ थी जिन

सबकी उम्र २१ वर्ष से कम थी। उसी दिन पहले उल्लिखित महिला आश्रम में २८६ लड़कियाँ तथा १९ शिशु थे। उस समय तक उस आश्रम की १४२ लड़कियों का सस्या की ओर से विवाह कराकर उन्हें सद्-गृहस्थ बनाया जा चुका था। इसी प्रकार स्त्री-सदन की ९७ लड़कियों को कुछ ही वर्षों में सुखी गृहस्थ बना दिया गया था। पर, स्त्रीसदन की २१ वर्ष से कम उम्रवाली लड़कियों के नीचे लिखे वर्गीकरण में स्पष्ट हो जायगा कि आज के समाज में आचरण तथा अच्छाई, अपढ़ तथा “नीची” कही जाने-वाली जानियों में अधिक है तथा कच्ची उम्रवाली लड़कियों में अविवाहित ही अधिक होती है। अतः भ्रष्टा लड़कियों में अविवाहिताओं की संख्या अधिक है। इस सदन की २० प्रतिशत लड़कियों को “गर्मी” (आतशक) की बीमारी थी। १ अगस्त १९५४ को सदन में भर्ती, २१ वर्ष की उम्र के नीचे की लड़कियों की संख्या ९४ थी। उनका वर्गीकरण इस प्रकार हुआ —

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| १ विवाहित तथा पति द्वारा परित्यक्त | १८ |
| २ अविवाहित                         | ७६ |
| ३ विधवाएँ                          | ५  |
| ४ एकदम दरिद्र                      | २८ |
| ५ निम्न मध्यम श्रेणी की            | ६५ |
| ६. उच्च मध्यम श्रेणी की            | १  |
| ७ अपढ़                             | ७  |
| ८ अच्छी तरह से पढ़ी-लिखी           | ५९ |
| ९ कम पढ़ी-लिखी                     | २८ |

इन आँकड़ों से एक और नयी बात मालूम हुई। यह कहना कि दरिद्र की लड़की के पतन की अधिक सम्भावना है, भूल होगी। एक न एक नयी बात मालूम होती रहती है। कुछ समय में नहीं आता कि अपराध-निरोध का कार्य किस रूप में किया जाय, समस्या की गुरुता को ही देखकर सयुक्त-राष्ट्रसंघ ने यह निश्चय किया कि “बाल अपराधी की समस्या को बड़ी बुद्धिमत्ता तथा रचनात्मक रूप से संभालना होगा, उसी प्रकार उपेक्षित तथा लापरवाही से पाले गये बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से रोक-थाम करने के लिए उनके साथ आरम्भ से ही बड़ी सावधानी का व्यवहार करना होगा।

आज लगभग ९ वर्षों से सयुक्त-राष्ट्रसंघ इस दिशा में दिलचस्पी ले रहा है और उसने दुनिया के कोने-कोने में इस समस्या का अध्ययन कर अनेक उपाय ढूँढ निकाले

है और उन उपायों की ओर ससार का ध्यान आकृष्ट कर रहा है।<sup>१</sup> राष्ट्रसंघ अपराध के कारणों की ओर न जाकर यह जानना चाहता है कि अपराध रोकने के लिए क्या विनोद नार्म क्रिये गये। उसके अनुसार, रोकथाम की तीन श्रेणियाँ हैं —

१ अपराधी बननेवाले बालक बालिकाओं का शुरू से ही पता लगाकर उनकी समस्या विकट होने के पहले ही उनकी चिकित्सा प्रारम्भ कर देना चाहिए।

२ जिन बच्चों का व्यक्तित्व “समस्यामय” प्रतीत हो, उनकी शुरू से ही छान-बीन करके उन्हें अपराध के मार्ग से हटा लेना चाहिए।

३ जो लडके-लडकियाँ एक बार अपराध कर चुके हों, उनको दुबारा अपराध करने से रोकने का उपाय करना चाहिए।

### रोकथाम और चिकित्सा

रोकथाम और चिकित्सा, इन दोनों का मेल कैसे होगा ? इसके सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ के सचिवालय की रिपोर्ट है —

“रोकथाम भी किसी मात्रा में चिकित्सा ही है। चिकित्सा भी रोकथाम है, जैसे दुबारा अपराधी बनने से रोकना। जैसा कि हम पहले ही कह आये हैं, समाज-कल्याण के आम कार्य, जैसे अच्छा घर, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता आदि बाल-अपराध रोकने में सहायक होते हैं। पर यही पर्याप्त नहीं है। सभी भौतिक सुख होने पर भी बच्चों में अपराधी भावना पैदा होती ही है। इस भावना का जल्दी पता लगा लेना चाहिए। उसके कारण का पता लगाकर इलाज शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा अनेक प्रकार की दुष्टताएँ पैदा हो जायँगी। इसलिए रोकथाम के किसी भी कार्यक्रम में इलाज का अपना स्थान रहेगा ही। जैसा कि हम कई बार कह आये हैं, समुचित चिकित्सा तभी होगी जब कि इस विषय में सुशिक्षित तथा अनुभवी लोग काम करते हों ... कम उन्नत देशों की आवश्यकता अधिक उन्नत देशों से भिन्न होगी। एक ही देश में स्थान-स्थान की जरूरत में फर्क होता है। इसलिए कोई कार्यक्रम चालू करने के पहले वहाँ की हालत पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए ... ।

१. राष्ट्रसंघ के कार्य तथा इस सम्बन्ध में उसका सकल्प जानने के लिए देखिए—

“The work of the United Nations in the field of Prevention of Crime and the treatment of offenders in International Review of Criminal Policy, United Nations No. 1, January, 1952, Page, 3-27

“पर केवल रोकथाम के तरीको से ही बाल-अपराध नहीं रुकेगा। जो बच्चे अपराधी हो गये हैं उनका कुछ इलाज भले ही हो जाय—चाहे प्रोबेशन हो या किसी सस्था में भर्ती कर देना हो—पर जब तक वे अपने समुदाय, परिवार, स्कूल तथा वातावरण के अनुकूल अपना जीवन नहीं बना लेते, जब तक अपनी “चिकित्सा” से वह ऐसी शिक्षा नहीं प्राप्त कर लेते, उस बात की पूरी सम्भावना है कि वे पुनः अपराधी बन जायेंगे। इसलिए चिकित्सा के साथ उत्तर-रक्षा<sup>१</sup> (बाद में उनकी देखरेख) का काम भी निहायत जरूरी है। इस श्रेणी में दो वर्ग हैं जो अपराध की ओर बढ़ते हैं—एक तो वे बच्चे जो सामाजिक दोष के कारण अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं तथा दूसरे वे जो एक बार अपराध कर चुके हैं। अतएव बाल-अपराध रोकने के लिए ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो इन दोनों वर्गों की रक्षा कर सके।”<sup>२</sup>

अब बाल-अपराधी को दंड देने की बात तो कोई नहीं सोचता। अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह चीज स्वीकार की जा चुकी है कि प्रतिशोध या प्रायश्चित्त या “उपदेश”, किसी भी दृष्टि से बच्चों को, नवयुवकों तथा नवयुवतियों को दंड देना अनुचित है, अवाञ्छनीय है तथा हानिकारक है और बाल-अदालतों को तथा बाल-सुधार का कार्य करनेवाले सरकारी कर्मचारियों को यह सिद्धान्त याद रखना चाहिए।<sup>३</sup> बाल-अदालतों का तथा सरकारी कर्मचारियों का, परिवीक्षण अफसर का, हर एक का कर्तव्य है कि जो कुछ करे उसका उद्देश्य बच्चों का कल्याण हो, अन्यथा उनकी पुनः शिक्षा हो।

जून १९५१ से न्यूयार्क के निकट कनान में बर्कशायर अंतर्राष्ट्रीय सभा हुई थी। इसने अपने बाल-अपराधी सम्बन्धी प्रस्ताव की भूमिका में लिखा था—

“बाल-अपराधी से किसी प्रकार का सामाजिक बदला लेने की दार्शनिकता तथा दंड के सिद्धान्त पर किसी प्रकार का भरोसा रखना—इन दोनों बातों की हम सर्वसम्मति से भर्त्सना करते हैं। बच्चों को सुधारने के लिए किसी प्रकार का शारीरिक दंड या अपमानजनक उपाय करने की हम विशेष तौर पर भर्त्सना करते हैं।”

### १. After Care

२. The Prevention of Juvenile Delinquency-Report by the Secretariat, United Nations-No 7-8 Geneva-1955-Page 43.

३. Berkshire International Forum, held in the Berkshire Industrial Farm, Canan, New York.

सितम्बर १९५३ में रोम में छठा अंतर्राष्ट्रीय दंड-नियम सम्मेलन हुआ था। इसके अनुसार—“१६ वर्ष से कम उम्रवालों के विषय में हर प्रकार की प्रायश्चित्तात्मक दंड-प्रणाली एकदम बंद कर देनी चाहिए।” अपराध-निरोध तथा अपराधी की चिकित्सा के विषय पर एडिगर्ड तथा सुदूरपूर्व सम्मेलन में यह निश्चय हुआ था कि “हर प्रकार का शारीरिक दंड समाप्त किया जाय।” इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि बाल अपराधी के प्रति उदारता तथा सहानुभूति के साथ ही साथ नर्मी का व्यवहार करने के सभी समर्थक हैं। कोड़ा लगाना, पीटना, जेलों में बन्द रखना, इन सब पुरानी चीजों को बड़ा हानिकारक समझते हैं। इससे बच्चे की आत्मा मर जाती है। उसका विकास समाप्त हो जाता है। यह प्रश्न हो सकता है कि तब उसके साथ कैसा तथा क्या व्यवहार किया जाय? राष्ट्रसंघ का कथन है कि जो लोग दंड न देकर चिकित्सा के हामी हैं उनकी सम्मति में—

(१) बाल अपराधी परिस्थितियों का शिकार है अतएव उसे दंड देने के बजाय उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे संरक्षण तथा देखरेख प्राप्त होनी चाहिए।

(२) दंड देना या शिक्षा तथा कल्याणकारी चिकित्सा करना, इन दोनों बातों में बड़ा अन्तर है। दंड तब दिया जाता है जब अपराधी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाती है पर दूसरे प्रकार का उपाय उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन पर तथा उन कारणों पर आधारित है जिनसे उसने असामाजिक कार्य किया है। जब दंडविधान से ही उसका नाम—बाल अपराधी का नाम—इसलिए हटा दिया गया कि वह अपने कार्यों के लिए स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी नहीं है, तो फिर बाल-अदालतें या बाल अपराधी के विषय में काम करनेवाले अफसर उसके साथ दूसरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं?

(३) ऐसे कुछ बाल अपराधी हो सकते हैं जिन पर चिकित्सा, सुधार, निगरानी आदि किसी का प्रभाव न पड़े। तब ऐसे बाल अपराधियों को बाल-अदालत के दायरे से ही बाहर कर अन्य अदालतों में ले जाना चाहिए।<sup>१</sup>

दंड के हिमायती लोगों का कहना है कि यदि बच्चों को मालूम हो गया कि दंड नहीं मिलेगा तो वे डरेंगे नहीं। बहुत से ऐसे लड़के या लड़कियाँ हैं जो दंड की भाषा ही समझते हैं। ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं जिनमें दंड से ही उस अपराधी के आत्म-सम्मान की भावना जाग्रत हो जाती है, अन्यथा नहीं। सुधारगृहों में भी किसी रूप में दंड तो वर्तमान है, अतएव दंड को अस्वीकार नहीं करना चाहिए।

राष्ट्रसंघ का कथन है कि इन दोनों बातों को एक में मिलाने का एक ही तरीका है—प्रायश्चित्त या प्रतिशोध के लिए दंड देना तो नितान्त निकम्मी तथा गलत बात है, पर सुधार के लिए जहाँ पर शिक्षा का कार्यक्रम असफल रहा हो, किसी रूप में दंड दिया जा सकता है। कभी-कभी शिक्षा तथा दंड को मिलाकर चलना होगा। दोनों को मिलाकर चलनेसे सुधार, शिक्षा, भय आदि हर एक उद्देश्य की पूर्ति हो जायगी<sup>१</sup> सन् १९५४ में, सितम्बर के महीने में आस्ट्रिया की राजधानी वियेना में अपराध निरोध पर यूरोप के देशों की सभा हुई थी।<sup>२</sup> इस सभा में यह तय हुआ था कि “यदि बाल-अपराध पर कानून कैदखाने की सजा देना ही चाहता हो तो थोड़े दिनों के लिए सजा को स्थगित कर चिकित्सा का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार सुधार का काम भी होता रहेगा, जेल का भय भी बना रहेगा तथा अपराधी को चिन्ता बनी रहेगी।

१. वही, पृष्ठ ६२।

२. World Federation for Mental Health—Federation Mondiale Pour La Sante Mentale Federacion Mundial Por La Salud Mental, 19, Manchester Street, London, W. I. May, 1955.

## अध्याय २७

### मानसिक स्वास्थ्य के सम्बंध में

सन् १९५५ के जेनेवा कांग्रेस में मन के, दिमाग के स्वास्थ्य की चिन्ता करने वाले विश्व सघ ने एक स्मृतिपत्र वितरित किया था। उसमें लिखा था—

“सामाजिक क्रिया तथा प्रतिक्रिया के कारण ही अपराध होता है। उसकी रोक-थाम उस समुदाय के सामाजिक ढाँचे के अनुकूल उपाय करने से ही हो सकती है. . . इसलिए अपराध निरोध के विषय में हर समुदाय तथा वर्ग को स्वतः सोचना पड़ेगा। पर कुछ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जो मानव जाति के लिए आमतौर पर लागू होते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से बाल अपराध के कारणों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। (१) व्यक्तिगत, (२) सामाजिक तथा (३) दोनों मिली-जुली। पहली श्रेणी में वे कारण आते हैं जो व्यक्ति के निजी सम्बन्ध में दोष के कारण पैदा होते हैं। सीधे सादे शब्दों में मानव शिशु के लिए यह स्वाभाविक है कि वह पैतृक स्नेह करनेवालों के समान बनने का प्रयास करते हैं। उनके तद्रूप बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में यदि कोई दोष पैदा हो तो वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जाग्रत होता। यही नहीं, वह विरोध, विग्रह तथा घृणा का रूप धारण कर लेता है . सामाजिक कारण वह हैं जिनमें किसी प्रकार के सामाजिक तनाव के कारण अपराधी मनोवृत्ति पैदा होती है। जैसे असमानता, अन्याय, या अपने घर वालों के प्रति अपनी वफादारी तथा समाज की वफादारी में संघर्ष, जैसे अपने माता-पिता को भूखो भरता देखकर कोई बच्चा रोटी चुरा लाये। मिलेजुले कारण वही हैं जिनके ऊपर आज अधिकांश बाल-अपराध की जिम्मेदारी है। एक तरफ सामाजिक तनाव है और दूसरी तरफ प्रेम के सम्बन्ध में कमी है . . . यदि केवल सामाजिक चिकित्सा की जाती है तो केवल सामाजिक कारणों के अपराधों पर लाभ होगा . . . यदि माता-पिता का जीवन सतुलित है, यदि उनके जीवन में कोई बड़ा विग्रह नहीं है, यदि परस्पर के सम्बन्ध में तथा सामाजिक जीवन में कोई तनाव नहीं है, तो बच्चे के जीवन में कोई विकोप नहीं होता। उसकी इन्द्रियाँ ठीक से काम करती हैं। उसकी बुद्धि का स्तर ठीक रहता है। बच्चे के आरम्भ के जीवन में, जहाँ माता या पिता से ठीक से सम्बन्ध नहीं स्थापित होता, जहाँ माता का स्नेह



ठीक से नहीं प्राप्त होता, उसके ऐसे स्नेह-हीन जीवन में ऐसा मनोवैज्ञानिक विप्लव पैदा होता है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर, दिमागी तन्दुरुस्ती पर, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बालक-बालिकाओं के मुद्धार के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि माता-पिता भी परिपक्व हों, अधिकचरे अनुभव से अपनी सन्तान का पालन न करें—उन्हें वह स्नेह तथा लगन प्रदान करें जिससे बच्चों का जीवन सुधरता है।”

जेनेवा कांग्रेस में बाल अपराधियों पर एक दूसरा महत्वपूर्ण परिपत्र विश्व स्वास्थ्य सगठन का था।<sup>१</sup> उसमें बाल अपराधी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लिखा है कि उनके निजी व्यवहार, कार्य तथा जीवन में जो अव्यवस्था प्रतीत होती है उसका एक कारण नहीं होता। “कई कारण मिलकर वैसा व्यवहार बनता है। सामाजिक, शारीरिक तथा वातावरण सम्बन्धी—ये सब मिलकर कारण बन जाते हैं—चोरी, मारपीट, लड़ाई-झगडा इन सब आदतों के पीछे समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध विद्रोह की भावना है। अपराध तो उसे ही कहते हैं जो जानबूझ कर किया जाय। किसी अपराध का मनोविश्लेषण करने के लिए उसे करने की नीयत का पता लगाना चाहिए। नियम तथा व्यवस्था के विरुद्ध जो भी कार्य हो, चाहे उसका पता चले या न चले, हर दशा में वह अपराधी है। व्यवस्था, नियम, समाज या व्यक्ति के विरुद्ध विद्रोह परवार के वातावरण से या माता-पिता के व्यवहार के कारण तो नहीं प्रारम्भ हुआ है, यह बात पता लगाने की है।”<sup>२</sup>

हमने बाल-अपराध के विषय पर, अपनी पुस्तक के सकुचित आकार के दायरे में, अधिक से अधिक बातों को संक्षेप में देने का प्रयास किया है। इसे रोकने के लिए, इसके बढ़ते हुए वेग को कम करने के लिए, इसके मूल-भूत कारणों को दूर करने के लिए जितने मुख्य सिद्धान्त तथा प्रणालियाँ थी, उनका भी कुछ न कुछ वर्णन किया ही गया है। पर जिस प्रकार हमें स्वयं इस विषय पर लिखने पर सन्तोष नहीं है, जिस प्रकार हमको स्वयं इस समस्या के हल का मार्ग स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसी प्रकार पाठकों को भी सतोष न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका कारण है। सिद्धान्त बनते और मिटते रहते हैं। एक नयी खोज होती है और कटती रहती है।

१. The Detection of the Pre-Delinquent Juvenile—World Health Organisation, 17th Aug, 1955

२. F. J. Shirley Murphy—“The Incidence of Hidden Delinquency” Vol. XVI—4, Pages 686-696.

पर बाल-अपराध की रोकथाम और वृद्धि को रोकने का सही उपाय समझ में नहीं आ रहा है। काम-वासना या अन्य प्रकार के अपराध का निदान तो समझ में आ सकता है। उसका व्यावहारिक रूप भी प्रत्यक्ष है। उन अपराधों में कमी हुई है, पर जितना ही उपचार होता है, उतना ही बाल-अपराध बढ़ता जा रहा है।

एक विषय में सबकी सम्मति है। प्रत्येक दृष्टिकोण के अपराध-शास्त्री परिवार तथा माता-पिता का, पैतृक तथा पारिवारिक, अभिभावक तथा गुरुजनो का महत्त्व स्वीकार करते हैं, यदि हमारा पारिवारिक जीवन ठीक हो, यदि हमारा विचार तथा हमारी भावना अपने परिवार में शुद्ध रहे तो बालको का सुधार बहुत कुछ सम्भव है तथा समाज का कल्याण इसी में है कि हम अपने पारिवारिक जीवन की पुरानी मर्यादा को पुनः अपनाएँ, पुनः स्थापित करें तथा अपनी सन्तान की प्रगति, रक्षा, विकास और शिक्षा में स्वयं दिलचस्पी लेना सीखें। सुदृढ़ पारिवारिक जीवन से ही सुदृढ़ समाज की रचना होती है और सुदृढ़ समाज में ही अपराध तथा अपराधी मनो-वृत्ति में काफी कमी होती है। समाज की रक्षा परिवार से प्रारम्भ होगी।

## तृतीय भाग

वयस्क अपराधी और पुनर्वासि



## अध्याय २८

### अपराध और वयस्क अपराधी

#### अपराधी का मनोभाव

वायुयान से परिचित लोग चार्ल्स लिडवर्ग के नाम से परिचित हैं। यह पहले साहसी व्यक्ति है जिन्होंने संयुक्तराज्य अमेरिका से पेरिस तक एक छलाग में वायुयान से यात्रा की थी। ससार में उस समय इनकी जो ख्याति थी वह बिरले व्यक्ति के भाग्य में होगी। सन् १९३२ में उनके एकमात्र बच्चे को भगा ले जाने तथा उसकी हत्या करने का अभियोग ब्रुनो हाप्टमैन पर लगा और जब मुकद्दमा शुरू हुआ, ऐसा प्रतीत होता था कि ससार में और कहीं कुछ नहीं हो रहा है—केवल उस सनसनीदार घटना का ही जिक्र है। पर इस मुकद्दमे के कई वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी नगर में एक भयंकर हत्या हुई। उस हत्या का रोमांचकारी विवरण तथा तत्संबंधी हॉलमिल्स का मुकद्दमा २४ दिन तक चलता रहा। अदालत की दिलचस्प कार्यवाही १,२०,००,००० शब्दों में समाचारपत्रों को तार से भेजी गयी। यदि इतने शब्द पुस्तकाकार छापे जाते तो किताबों की अलमारी का २२ फुट लम्बा एक खाना भर जाता।<sup>१</sup>

समाचारपत्र वही सवाद विस्तार से देते हैं जो जनता चाहती है, जिसकी जनता को भूख होती है। आखिर आज के समाज में हत्याकांड या भयंकर घटनाओं के प्रति इतना प्रेम क्यों है? ऐसी घटनाओं से भरी लाखों पुस्तकों की इतनी माँग क्यों है? क्या ऐसा तो नहीं है कि सम्य तथा शिष्ट कहे जानेवालों के दिल और दिमाग में, उसकी तह में अपराधी भावनाएँ भरी हुई हैं? समाज या शासन के भय से “अनजाने” ही वह अपराधी नहीं बन गया है पर दूसरे अपराधी की कहानी सुनकर उसे आत्मिक सन्तोष होता है।

१. Charles Merz—“Bigger and Better Murders”—New York, Harper & Bros, 1928—Page 81

दूसरे, बहुत से लोग यह समझते हैं कि जिसे हम अपराधी कहते हैं, वह समाज का ऐसा शत्रु है जो “दूसरो को” पीडा पहुँचाया करता है। फिर भी वे खयाल करते हैं कि जिसको पीडा पहुँचती हो, वह जाने, हर एक को परेशान होने से लाभ ? ऐसा विचार रखनेवाले सोचते हैं कि हम तो अपराधी से कोसो दूर हैं, हमसे क्या मतलब ? पर यह कौन जानता है कि कल वे ही अपराध कर बैठे। किसे मालूम है कि कल वे ही न जाने किस हत्या में, गबन में, चोरी में स्वयं शिकार बन सकते हैं या वैसा बुरा काम स्वयं कर सकते हैं। कारागार में अपराधियों को बन्दी रखनेवाला या पुलिस-मैन के रूप में उनको गिरफ्तार करनेवाला स्वयं अपराधी बन सकता है। अपराध का कारण गरीबी होगा, अपराध का कारण बुद्धि के विकास में कमी होगी या अपराध उन्माद है, पागलपन है—यह सब भी कहने की बातें हैं। अपराध का वास्तविक कारण, जितना ही हम उसका अध्ययन करते हैं, उतना ही “कुछ भी समझ में नहीं आता।”

### अपराध के कारण

यदि गरीबी के कारण आदमी अपराधी बनता तो आज संयुक्तराज्य अमेरिका ऐसा धनी देश इस परिणाम पर न पहुँचता कि “बहुत कम अपराध आवश्यकता के कारण होते हैं। अधिकांश अपराध लालच के कारण होते हैं, न कि जरूरत के कारण।”<sup>१</sup> मनोवैज्ञानिकों ने काफी छानबीन करके यह पता लगाने की कोशिश की कि अपराधियों की बुद्धि का स्तर कैसा है। अनुमान नहीं, ठोस परीक्षण से पता चला कि उनमें तथा साधारण जनसमूह की बुद्धि में बहुत कम अन्तर है।<sup>२</sup> एक प्रकार से यह स्वीकार कर लिया गया है कि उनमें से अधिकतर की बुद्धि साधारण व्यक्ति से अधिक तीव्र होती है। यदि यह कहा जाय कि अधिकतर अपराधी उन्माद के शिकार होते हैं तो यह भी भूल होगी, क्योंकि पागलपन के ९९ फीसदी मरीज अपराधी होते ही नहीं। कामुक वासना होने से ही अपराध होता है, यह कहना भी भूल है, क्योंकि वासना का सबसे गन्दा अपराध अप्राकृतिक सम्भोग समझा जाता है और इस लत का कारण आज शरीर के भीतर की बनावट का कुछ दोष समझा जाने लगा है

१. Harry Elmer Barnes and Negely K. Teeters—“New Horizons In Criminology”—Prentice Hall, New Jersey, 1959—Page 7.

२. वही

और यह भी कहा जाता है—काफी छानबीन के बाद—कि इस प्रकार की लतवाले बहुत ज्यादा व्यक्ति अन्य सब बातों में बड़े सज्जन, शिष्ट तथा चरित्रवान् मिलेंगे।<sup>१</sup> यह रोग—ग्रानी स्त्री-स्त्रीका अथवा पुरुष-पुरुष का सम्बन्ध न होने पर भी बहुत से जनाने मर्द तथा मर्दानी औरते मिलेंगी। जिन औरतों में मर्द की पोशाक की नकल करने की आदत होती है या मर्द औरतों की तरह से बाल सवारने, पाउडर लगाने, या जनानी आवाज़ में बोलने के व्यसनी होते हैं, ये दोनों प्रकार के लोग क्रमशः मर्दानी औरते या जनाने मर्द होते हैं।<sup>२</sup> किन्तु, इनमें अपराध की प्रवृत्ति होती है, यह बात नहीं है। कामवासना और अपराधों का कारण होती है पर स्वतः यह अपराध नहीं है।<sup>३</sup> हम यह बात अपने पहले अध्याय में साबित कर चुके हैं। केवल वासना-वश किये गये अपराधों की सख्या नगण्य है।<sup>४</sup> अमेरिका के प्रसिद्ध सिंगसिंग जेल में वासना के १०२ अपराधियों की समीक्षा की गयी तो पता चला कि उनमें कुछ को मानसिक तथा भावुक व्यतिक्रम था और अधिकांश के बचपन में पारिवारिक या सामाजिक कोई आघात, परेशानी या चोट पहुँची थी।<sup>५</sup> सभी व्यक्ति या सभी अपराधी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से मानसिक रोगी नहीं सिद्ध किये जा सकते। आजकल हर एक बात को मनोविज्ञान से जोड़ देना भी ठीक नहीं है।<sup>६</sup> आजकल वेश्यावृत्ति को भी अपराध माना जाता है। कुछ लोगों का यह खयाल है कि कम उम्र में किसी कन्या के साथ बलात्कार या दुराचार करने के कारण वह आगे चलकर दुराचारी वेश्या बन जाती है पर, यदि ठीक से पता लगाया जाय तो अधिकांश वेश्याएँ कपड़ा, मकान या भोजन की कमी से अपना शरीर बेचने निकलती हैं। एक बार भ्रष्ट हो जाने वाली लड़की सदैव ऐसी रहेगी, यह भाव एकदम गलत है।

१. वही, पृष्ठ ९७

२. वही, पृष्ठ ९७

३. वही, पृष्ठ ९९.

४. वही, पृष्ठ ९९

५. "Study of 102 Sex Offences in Sing Sing"—*Federal Probation*—Vol. 14, No. 3, (September, 1950)—Pages 26-32

६. Dr Ben Karpman, "Psychopathy as a Form of Social Parasitism"—*Journal of Chemical Psychopathology*—Vol 10, No. 2—April, 1958.

जीवन भर, विवाह न कर, जीवन का सुख लेनेवाले “सदा कुमार” या “सदा कुमारी” आज ससार में ऊँचे से ऊँचे पद पर मिलेंगे। आज के ७० वर्ष पूर्व चार्ल्स लोरिंग ने साबित कर दिया था कि वेश्या और कामुक वासनावालों में बहुत बड़ा अन्तर है।<sup>१</sup>

यदि मादक द्रव्य का सेवन अपराध का कारण समझा जाय तो इसे भी कोई खास कारण मान लेना कठिन है। संयुक्तराज्य अमेरिका में १७,५०,००,००० व्यक्ति रोज शराब पीते हैं। इनमें से, वहाँ की गणना के अनुसार ३०,००,००० व्यक्ति “अति अधिक” शराब पीते हैं। येल नगर के डा० सेल्डन बेकन के कथनानुसार इनमें से एक चौथाई को मजबूरन ज्यादा पीना पड़ता है और बाकी लती शराबी है। ज्यादातर शराबी या तो ऐसी उलझनों के शिकार हैं जिनका व्यक्तित्व दूषित हो गया है, उसकी चिकित्सा होनी चाहिए।<sup>२</sup> पैतृक परिपाटी से शराबी बन गये हैं। शराबियों में ८५ प्रतिशत पुरुष होते हैं—२० से ६५ वर्ष की उम्र के भीतर के। यदि इनका इलाज ठीक से हो तो ये सुधर सकते हैं, पर इनको जेल भेजना इनकी मिट्टी खराब करना है।

### अपराध का आर्थिक कारण

सन् १८९४ में इटली के विद्वान एतारे फर्नासारी दि वर्सी<sup>३</sup> ने हिसाब लगाया था कि इटली की ६० प्रतिशत जनता बहुत गरीब है। जेल में बंद अपराधियों में ८५ से ९० प्रतिशत तक दरिद्र थे। इस हिसाब से, वर्सी के अनुसार दरिद्र ही अपराध करता है। नीदरलैंड के अपराधशास्त्री विलियम बौगर<sup>४</sup> के कथनानुसार समाज की पूँजीवादी रचना के कारण ही दरिद्र समाज बनता है और यही दरिद्र समाज अपराध का घर है। अमेरिकन अपराधशास्त्री चार्ल्स लोरिंग ब्रेस, जैकबेरिस आदि का भी यही मत है।

१. Charles Loring Brace—“Gesta Christi”—New York Armstrong 1882—Page 317

२. Barnes and Teeters—“New Horizon in Criminology”—Page 92.

३. Ettoie Fornasari di Verce

४. W. A. Bonger.—“Criminology and Economic Conditions”—Boston—Little Brown—1916 Page 643.



पर आधुनिक समाज-विज्ञान से यह सिद्ध है कि केवल गरीबी बिरले ही अपराध का कारण होती है।<sup>१</sup> असली कारण बहुत से हैं—निश्चित रूप से है। पर ज्यो ज्यो इस विषय का अध्ययन बढ़ता जा रहा है, मनोविश्लेषण करनेवाले तथा दण्डशास्त्री यानी दंडविज्ञान के पंडित का दृष्टिकोण भी एक-दूसरे से बहुत भिन्न प्रतीत होता है।<sup>२</sup> मनोवैज्ञानिक तो मानसिक परिस्थिति में व्यतिक्रम की बात सोचकर उसी की बात सोचता है। ऐसे अनेक मामले भी सामने हैं जिनमें अपराधी को मार पीट कर, शरीर का दंड देकर ठीक किया जा सकता है। बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो बार-बार सजा पाते हैं और हर प्रकार का दंड देने पर भी अदालतें उनको सजा देते देते थक जाती हैं।<sup>३</sup> उनका (अपराधियों का) मन तथा स्वभाव इतनी खराब हालत में होता है कि उनकी रक्षा का कोई उपाय समझ में नहीं आता। मनोविश्लेषण के हिमायती भी ऐसे लोगों से निराश हो जाते हैं। ऐसे अपराधियों की चिकित्सा का उपाय हम आगे चलकर सोचेंगे। यहाँ पर तो यही निश्चय करना है कि क्या दरिद्रता अपराध का कारण है। हम लोग तो यही समझते हैं कि जब किसी अपराधी को दंड दिया जाता है, अपराध करनेवाले के कार्य का कारण, काम की नीयत समझने का प्रयास किया जाता है ताकि जिस सीमा तक उसकी नीयत का पता चले, उस सीमा तक दंड दिया जा सके।<sup>४</sup>

### दरिद्रता

इसीलिए नीयत की बात यदि प्रधान है तो स्वयं दरिद्रता नहीं, दरिद्रता की नीयत अपराध का कारण हो सकती है। बार्नेस और टीटर्स का मत है कि वस्त्र के अभाव

#### १. बार्नेस, टीटर्स—पृष्ठ १४८

२. Edward Glover (London)—“Prognosis or Prediction”—A Psychiatric Examination of the Concept of Recidivism—The British Journal of Delinquency—Vol. VI Number I, Sept. 1955—Page 117.

#### ३. वही, पृष्ठ ११७

४. Frenz Alexander and Hugo Staub and Gregory Zalboorg—“The Criminal, the Judge and the Public”—The Free Press, Glencoe, Illinois, U. S. A. Page VIII, 1957.

में कोई चोरी नहीं करता या कोई लड़की कपड़े की कमी के कारण अपना शरीर नहीं बेचती, बल्कि अधिक अच्छे वस्त्र के लालच में ऐसा करता या करती है। भूख से पीड़ित व्यक्ति चोरी बहुत कम करता है। यह सही है कि “अधिक अच्छी स्थिति” “अधिक अच्छा साधन”, “अधिक अच्छी सामग्री” के लालच में चोरी की जा सकती है। अतएव गरीबी नहीं, पर “व्यापक दृष्टि से छोटे-मोटे परम्परागत अपराधों का कारण, विशेषकर छोटी चोरियाँ, आर्थिक कारणों से होती है।”<sup>१</sup> पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे लाखों नितान्त दरिद्र परिवार हैं जहाँ खाने का भी ठिकाना नहीं है पर वे लोग नितान्त ईमानदारी तथा सच्चाई से, अपनी परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं।<sup>२</sup> ऐसा कौन-सा देश है जहाँ गरीबी नहीं है। संसार का सबसे धनी देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके विषय में भी लिखा है—“गरीबी बड़ी निराशा तथा चिन्ता की बात है, जीवन के साधारण स्तर से नीचे उतर कर रहने के लिए मजबूर होना बड़ा कष्टदायक है। फिर भी इस देश में ऐसे लाखों आदमी हैं जो ऐसा कष्टमय जीवन बिताते हैं। समृद्धि के कार्यों में भी करीब ३० लाख परिवारों की आमदनी साधारण औसतन आय से बहुत कम थी।”<sup>३</sup>

### लन्दन के आँकड़े

भारतवर्ष ऐसे गरीब देश में, जहाँ करोड़ों व्यक्ति काफी गरीबी की हालत में रहते हैं, पश्चिम के धनी देशों की तुलना में अपराध बहुत कम होते हैं। पश्चिम के देशों में गरीब मुहल्लों में रहनेवालों के बच्चों में अपराधी भावना पैदा होती है पर उसके साथ रचनात्मक भाव भी कम नहीं होते। इन मुहल्लों की गिरफ्तारियाँ धनी मुहल्लों की तुलना में कहीं कम होती हैं। ब्रिटेन के डा० सिरिल बर्ट ने हिसाब लगाया है कि “लंदन के समूचे अपराधियों में से केवल १९ प्रतिशत गरीब मुहल्लों के हैं जबकि समूची आबादी का ८ प्रतिशत गरीब मुहल्लों में रहता है। संक्षेप में आधे अपराधी गरीब या “साधारणतः” दरिद्र परिवार के थे पर “साधारणतः” सम्पन्न परिवारों के अधिकांश अपराधी पुलिस की जाँच या कार्रवाईयों से अपने को बचा

१. Barnes & Teeters—पृष्ठ १४८

२. वही, १४८

३. वही, पृष्ठ १४९, इस विषय में Statistical Abstract of the United States में पृष्ठ ३०९ पर सन् १९५४ के बड़े रोचक आँकड़े दिये हैं।

लेते हैं। यदि अपराधियों में अधिकांश व्यक्ति जरूरतमन्द लोग हैं तो अधिकांश जरूरतमन्द अपराधी नहीं हैं।”<sup>१</sup> डा० हीली का हम पिछले अध्यायो में बार-बार जिक्र कर आये हैं। उनकी खोज के अनुसार जितने मामले उनके सामने आये उनमें केवल ०.५ प्रतिशत ऐसे थे जिनमें गरीबी ही अपराध का मुख्य कारण थी। ७.१ प्रतिशत मामलों में गरीबी गौण कारण थी।<sup>२</sup> हीली की पुस्तक की आलोचना करते हुए डा० सिरिल बर्ट कहते हैं कि ८०० पन्ने की पुस्तक में गरीबी पर केवल १७ लाइनें (पंक्तियाँ) लिखी गयी हैं।

डा० हीली की उपरिलिखित खोज के कई वर्षों बाद उन्होंने तथा उनकी धर्मपत्नी डा० ब्रानर ने ६५६ अपराधियों की जाँच करके पता लगाया कि उनमें से २२ फीसदी दरिद्र परिवारों के थे, ५ फीसदी विस्थापित तथा निराश्रित थे, ३५ फीसदी “साधारण” परिवारों के, ३४ फीसदी सम्पन्न परिवारों के तथा ४ फीसदी अत्यधिक विलास में रहनेवाले परिवारों के थे। इस प्रकार निराश्रित तथा अत्यधिक सम्पन्न—दोनों की परिस्थिति बराबर है। सब हिसाब लगाकर डा० हीली तथा डा० ब्रानर का कहना है कि “७३ फीसदी साधारण खाते-पीते परिवार के थे अतएव आर्थिक परिस्थिति अपराधी भावनाओं के अध्ययन में विशेष महत्त्व नहीं रखती।”<sup>३</sup>

### द्वेष की बात

बार्नेस और टीटर्स लिखते हैं—

“भूख और शीत नहीं, द्वेष तथा महत्वाकांक्षा ही छोटे अपराधों के लिए प्रेरित करते हैं। यह उसी प्रकार से है जैसे लालच के कारण ही बड़े-बड़े अपराधी बनते हैं। गरीबों को दूर कर देना आसान बात नहीं है। आर्थिक अरक्षा, पुष्टिकारक भोजन में कमी, आवश्यकता से कम वस्त्र, आवश्यक औषधिक तथा चिकित्सा-सम्बन्धी साधनों की कमी—ये ऐसी चीजें हैं जिनसे अपराधी या विद्रोही भावनाएँ पैदा हो

१ Dr Cyril Burt—“The Young Delinquent”—1st Edition—London, University of London Press, 1938—Pages 68, 69, 92 etc.

२ Dr. William Healy—“The Young Delinquent”—Boston—Little Brown, 1915—Page 135.

३. William Healy and Augusta F. Bronner—Delinquents and Criminals—New York—Macmillan, 1926—Page 121.

सकती है। इसलिए इसमें क्या आश्चर्य है कि अपराध और गरीबी का प्राय सम्बन्ध हो जाता है।”<sup>१</sup>

### अपराधी धनी अमेरिका

बेकारी को अपराध का कारण समझना भी उचित नहीं समझा जाता। सिगसिंग जेल में ८०० कैदियों में केवल ११ प्रतिशत ऐसे थे जो अपराध करने के समय बेकार थे।<sup>२</sup> संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे धनी देश में, जहाँ पर साढ़े सत्रह करोड़ की आबादी में औसतन फी व्यक्ति की आमदनी १५ से २० हजार रुपये साल है, केवल न्यूयार्क के बन्दरगाह से हर साल लगभग २ करोड़ मूल्य का माल चोरी जाता है।<sup>३</sup> संयुक्तराज्य के २२ प्रमुख नगरों में फी हजार की आबादी पीछे नीचे लिखे औसतन व्यक्ति हत्या, चोरी, डकैती, सेध आदि अपराधों के दोषी थे।<sup>४</sup>

(फी १००० व्यक्ति पीछे)

|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| लॉस एंजेलीज    | ५१ ७  | इंडियानापोलिस  | २७ ५  |
| एटलाटा         | ४४ ७  | क्लेवलैंड      | २३. ० |
| सेंट लूई       | ४३ ८  | मिन्नेपोलिस    | २१ २  |
| डेनवर          | ३९ ३  | बोस्टन         | २१. ० |
| सियाटल         | ३९ ३  | पिट्सबर्ग      | २१ ७  |
| नेवार्क        | ३७ ४* | न्यूयार्क सिटी | १७ ७  |
| हाउस्टन        | ३५ २  | फिलाडेल्फिया   | १६ ९  |
| डालास          | ३५ २  | सिसिनाटी       | १६ ०  |
| सान फ्रेसिस्को | ३४ ८  | कंसस सिटी      | १३ ३  |
| न्यू ऑर्लिन्स  | २९ २  | शिकागो         | १२ ९  |
| डे टायट        | २८ ०  | बफालो          | ८ ५   |

१. Barnes and Teeters—Page 162

२. वही, पृष्ठ १५३

३. Journal of Commerce, New York, 13 Jan. 1956.

४. Time Magazine, New York, June 30, 1958—Page 18.

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि पहले जो शिकागो नगर अत्यधिक अपराधी समझा जाता था, वैसा अब नहीं है। १९२९-३० के जमाने का शिकागो अब बदल गया है। उसी प्रकार अपराध की सूरत और श्रेणी भी बदल गयी है। “आँख पर पट्टी बाँधें” जिन प्रसिद्ध अमेरिकन बदमाशों की कहानियाँ सुनी जाती हैं, उनका जमाना प्रथम महायुद्ध के समय गिरने लगा। संयुक्तराज्य में मादक द्रव्य निषेध के जमाने में कानून तोड़कर मादक द्रव्य बनाने और बेचनेवालों की नयी श्रेणी तैयार हो गयी। कई वर्षों तक बदमाशों के लिए यही सबसे लाभदायक काम रह गया। द्वितीय महायुद्ध के जमाने में अपराधियों के गिरोह-गुट बनने लगे। उनका नियमित तथा निश्चित संगठन था और वे समाज का गला काटते थे तथा आपस में भी मारकाट करते थे।

द्वितीय महायुद्ध के बाद एक नयी श्रेणी का अपराधी पैदा हो गया है। वह है “मफेदपोश”, सभ्य तथा सम्मानित समझा जानेवाला अपराधी, जो सरकार, व्यवसाय तथा व्यापार सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है।<sup>१</sup> संयुक्तराज्य अमेरिका के २०० जेलों के (सुधारगृह मिलाकर) २,००,००० के औसतन सालाना कैदियों में इसकी अच्छी खासी संख्या है। सन् १८७७ में रिचार्ड डगडेल ने जो भीमासा की थी, वह आज भी मृत्यु प्रतीत होती है। उन्होंने लिखा था कि तीन प्रकार के लोगों को अपराध करने में लाभ है—

- १ अपराध-विशेषज्ञ, इनके अपराध का पता लगाना कठिन है। यदि पता लग भी गया तो ये घूस देकर अपने को बचा सकते हैं।
- २ अयोग्य व्यक्ति जो इतने आलसी हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते, इतने घमण्डी हैं कि भीख नहीं माँग सकते, इतनी कम उम्र के हैं कि किसी भिक्षुगृह में नहीं रखे जा सकते।
- ३ एकदम दरिद्र—जो इसलिए चोरी करते हैं कि जेल में भिक्षु-गृह से अधिक आराम है।<sup>२</sup>

अस्तु, संयुक्त राज्य अमेरिका में, केन्द्रीय पुलिस जाँच विभाग से संचालक एडगर हूवर की रिपोर्ट के अनुसार, अपराध की रोकथाम तथा दंड पर १० अरब रुपया साल—प्रति परिवार पीछे २५०० रुपया वार्षिक—व्यय होता है।

१ Barnes and Teeters—Page 18-19.

२. Richard Dugdale—The Jukes—G. P. Putnam and Sons, New York, 1910, Page 199.

चोरी, डकैती, जुआ

इतना व्यय होगा ही। सन् १९५६ में ५,६८,५६१ अपराधों की रिपोर्ट हुई। १,५१,५६१ व्यक्ति पकड़े गये। १,०६,७०९ पर मुकद्दमा चला। इनमें केवल ६५,४११ अदालतों द्वारा अपराधी पाये गये। ९,३०८ ने सामूली अपराधों को “स्वीकार” कर लिया, यानी केवल ६९१ प्रतिशत मुकद्दमों में सफल हुए। पर सब आँकड़ा मिलाने पर पुलिस को जितने अपराधों का पता चला था उनमें से केवल १३२ प्रतिशत साबित किये जा सके तथा गिरफ्तार लोगों में से ५० प्रतिशत पर ही दोष सिद्ध हो सका।<sup>१</sup> नयुनराज्य के २,२०० नगरों में सन् १९४७ से १९५१ के बीच में १०,००,००० बड़ी चोरियाँ हुई, १,८४,३५८ डाके पड़े। दस लाख चोरियों में आठ लाख का पता नहीं लगा। डकैतियों में १,०८,१३४ का कोई पता नहीं चला। पुलिस के पास सब कुछ वैज्ञानिक साधन होते हुए भी वह दक्ष तथा पटु अपराधियों से हार खाती जाती है। उस देश में जुआ खेलने पर लाखों रुपया खर्च होता है। दर्जनों प्रकार के जुए हैं। २ करोड़ ६० लाख व्यक्ति “बिगो” खेलते हैं, लाटरी खरीदते हैं, इत्यादि। २ करोड़ २० लाख व्यक्ति पाँसा या ताश का जुआ खेलते हैं। १ करोड़ ९० लाख व्यक्ति दगलों में पहलवानों पर या फिर राजनीतिक घटनाओं पर सट्टेबाजी करते हैं। १ करोड़ ५० लाख “पंचवोर्ड” हैं। १ करोड़ ४० लाख स्लाट मशीनों पर, ८० लाख घुड़दौड़ में तथा ८० लाख लाटरी आदि के जुए खेलते हैं।<sup>२</sup> इन जुओं में जो लागत (घन) खर्च होता है यानी जितनी रकम का वारा-न्यारा होता है वह लगभग २६ करोड़ डालर है यानी १३० अरब रुपये का वारा-न्यारा हो गया। जुआ रोकने में असमर्थ हो जाने के बाद अब उसे रोकने की एक ही तरकीब समझी जा रही है कि उसे कानूनी रूप देकर “सम्मानित” व्यवसाय क्यों न मान लिया जाय। क्या गरीब देश में ऐसा हो सकता है?

१. Uniform Crime Reports, Vol. 28, No. I, (September, 1957) Table 20, Page 61.

२. Barnes and Teeters, Page 30-31. वही, पृष्ठ ३३

## अध्याय २९

### विकृतमना

जिसका मन विकृत हो, उसे विकृतमना<sup>१</sup> कहते हैं। रोजमर्रा की जिन्दगी में हम स्वयं अपने सम्बन्ध में देखते हैं कि मन विकृत होता रहता है। किन्तु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मन स्थायी रूप से विकृत हो जाता है। ऐसे लोग प्रायः छेड़ करके झगड़ा मोल लेते हैं। बिना इसके उनको चैन नहीं मिलती।<sup>२</sup> ऐसे लोगों की समाज में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कोई उन्हें पसन्द नहीं करता, कोई उनका साथ नहीं चाहता। ऐसी प्रवृत्ति के लोग अनायास या स्वभाववश ही अपराधी बन जाते हैं। अपराधी भी ऐसा जिससे दूसरों की हानि हो, दूसरों की वस्तु का अपहरण हो। समाज उनके प्रति उदासीन है तो वे समाज के प्रति उद्द हो जाते हैं।

सन् १९५५ में ब्रिटेन में एक ऐसा ही विषय विचाराधीन था। साढ़े १८ वर्ष का एक लड़का बहुत ही झगडालू प्रवृत्ति का था। उसे पाँच बार सजा मिल चुकी थी— जेल हो आया था। छठी बार वह हिंसात्मक डकैती तथा जेल अधिकारी को छुरा मारने के अपराध में जेल आया था। इसके बाद उसे सन् १९४९ में १८ महीने की सजा, १९५१ में ६ महीने, फिर २१ महीने, १९५२ में ६ महीने, १९५३ में ६ महीने— ये सभी सजाएँ चोरी या मकान में से घ लगाने के सिलसिले में मिली थी— तथा १९५४ में वह प्रोवेशन अफसर की निगरानी में इसलिए रखा गया था कि उसने एक व्यक्ति को, उसकी जान लेने की धमकी का पत्र लिखा था।<sup>३</sup> अब यह सोचने की बात है कि यह युवक स्वतः अपराधी था या यह इसके मन का दोष था।

१. अंग्रेजी में इसे Psychopath—विकृतमना कहते हैं।

२. The British Journal of Delinquency, Vol. VI, Number II—September, 1958, Page 134.

३. वही पृष्ठ १३५ Follow-up Study of Criminal Psychopaths—Gibbons, Pond and Stafford Clark.

यदि विकृतमन का कोई इलाज हो सके तो ऐसे युवक की दुनिया ही दूसरी हो सकती है।

कई श्रेणियाँ

विकृतमना मे भी कई प्रकार के व्यक्ति होते है। एक श्रेणी “अपरिपक्व मोहक विकृतमना”<sup>१</sup> की होती है। प्रयत्न करने पर भी इनमे सुधार नहीं हो सकता पर ये लोग बड़े वित्तम्र, शिष्ट तथा व्यवहार मे मन मोह लेनेवाले होते है। ये उद्द प्रकार का अपराध नहीं करते, इसीलिए अपरिपक्व कहे जाते है। प्राय विकृतमना लोगो मे अपस्मार यानी मृगी की बीमारी का कोई न कोई रूप मिलता है। इनमे वह भी नहीं होता पर झूठा बहाना करके ठग लेना, जालसाजी या सभ्य ठगी मे ये लोग बड़े चतुर होते है। ऐसे लोग समाज मे काफी खतरनाक होते है। सन् १९४८ मे ६९ विकृतमना बन्दियो की लन्दन मे समीक्षा हुई तो पता चला कि इनमे अधिकाश काफी मँजे हुए तथा अनुभवी अपराधी थे। उनकी और कुछ नहीं आता था—केवल अपराध की विद्या मे वे पण्डित थे। पर उनके अपराध की एक खासियत भी है। वे ज्यादातर, बहुत गम्भीर अपराध नहीं करते, चोरी, लूट-खसोट, मारपीट इत्यादि के दायरे मे ही वे रह जाते है।<sup>२</sup> उद्द विकृतमना अपराधियो की छानबीन करके पता चला कि उन्होने पाँच वर्ष मे ७४ अपराध किये जिनमे १४ उद्द अपराध थे। शेष साधारण केवल तीन अपराध गम्भीर थे। अतएव यह मानते हुए भी कि विकृतमना अपराधियो मे गम्भीर तथा महान अपराधो भी निकलते है—आमतौर पर उनको गम्भीर अपराधी कहना भूल है।<sup>३</sup>

विकृतमन की चिकित्सा बहुत कठिन है। सजा से या उपदेश से, दोनों से ही उनका सुधार बड़ी कठिनाई से होता है। उनकी साधारण प्रवृत्ति बचपन मे ही उनके चरित्र को स्पष्ट कर देती है। पिता से लड जाना, पिता से बगावत कर बैठना, माता से विरोध, किसी काम पर न टिकना, परिवार तथा कुटुम्बीजनों से

१ Charming inadequate psychopaths वही, पृष्ठ १३५

२. वही, पृष्ठ १३६.

३. इस सम्बंध में और अधिक अध्ययन के लिए देखिए—L. Landucci & D. A. Pond. *Mineroa med* (Yorino) 1954—1 x 18. 7.



झगड़ा, स्कूल से भाग जाना<sup>१</sup>—और फिर बार-बार जेल जाना, ऐसे लोगों को अपराध की गुरुता के अनुसार नहीं, व्यवहार के अनुसार दंड मिलता है। लम्बी सजाएं होती हैं। ऐसी लम्बी सजा इसलिए दी जाती है कि उनका सुधार हो जाय पर ऐसी आसानी से सुधार नहीं होता।<sup>२</sup> बार-बार जेल हो जाना इनके लिए मामूली बात होती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि लगभग ८० प्रतिशत प्रथम अपराधी फिर जेल वापस नहीं आते। वे सुधार जाते हैं। पर शेष २० प्रतिशत में ७० प्रतिशत ऐसे होते हैं जो तीन-चार बार जेल का चक्कर लगा ही लेते हैं। यही विकृतमना अपराधी हैं। जो नहीं सुधरते, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। एक व्यक्ति अगस्त १९५३ में हत्या के अपराध में ७ वर्ष की सजा भोगकर बाहर आया। अक्टूबर, १९५३ में उसने आत्महत्या की चेष्टा की। उसके बाद से वह सुधार गया। इसके विपरीत एक शिष्ट तथा 'मोहक' विकृतमना अपराधी ३७ वर्ष की उम्र तक १४ बार जेल-यात्रा कर आया था और हर बार छोटी चोरी या जालसाजी में जेल गया। सन् १९५० में उसे हिंसात्मक डकैती के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास मिला।

विकृतमना व्यक्ति के बारे में एक बात मार्कें की यह है कि ज्यादातर ऐसे अपराधियों के सर में कभी न कभी चोट ज़रूर लगी होती है, चाहे वचपन की ही चोट क्यों न हो।<sup>३</sup> दूसरे, इनमें बहुत कम ऐसे "रोगी" मिलेंगे जो आत्महत्या करने की चेष्टा करें। ऐसे अपराधियों को लम्बी सजा देने या कोड़े मारने से भी क्या कभी कुछ लाभ होगा? अपनी पुस्तक में बार्नेस और टीटर्स लिखते हैं कि लम्बी सजा या शारीरिक दंड से अपराधी भावना कम नहीं होती।<sup>४</sup> या अपराध करनेवाला सजा को सोचकर सहम नहीं जाता।

#### मनस्ताप

विकृतमन हो या किसी प्रकार की मानसिक उलझन हो, इसका सम्बंध मनो-विज्ञान से ही है और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की सहायता से अपराधी की प्रवृत्ति

१. वही, पृष्ठ १२६

२. वही, पृष्ठ १२७

३. वही, पृष्ठ १३२-१३३

४. Barnes & Teeters—New Horizons in Criminology—

समझने का प्रयास किया जाता है। पर मनोविज्ञान स्वयं अभी तक किसी निश्चित बात पर नहीं पहुँच पाया है। विकृतमन के अतिरिक्त मन का एक दूसरा रोग होता है—मनस्ताप।<sup>१</sup> कुछ लोग इसे उन्माद भी कहते हैं पर उन्माद तथा मनस्ताप में बड़ा अन्तर है। जो लोग पुराने ढंग पर मनस्ताप की समीक्षा करना चाहते हैं, वे भारी भूल कर रहे हैं। मनस्ताप में कई बातें ऐसी उलझन की हैं कि उनको समझने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। मानव-स्वभाव आज का नहीं बना है। आदि-काल का मानव जितना स्वतंत्र था, उच्छूल था, अपने मन की करता था, वैसा आज समाज तथा दंड के भय से नहीं कर सकता। आदि-काल का मानव जो चाहता था, खाता था, जैसा चाहता था, रहता था, जिससे तथा जब चाहता था सभोग करता था। जिससे अप्रसन्न होता था, जिसे अपराधी समझता था, उसे अपने मन का दंड देता था। आज यदि किसी मनुष्य में से समाज तथा शासन का डर उठ जाय तो उसे वैसा ही मानव बनने में कितनी देर लगती है। हम ऐसे मनुष्य को उन्मादी या मनस्तापी कहते हैं पर इसे प्राकृतिक, आदि-ऐतिहासिक क्यों न कहा जाय ? आज यदि नये विज्ञान के यन्त्रों से ऐसे मनस्तापी अपराधी की समीक्षा की जाने लगे तो एक से एक बढ़कर ऐसी बातें सामने आवेंगी जिनको समझना कठिन होगा। शरीर की रचना समझ में आ सकती है। अंग-अंग की बनावट की जानकारी हो सकती है पर सब कुछ समझ लेने के बाद विज्ञान-पंडित को मानव मस्तिष्क का वह कमरा दिखाई पड़ेगा जहाँ सभ्यता की सब कुछ प्रगति होने पर भी आदिकाल की जड़ता, स्वच्छन्दता तथा केवल अपने मन की करने की प्रवृत्ति वर्तमान है। प्रत्येक मनुष्य के मनके पीछे ऐसी उन्मुक्त प्रवृत्ति अपना स्थान बनाये हुए है। प्रत्येक व्यक्ति इस अज्ञात, अस्पष्ट भाव से युक्त है पर समाज, सभ्यता, सस्कार, शिक्षा, इन सबके सामूहिक प्रयत्न से मन नियंत्रित रहता है। उसका विकार सम्भला रहता है, छिपा रहता है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि उसके मन में कभी चोरी करने की, किसी को अनायास ही पीट देने की या सभोग की कामना नहीं हुई, तो वह झूठ बोलता है। यह सही है कि उसकी सभी दुष्प्रवृत्तियों की रोक-थाम है, नियंत्रण है और उसका मार्ग भी प्रशस्त है। पर जो व्यक्ति इस नियंत्रण या रोक-थाम से बच निकलता है, जिसका मनका सस्कार पूरी तरह से उन्नत नहीं हो पाता वह एक विचित्र पीड़ा या तपन में जलने लगता है। एक ओर उसकी सहज तथा प्राकृतिक स्वतंत्र वासनाएँ

खीचती है। दूसरी ओर समाज खीचतान करता रहता है, उसे रोकता रहता है। जब सामाजिक बंधन शिथिल या दुर्बल पड़ जाते हैं तब चंचल प्रकृति तथा स्वच्छन्द मन उन्माद से भर जाता है। अतएव बचपन से ही उन्माद तथा मनस्ताप की नींव पड़ती है। जिसका बचपन नियंत्रित होता है वही अधिकतर अपराधी नहीं होता है। मनस्ताप की नींव पड़ जाती है। जिसका बचपन अनियंत्रित होता है, वही अधिकतर अपराधी होता है। मनस्ताप तथा उन्माद का रोगी भले-बुरे का विवेक नहीं कर पाता और जो यह विवेक नहीं कर सकता वही अपराधी होता है। इसीलिए ऐसे विकारी पुरुष की काफी परीक्षा की जा रही है और मनोवैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि शरीर-रचना में कुछ कमी, कुछ खराबियों तथा कुछ दोष के कारण मनस्ताप का रोग होता है या निरर्थक, सारहीन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से भी मनस्ताप हो जाता है और दड या जेल या मार पीट से उसका रोग अच्छा नहीं हो सकता।<sup>१</sup>

मनस्ताप के रोगियों की कई बीमारियाँ अब मालूम हो गयी हैं। शायद इन बीमारियों का शिकार होने के कारण ही मनस्ताप पैदा हुआ। जिसने मन का सस्कार धो डाला और जगली प्रवृत्ति को जगा दिया, अपराधी बना दिया। लगातार कब्ज रहने से, कै होने से, साँस लेने में कठिनाई होने से, बदन में मरोड़ होने से, लकवा की बीमारी से, दिल-दिमाग पर चोट लगने से, अंधापन या कम दृष्टि होने पर, बहरेपन से, बदन में रोमाच अधिक होने के कारण, हिस्टीरिया यानी मूर्छा की बीमारी के कारण मनस्ताप का रोग पैदा होता है जिससे अपराधी प्रवृत्ति पैदा होती है। ये बीमारियाँ उन अचेतन मनोवैज्ञानिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति हैं, जो मनस्तापी सभी लक्षणों के समान, जिन प्रेरणाओं की तृप्ति की मनाही समाज ने कर रखी है, उन्हीं को पूरा करते हैं या फिर उनकी तृप्ति की कामना के लिए दडस्वरूप स्वयं अपने को चोट पहुँचाते हैं।<sup>२</sup> हिस्टीरिया के बहुत से रोगी का असली कारण जरा पता लगाए तो मार्क की बातें मालूम होंगी—प्रेम की कष्ट कहानी, भोग की निन्दनीय गाथा, प्रेमी से मिलने का नाटक, मन के विचार से दुखी होकर अपना ही सर पीट लेना, इस

१. Alexander, Staub and Zilboorg—The Criminal, the Judge and the Public—The Free Prison, Glencoe, Illinois, 1957—Page 48

२. वही, पृष्ठ ४९

प्रकार अपराधी के रोगों की छानबीन आसानी से हो जाती है और उनका असली कारण मालूम हो जाता है। किन्तु मानस विज्ञान<sup>१</sup> मन की प्रतिक्रिया का शरीर पर प्रभाव जानने का, भौतिक विज्ञान के विपरीत, मन की प्रतिक्रिया को समझ सका जब फ्रायड ने अपनी चमत्कारिक खोज के परिणाम समाज के सामने रखे तथा अचेतन, अन्तरमन, स्वतः मानसिक क्रियाओं की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दी। थोड़े ही समय में एकदम नया मनो-विज्ञान पैदा हो गया और आज हर एक के मन तथा बुद्धि की माप-तौल उसके द्वारा ही हो रही है। मनुष्य की बुद्धि की रचना का एक नया शास्त्र खड़ा हो गया। मध्य युग में मनुष्य के शरीर के भीतर की रचना की जानकारी पाप समझा जाता था और चिकित्साशास्त्र को लोग हेय समझते थे। अब तो बुद्धि की, मस्तिष्क की तह तक खोलकर सोचने तथा समझने का प्रयास किया जा रहा है। मन का तथा शरीर का बड़ा सम्बन्ध है। वातावरण तथा वायुमण्डल का मन से बड़ा सम्बन्ध है। इन सबके सम्मिलित परिणाम से मानव-स्वभाव विकसित होता है।<sup>२</sup> मनस्तापी या उन्मादी व्यक्ति आप से आप अपराधी नहीं हो जाता। बच्चा बचपन में अपने पिता-माता या अभिभावक के प्रति विद्रोह की भावना ग्रहण करता है। इस विद्रोह की भावना को शिक्षा, स्तुति तथा प्रेम से यदि शान्त नहीं किया गया, ममता से उसकी स्वच्छन्द तथा “जैसा चाहे वैसा करे” प्रवृत्ति को नहीं जीत लिया गया तो आगे चलकर वह अपराधी निकलेगा ही। दूसरे, कामुकता यानी सभोग की सहज प्रवृत्ति को ठीक रास्ते पर लाना होगा। यदि ऐसा न किया गया तो वयस्क होने पर उसे कौन रोक सकता है?

बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें अपने को छोटा या हेय समझने, अपने को दलित, पतित, पीड़ित समझने की प्रवृत्ति होती है। उन्हें ऐसा समझने में सुख मिलता है। उनका अहंभाव मर कर उसका उलटा रूप ग्रहण कर लेता है। इन लोगों को रोगी बनाकर या घोषित कर अस्पताल में भर्ती कर देने से इनको सुख मिलता है लेकिन यदि इनसे कहा जाय कि “तुम अब अच्छे हो रहे हो” तो इनको दुःख होगा। आत्म-सहारा, आत्म-विनाश, अपने को मिटा देने की भावना इनके मन में इतना घर किये रहती है कि ये ऊँचे उठ नहीं सकते। हर एक काम केवल अपने या दूसरे के सर्वनाश

१. Psychiatry मानसविज्ञान

२. वही The Criminal, the Judge and the Public पुस्तक, पृष्ठ ५१.

की दृष्टि से करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वे जो कुछ चाहें सब उनको मिल जाय, जिस किसी वस्तु की उनको कामना हो, वह प्राप्त हो जाय, जिस स्त्री को, जिस भोजन को, जिस वस्त्र को चाहें, वह उनका हो। जब इनकी ऐसी इच्छा को ठोकर लगती है, ठेस पहुँचती है तो उसकी भयंकर प्रतिक्रिया इनके मन पर होती है। एक तरफ उनकी वह इच्छा मर जाती है, दूसरी तरफ वे ससार के शत्रु बन जाते हैं और प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति विद्रोही बन जाते हैं। उनके मन में ऐसी उदासी छा जाती है कि वे दुनिया में किसी काम के नहीं रह जाते। किसी का भी हँसना उनको खलता है, बुरा लगता है। अपनी घोर उदासी में वे लोग आत्महत्या की सोचते हैं—और आत्महत्या की सोचते-सोचते दूसरे की हत्या कर डालते हैं।<sup>१</sup>

दड का बड़ा भय होता है। बच्चा अपने घर के बुजुर्गों से डरता है—उनसे दड मिलने के भय से। अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए बयस्क—बालिग—व्यक्ति इच्छा की तृप्ति में बाधक समाज तथा सरकार के दड से अपने मन की बात नहीं पूरी कर पाता। अपने को तथा अपने मनकी बात को महत्त्वपूर्ण समझने की उसकी भावना इतनी तीव्र हो उठती है कि वह घोर अहंभाव का शिकार हो जाता है। जो कुछ है, जो कुछ हो, सब उसके लिए, उसके दृष्टिकोण के अनुकूल हो। परिणाम यह होता है कि वह घोर अहंवादी और अपराधी बन जाता है। मनस्ताप के रोगी-अपराधी के विषय में अलेक्जेंडर, स्टाव तथा जिलवर्ग अपनी पुस्तक में लिखते हैं—

“इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि अपराधी और कानून दोनों ही सामाजिक दृष्टि से एक साथ मिल कर वही काम कर रहे हैं जो मनस्तापी अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं तथा लक्षणों से अकेले करता है। वह अपराध भी करता है, उसका प्रायश्चित्त भी स्वयं करता चलता है। दोनों में एक और समानता है। मनस्तापी अपनी पीड़ाओं यानी यातना या प्रायश्चित्त को मर्यादा-विरुद्ध कार्य करने का अनुमति-पत्र समझता है। अपराधी, जिसे हम मनस्ताप-अपराधी कहते हैं, बार-बार दड पाकर अपनी नैतिक भावना खोता जाता है। ऐसे अपराधी को सही मार्ग पर लाने का एकमात्र उपाय यह होगा कि उसे अपराध के लिए दड न देकर, उसके साथ दयालुता का, प्रेम का व्यवहार किया जाय। किसी प्रकार के दड से यह कहीं अधिक लाभदायक तथा उपयोगी उपचार होगा। दड में एक खास बात होती है। जिसे दड मिलता है, वह यह महसूस करता है कि उसने (अपराधी ने) अपने पाप का, अपने

दुर्गुणों का प्रायश्चित्त कर लिया है। पर क्षंड के बदले दयालुता तो उसे इस अनुभव से वंचित कर देगी। मनस्ताप के अपराधियों के दिव्य मानस में, यदि अहं की भावनाओं में जो अत्यधिक नियंत्रण भी वर्तमान रहता है, उसमें और वृद्धि हो जावेगी।”

महात्मा गांधी ने प्रेम से हिंसा को जीतने की सदैव शिक्षा दी थी। महात्मा जी के सिद्धान्तों की हँसी उड़ानेवाले पश्चिमी विद्वान् आज स्वयं उनकी ही बातों को दुहरा रहे हैं।

### मन की जिम्मेदारी

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड से यह प्रश्न पूछा गया था कि “सपना देखने की जिम्मेदारी किस पर है?” फ्रायड ने तुरंत उत्तर दिया कि “सपना देखनेवाले पर।” यह हो सकता है कि उस जिम्मेदारी के हिस्सेदार कई लोग हों—दिन की घटना के पात्र, पेट भारी रखने योग्य खाना खिलानेवाला व्यक्ति, इत्यादि। पर प्रकटत तथा न्यायतः सपना जिसने देखा, वही उसके लिए जिम्मेदार है। किसी आदमी को रक्तचाप की बीमारी है। अब इस प्रश्न का उत्तर कौन दे कि उसकी बीमारी की जिम्मेदारी किस पर है? हो सकता है कि घर में किसी कलह के कारण उसका रक्तचाप बढ़ गया हो। पर किसी भी कारण से बढ़ा हो, जो बीमार है, वही अपनी बीमारी का जिम्मेदार है।

मन के सभी रोगों की जिम्मेदारी मन के स्वामी व्यक्ति की होती है। यह बात दूसरी है कि जिम्मेदारी की नीमा निर्धारित करनी पड़े कि किस हद तक वह व्यक्ति जिम्मेदार है। किसी ने उन्मार्द में हत्या कर डाली। पर हत्या का दोषी बनाने के पूर्व अदालत यह जरूर देखेगी कि उसे यानी कथित हत्यारे को किस सीमा तक उत्तेजित किया गया, भड़काया गया, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गयी कि वह बेबस हो गया। उसे हत्या करनी ही पड़ी। आत्मरक्षा में हत्या को हत्या नहीं कहते, यद्यपि प्राण-हरण करने का दोष सदैव बराबर है।

मन की प्रेरणा से ही काम होता है, कार्य-सम्पादन होता है। अतएव मन तथा उसके स्वामी को दोषी मान लेने में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए, पर यह सोचने की बात है कि मन के विचार से किसका मन अच्छा और पक्का माना जाय। बच्चे का मन चंचल होता है, पक्का नहीं होता। अधकचरे अनुभव से वह जो भी कुछ

काम करता है, उससे समाज की हानि भी हो सकती है। इसीलिए बच्चे को सुधारने का बड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। उसकी बुद्धि को विकसित कर देने में ही समाज का कल्याण है। पर जो बालिग हो गया है, वयस्क है, वह तो कच्चा व्यक्ति नहीं रहा। उसे जितना पकना था, पक चुका। यदि बाल अपराधी को सुधार के मार्ग पर चला दिया जाय तो वह जल्दी सुधरेगा। पर वयस्क अपराधी तो कच्चा है नहीं कि उसे नये साँचे में ढाला जा सके। अतएव निचोड़ यही निकला कि वयस्क अपराधी को सुधारा नहीं जा सकता, चाहे दंड दीजिए या उसके साथ सुधार का व्यवहार कीजिए। किन्तु बुढ़ापे में भी आदमी की बुद्धि बदल जाती है। बचपन के बड़े-बड़े अपराधी जवानी में एकदम सुधर जाते हैं। बाल-बच्चों में पड़कर, नये वातावरण में आकर, मन पर से पर्दा उठ जाने के कारण, उनका नया जीवन हो जाता है। इसलिए स्पष्ट हुआ कि मन की गति को मोड़ा जा सकता है। कैसे?

एक उदाहरण लीजिए। मन का, चित्त का स्वभाव है आत्म-रक्षा करना। जरा सी विपत्ति पड़ने पर माता भी अपनी मन्तान को फेककर अपनी जान बचाने की चेष्टा करती है। पर जब पानी में कोई जहाज डूबने लगता है, जहाज का कप्तान क्यों एक तरफ खड़ा हो जाता है और हर एक की रक्षा हो जाने के बाद या तो अपनी रक्षा कर पाता है या मर जाता है? उसने ऐसा क्यों किया और उसके इस कार्य की जिम्मेदारी किस पर है? कर्तव्य की इतनी महान् भावना उसमें कैसे आयी? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है। उसे जहाज पर काम करने की जब शिक्षा मिली थी तो उसके कर्तव्यों का ज्ञान उसे इतना गम्भीररूपेण करा दिया गया था कि अब वह कर्तव्य-भाव उसके स्वभाव का अंग बन गया है और आत्मरक्षा की भावना से अधिक प्रबल हो गया है। उसी प्रकार अपराधी मन का भी सस्कार बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा समाज होगा, वैसा मन का सस्कार होगा। सस्कार के विषय में एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। हम जितना काम करते हैं, सभी सोच-विचार कर नहीं करते। एक अज्ञात शक्ति, एक अज्ञात प्रेरणा हमसे काम कराती चलती है। यह अज्ञात प्रेरणा ही वास्तव में हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार है। पर यह अज्ञात प्रेरणा हमारे वातावरण, सस्कार, समाज, शिक्षा, पास-पड़ोस तथा सगति से बनती है। अतएव इसकी स्वतः कोई महत्ता नहीं है। महत्ता तो हमारे चारों तरफ के वातावरण की है। अलेक्जेंडर आदि का कहना है—

“समाज में जिम्मेदारी का नैतिक सिद्धान्त लागू होना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी के उसूलों पर शिक्षित किया जावेगा वह अपने चित्त के भीतर उन नसीहतों को इतने ठिकाने से रख लेगा कि वह अपने तथा दूसरों के प्रति भी

अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता रहेगा। जिम्मेदारी की इसी भावना से व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। केवल ऐसे समाज में जहाँ निरंकुश शासन है तथा एक व्यक्ति का ही राज्य है व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना समाप्त हो जाती है। उस समाज के सदस्यों को विचार-विमर्श की भी स्वाधीनता नहीं रहती अपने तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना केवल स्वतंत्र समाजों में ही पैदा होती है।”<sup>१</sup>

### विकृत अपराधी

चाहे मनस्तापी हो या विकृतमना, दोनों प्रकार के अपराधी “शोख” या विकृत अपराधी को जन्म देते हैं। यानी इनमें से ही शोख तथा विकृत अपराधी निकलते हैं। माता से वासना का सम्बन्ध करनेवाला पुत्र, बेटी से सम्बन्ध करनेवाला पिता, बहिन से प्रसंग करने वाला भाई—ऐसे विकृत तथा पतित अपराधी का सबसे बड़ा अपराध क्या है। सभोग की इच्छा सर्वदा स्वाभाविक इच्छा है। मन में ऐसी भावना पैदा होना कदापि बुरा नहीं समझा जा सकता। यदि बुरी बात है तो केवल इतनी कि इसके लिए समाज ने जो मर्यादा बना रखी है, उसे तोड़ दिया गया। यदि बात बुरी बात हो सकती है तो केवल इतनी ही कि सभ्यता तथा धर्म ने, संस्कार तथा संस्कृति ने पारिवारिक जीवन में जिस सम्बन्ध को स्थापित किया था, वह तोड़ दिया गया। पर, मूल अपराध यानी सभोग की वासना कोई बुरी बात नहीं है—बुरी बात है परिवार में वैसा करना। अतएव विकृत अपराधी को जो रोग लगा है, उसका कोई खास कारण होगा। आमतौर पर यह साबित हो गया है कि ऊपर लिखे प्रकार का विकृत सभोग करनेवाले लोग उतने बड़े अपराधी नहीं हैं जितना हम समझते हैं। यदि इनकी वासना की पूर्ति का, चाहे माता हो या पुत्र, बहिन हो या भाई, कोई भी अन्य साधन मिल जाता तो वे ऐसा भ्रष्ट सम्बन्ध न करते। चूँकि समाज ने उनको एक स्वाभाविक प्यास बुझाने का अवसर नहीं दिया, वे लोग भ्रष्ट हो गये। यदि विधवा माता को या नपुंसक की पत्नी को अपनी वासना की शान्ति में बाधा न मिलती तो काहे को अपने ही पुत्र से संसर्ग करती? कहने तथा सोचने में रोमांच हो जाता है पर बात जो है, वह तो है ही और उसका अपना महत्त्व है। अपराधशास्त्र का विद्यार्थी उससे नेत्र नहीं मूँद सकता। पुरुष-पुरुष का या स्त्री-स्त्री का सभोग, अप्राकृतिक प्रसंग, ये



सभी किसी कारण पैदा होते हैं। अतएव जब भी हम ऐसे विकृत अपराधी की बात सोचे, देखे, तो हमने उनके मन तथा चिन्म पर पड़े अन्धकार तथा समाज के प्रहार का भी ध्यान रखना होगा। यदि समाज ने उसे ऐसा भ्रष्ट बनने दिया तो समाज उसे सही मार्ग पर ला भी सकता है, एक दो प्रतिशत का सुधार नहीं हो सकता। पर जब यह साबित हो गया कि विकृत अपराध पैतृक नहीं, खानदानी देन नहीं, समाज की देन है, तब फिर ऐसे अपराधी का सुधार हो सकता है। हमने इधर के पृष्ठों में जिस पुस्तक का उद्धरण दिया है, उसके अनुसार ऐसे विकृत अपराध का कारण ढूढने के लिए पता लगाना होगा कि बचपन में उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हुआ? क्या उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती बरती गयी थी? क्या उसकी वासना की इच्छा को बहुत कुचल कर, दबा कर रखा गया था, क्या उसके लालन पालन में सामाजिक पाखंड तथा असत्यता का सहारा लिया गया था? यह सही है कि ऐसी परिस्थिति में पाले गये सभी बच्चे खराब नहीं निकलते। पर इसमें उन बच्चों का श्रेय कम है, उनके वातावरण तथा उनके रहन-सहन का श्रेय अधिक है। अतएव विकृत अपराधी दंड का पात्र नहीं है। दोष उसका नहीं है—दोष है उसके लालन-पालन के तरीके का।<sup>१</sup> इसलिए दंड किसे दीजिएगा? इस सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिए कि—<sup>२</sup>

“वासना सम्बन्धी विकृत अपराधी को सहन करना पड़ेगा। जो बहुत ही गिरे अपराधी हो गये हैं, उनको अलग कर दीजिए, अलग रख दीजिए। पर असली काम है बचपन से ही उचित मनोवैज्ञानिक शिक्षा देना तथा उनकी साधारण कामुक भावना को एकदम दबा न देना।”

हमारे जीवन की कौन सी साधारण घटना कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है, इसे आसानी से समझना कठिन है। पर मनोवैज्ञानिक लोग जिसे “विकृतमना” या “मनस्ताप” का रोगी कह देते हैं, उसकी तह में बहुत साधारण कारण छिपा है। अलेक्जेंडर तथा स्टॉर्क ने २१ वर्ष के एक युवक का उदाहरण दिया है। वह असाधारण प्रतिभा का युवक था। उसका अपराध भी विचित्र था। वह कोई टैक्सी गाड़ी लेकर उस पर खूब धूमता-धूमता चक्कर लगाया करता और जब टैक्सी ड्राइवर तथा शराब का पैसा देने को नहीं रह जाता, वह गिरफ्तार हो जाता। इस विचित्र अपराध का कारण किसी ने न समझा। जब उसके पारिवारिक जीवन की खोज की गयी तो मालूम

१. वही पुस्तक, पृष्ठ ११३

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ११८

हुआ कि कुछ वर्ष पहले, सन् १९२९ में, उसने किस्त पर एक साइकिल खरीदी। एक किस्त चुका भी दी। उसकी माता की दूसरी शादी थी—यानी उसका पिता सौतेला था। पिता ने अपने असली लड़के को साइकिल खरीदने की इजाजत दे दी पर इस सौतेले लड़के को किस्त पर खरीदी गयी साइकिल जबदेस्ती छीन कर वापस कर दी। इस घटना का इस लड़के पर इतना बुरा असर हुआ कि वह मन ही मन अपने पिता को पीटने की सोचने लगा। पर उसे साहस नहीं हुआ। वह अपनी जीविका स्वयं कमा लेता था। साइकिल उसने अपने जेब से खरीदी थी। होटल के वेटर का काम वह करता था। “तब उसकी साइकिल क्यों छिन गयी?” वह एकदम उन्नेजिन होकर गर से निकल गया और होटल चला आया। वहाँ पर, शाम को उसकी माता मिलने आयी। माता को देखते ही वह युवक आवेश में काँपने लगा। बाहर निकलकर एक टैक्सी पर बैठकर अनिश्चित स्थान के लिए चल पड़ा। जब पैसा खत्म हो गया, पकड़ा गया। इसके बाद जब उसे आवेश आता, इसी प्रकार टैक्सी पर निकल जाता, पकड़ा जाता, जेल जाता। अब इस विकृतमना अपराधी का जीवन कितनी साधारण सी घटना से नष्ट हो गया? साइकिल की बात ने कितना तूल पकड़ लिया। जीवन में साधारण घटनाएँ मनुष्य को इसी प्रकार अपराधी बना देती हैं।

### त्याग और अपराध

आदि काल से मनुष्य ने एक बड़ा पाठ सीखा है कि बिना त्याग के सुख नहीं मिलता। पिता-माता यदि अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं तो उनको कुछ न कुछ त्याग करना ही होगा। माता अपना पेट काटकर बच्चों को भरपेट खिलाकर मातृ-सुख का अनुभव करती है। मनुष्य समाज में अपनी स्वच्छन्दता तथा स्वतन्त्रता का कुछ भाग सरकार को, राज्य को देकर निश्चित जीवन का सुख उठाता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसे पीडा का भय न हो, कष्ट का भय न हो? सुख की आशा की दो भावनाओं के बीच से ही वास्तविकता का, वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान होता है। आम के वृक्ष का फल खाने में सुख की आशा करनेवाले को इस बात का भय भी है कि कहीं उसके वृक्ष के फल लोग तोड़ न ले जायें। इसलिए वह इस परिणाम पर पहुँचा कि आम के बाग का एक रखवाला होना चाहिए जिसके हाथ में डंडा भी हो ताकि फल तोड़ने (चुराने) वाले को डर बना रहे कि चोरी करेगा तो मार खा जायेंगे। चोरी करने पर पिटने के भय से राहचलत लोग आम खाने का सुख उसी समय न उठा कर, उस सुख को तब तक के लिए स्थगित कर देते हैं जब तक वही आम बाजार

मे सबके सामने बिकने न आ जाय। अतएव पीडा के भय तथा सुख की आशा दोनों ने मिलकर ऐसी वास्तविक परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें आम खाने के इच्छुक लोगों ने आम तोड़ लेने की अपनी सहज इच्छा को दबा कर उस फल के खाने के सुख को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक वह फल बाजार में पैसा देकर खरीदे जाने की स्थिति में न पहुँच जाय। इस प्रकार परिस्थिति की वास्तविकता, आवश्यकता, और कुछ नहीं केवल सुख के सिद्धान्त का समुचित समन्वय है। मनुष्य सुख चाहता है, आनन्द चाहता है। इसमें उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं का वैध रूप से निवारण करनेवाला ही अच्छा नागरिक कहा जाता है और अवैध तथा नाजायज तरीके से सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करनेवाला अपराधी कहलाता है। सुख-प्राप्ति को स्थगित कर देना, छोटे, साधारण सुख का त्याग करना तथा समाज के सुख के आगे अपने सुख को गौण समझना, यही असली नागरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र है। जो इसके विपरीत करता है, अपराधी समझा जाता है।

त्याग का सौदा भी आदि काल से होता चला आया है। मनुष्य त्याग करता है और उसके बदले में प्रेम चाहता है। माता-पिता परिवार के भरण-पोषण के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं पर उसके बदले में वे अपनी सन्तान से प्रेम की, स्नेह की आशा भी करते हैं। प्रेम का सबसे प्रथम वरदान सन्तान को अपनी माता से प्राप्त होता है। वह उसे दूध पिलाती है, पुचकारती है, प्यार करती है, रक्षा करती है और इस प्रेमका उत्तर सन्तान भी प्रेम से ही देती है। किन्तु माता की ममता में जहाँ लाड-प्यार है वहाँ दंड देने की शक्ति भी है। वह स्नेह भी देती है, सुधारती भी है। बच्चे को फटकार भी देती है। पर उसकी एक पुचकार के बाद सब फटकार समाप्त हो जाती है। इसीलिए मातृसुख तथा माता का प्रेम बड़ी मधुर, बड़ी सरल वस्तु है। इसके विपरीत पिता का स्थान है। पिता का अपने सन्तान के जीवन से केवल अनुशासन का ही सम्बन्ध रहता है। बच्चा अपनी मा से प्रेम करता है, बाप से डरता है। उसे इस भयावह वस्तु यानी पिता के सामने जी खोलकर बातें करना भी नहीं आता—माता से वह सब कुछ कह-सुन सकता है। ममता का भी अनुशासन होता है पर वह अनुशासन तथा प्रेम को जिस प्रकार मिलाये रहती है, पिता वैसा नहीं कर सकता। इस प्रकार माता सुख तथा आनन्द का स्रोत है, पिता जीवन का कटु सत्य है, वास्तविकता है। जिस बच्चे के जीवन में ऐसे कटु सत्य तथा प्रेम का सामंजस्य बन गया, ठीक से जीवन चला, वह सुखी तथा सच्चरित्र होता है। बच्चा अपने बचपन में हर बात के लिए माता पर निर्भर करता है, आश्रित रहता है। भोजन, निद्रा, सब कुछ मा से प्राप्त होती है। पिता कुछ नहीं देता—अनुशासन करता है। ज्यो-ज्यो बच्चा बड़ा होता जाता

है, अपने सुख के लिए माता पर आश्रित रहना समाप्त होता जाता है और एक दिन वह इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी इच्छाओं को स्वयं तृप्त कर ले। अपनी भूख प्यास स्वयं शान्त कर ले—अपना जीवन बिना किसी के सहारे चला ले। उसके इसी जीवन के लिए माता ने और पिता ने भी उसे प्यार किया है। उनके त्याग, परिश्रम तथा देखरेख से आज वह दिन आया कि बालक या बालिका बालिग होकर अपना जीवन स्वतः चलावेगे। इस दिन के लिए घर में जितनी तथा जैसी शिक्षा मिली होगी, वैसा ही चरित्र बनेगा। इसीलिए मनुष्य के जीवन में माता का स्थान सबसे बड़ा है। उसके बाद पिता का। जिस पिता ने अनुशासन के साथ वात्सल्य को भी मिला दिया है, वह अपनी सन्तान का विश्वास भी प्राप्त कर सकता है। तब उसके अनुशासन का महत्व भी होता है। जब बच्चा बड़ा हो गया, उसी समय दंड की निषेधात्मक शक्ति, माता-पिता की शिक्षा तथा समाज के वातावरण का सामूहिक प्रभाव पड़ता है। अपने सुख की पूर्ति के लिए जब युवक का मन मचलता है, उसे दंड का भय, समाज की निषेधात्मक आज्ञाएँ, परिवार की सीख सब एक साथ नियंत्रण में रखती हैं। जब इसमें शिथिलता हुई, बालक या युवक लड़की या नवयुवती, अपराधी बन जाते हैं।

### भय का महत्त्व

मनुष्य के जीवन में भय का बड़ा भारी महत्त्व है, भय से मनुष्य बहुत सी विपत्तियों तथा कुकृतियों से बचा रहता है। यदि चार आदमी के देख लेने का डर न हो तो लोग वेश्या के कोठे पर दिन में या सामने के दरवाजे से चले जायें। वे चोर की तरह छिपकर जाते हैं या समाज के भय से जाते ही नहीं। यदि परिवार की परम्परा या परिपाटी का डर न हो तो लोग विवाह के सामाजिक बंधन आसानी से तोड़ दें। माता-पिता के भय से घर का सामान चुराने में बच्चे को हिचक होती है। जेल तथा पुलिस के डर से अपराध करने की हिम्मत नहीं होती। जेल जेल ही है, चाहे उसमें रहने की कितनी ही सुख-सुविधा क्यों न हो। हाथ जलने के डर के कारण हम आग में हाथ नहीं डालते। बीमार पड़ने के भय के कारण स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। नित्य प्रति के जीवन में ऐसे अनगिनत काम हैं जिनको हम करना चाहते हैं पर केवल “भय” हमारे ऊपर रोक-थाम किये हुए है।

भय क्या है? आनेवाले खतरे का संकेत ही भय है।<sup>१</sup> अमुक कार्य करने से

यह खतरा पैदा होगा।—इसी भावना का नाम भय है। यदि मनुष्य में ऐसी भावना न रहे तो उसकी कोई रोक-थाम नहीं हो सकती।

यह इसलिए कि शुरू से ही वह अपने को स्वतंत्र तथा स्वच्छन्द बनाने का प्रयत्न करता रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ता रहा है। आदिकाल से मनुष्य का समाज के साथ अपने अधिकार के लिए, अपनी आजादी के लिए संघर्ष रहा है और उसी संघर्ष की भावना आज भी उसके मन में वर्तमान है। जरा-सी बात ऐसी हुई जिसमें उसके अधिकार पर आघात पहुँचा कि उसके मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। वह कदापि यह नहीं चाहता कि वह जिस चीज को चाहता है, उसे प्राप्त करने में समाज उसे रोके। किन्तु जब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह आगे बढ़ता है, उसका मन डर जाता है। वह सोचता है कि समाज ने अमुक सीमा तक ही उसे इच्छा की पूर्ति का अधिकार दिया है—उसके आगे बढ़ने पर दंड मिलेगा। जिसमें दंड को समझने की बुद्धि होती है, वह डर कर मनमानी नहीं करता। जिसको दंड से डर लगता है, वह हाथ-पैर सम्हाल कर चलता है। जिसकी बुद्धि जड़ है, जो कुछ समझता ही नहीं, वह बेधड़क होकर समाज की मर्यादा तोड़कर अपनी इच्छा पूरी करता है। जो समझता भी है पर निर्भय है, वह भी सामाजिक नियमों की अवज्ञा करता है। इस प्रकार समाज के नियमों को तोड़नेवाले यानी अपराधी तीन प्रकार के हुए—

१ समाज के नियमों से अनभिज्ञ, अज्ञानी या मूढ़।

२ समाज के नियमों से परिचित पर निर्भय।

३ स्वच्छन्द वृत्ति के मनुष्य जो बिना नियमों को तोड़े नहीं रह सकते।

पागल कोई नियम नहीं जानता। वह हत्या भी कर सकता है। पर अपराधी नहीं कहा जा सकता। कानून का अज्ञान स्वतः अपराध है पर अबोध बालक यदि दीपक उलट कर मकान में आग लगा देता है तो वह अपराध नहीं है। असली अपराधी तो वही है जो समाज या शासन के नियमों को जानता है और फिर भी निडर होकर उन्हें तोड़ता रहता है—अपराध करता रहता है। ऐसे अपराधी की समस्या ही सबसे महत्वपूर्ण है और अपराध-शास्त्र ऐसे ही अपराधी से उलझना चाहता है। उसे सुधार कर सही मार्ग पर लाना चाहता है।

पर, आज अपराधी को समझने में बड़ी भूल की जा रही है। असली भूल तो न्यायाधीश करता है। दंड के आज अनेक प्रकार हैं पर उसकी, यानी दंड की भावना, उसकी आधार-शिला ही गलत है। देखिए—

“साधारण आदमी के सामने उसकी जिम्मेदारियाँ हैं। उसे तो न्याय करना है पर यह न्याय अपराधी की मनोवैज्ञानिक रीति से समीक्षा के द्वारा ही हो सकता है।

उसे इस जिम्मेदारी का बड़ा भारी बोझ सम्हालने के समय यह ध्यान रखना होगा कि अपनी निजी प्रेरणा तथा मनोवृत्ति से किये गये फैसले का परिणाम भी भोगना होगा। उसे अपने काम में सहायता मिलेगी, यदि वह ध्यान रखे कि (१) उसका फैसला एक व्यक्ति से नहीं, समूह मात्र से, समूह मात्र के हित से सम्बन्ध रखता है। अधिकांश दंड-विधान के नियम न्यायाधीश पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं

“<sup>१</sup> और यह जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि जरासी भूल से समाज की अपार हानि हो सकती है।

### विक्षिप्त और प्रमादी

ऊपर हमने जिम्मेदारी की भावना का जिक्र किया है। साधारण मनुष्य की अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारियाँ होती हैं। समाज तथा शासन के प्रति जिम्मेदारी होती है। अपने काम की, कर्त्तव्य की जिम्मेदारी को समझते हुए भी, उसके परिणाम को जानते हुए जो काम किया जाता है, उसका पाप-पुण्य उस व्यक्ति के जिम्मे होता है। किसी व्यक्ति को उसी समय अपराधी समझा जाता है जब वह अपना अपराध का कार्य करने के समय यह जानने या समझने में असमर्थ है कि वह वह काम बुरा है या कर्त्तव्य के विपरीत है—ऐसा कार्य है जो समाज के नियमों या उसकी व्यवस्था के प्रतिकूल है।<sup>२</sup> उस व्यक्ति का यह जानना जरूरी नहीं है कि वह कार्य समाज के तत्कालीन नियम या व्यवस्था के प्रतिकूल है। कानून की जानकारी न होना कोई दलील नहीं है। अपराध के निरूपण के लिए कानून की जानकारी का होना या न होना कोई तर्क नहीं माना जाता। हर समाज या देश में यह बात मान ली जाती है कि नियमों की जानकारी हर एक को है। नैतिकता तथा उचित व्यवहार के आम सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य अपराध है, कानून तो ऐसे अपराधों की व्याख्या मात्र करता है।<sup>३</sup>

पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको किसी अपराधी कार्य करने के समय उचित-अनुचित समझने की शक्ति ही नहीं रही हो। मन ही तो ठहरा। हो सकता है कि

१. वही, पृष्ठ १८.

२. “क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः क्षिप्ताद् विशिष्टं विक्षिप्तमिति मणिप्रभा”—पातञ्जल भाष्य, ५५३.

३. P. K. Sen—Penology, Old and New—1943—Page 201.

नैतिकता की कल्पना करने की शक्ति ही उनमें समाप्त हो गयी हो या लुप्त हो गयी हो ? भले-बुरे की, अच्छे काम या बुरे काम में भेद करने की शक्ति न रह गयी हो ? सन् १८३५ में प्रिचार्ड ने ऐसे लोगों के लिए “नैतिक विक्षिप्त” शब्द गढ़ा था, पर नैतिक विक्षिप्तता तथा “नैतिक दुर्बलता” में अन्तर ही क्या है। जो नैतिकता को न समझ पावे, वही नैतिक दुर्बलता का रोगी होगा। ऐसे लोगों में नैतिक भावना का अभाव माना जायेगा। पर “नैतिक भावना” नामक कोई चीज है भी ? डा० हैमब्लिन स्मिथ का कथन है कि “नैतिक बुद्धि” नामक कोई वस्तु है ही नहीं। नैतिक विवेक या नैतिक बुद्धि को हमने गढ़ लिया है। उचित और अनुचित के बारे में हमारे विचार सामाजिक निर्णयों पर तथा सामाजिक सम्बन्ध के क्रमागत विकास पर निर्भर करते हैं। यदि किसी का यह विश्वास हो कि हमारे हृदय में आत्मा, चेतना, सकल्प नामक कोई वस्तु है जो हमारी इच्छाओं तथा कामनाओं के औचित्य तथा अनौचित्य का स्वतः निर्णय करती चलती है तो उसे “नैतिक विवेक” तथा “नैतिक दुर्बलता” में विश्वास करना चाहिए। किन्तु जिसे मानसिक निश्चय के सिद्धान्त पर विश्वास हो, वह इन चीजों को नहीं मानेगा।<sup>१</sup> किन्तु हम भारतीय आत्मा को, चेतना को, मन तथा बुद्धि और सकल्प सबको मानते हैं। हमारी इच्छाओं पर हमारी आत्मा तथा विवेक का अकुश सदैव रहता है। इस विवेक का विकास समाज के नियमों से ही होता है। पर एक ऐसी स्थिति आती है जब मन या शरीर के रोग से विवेक सो जाता है। ऐसी अवस्था को मूढ़ावस्था या पागलपन की अवस्था कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बचपन से ही, जन्म से ही, विवेक-शून्य होते हैं। इन्हें मूढ़<sup>२</sup> कहिए या बुद्धिहीन कहिए। बहरहाल, चाहे आन्तरिक प्रेरणा से हो या सामाजिक सस्कार से, मनुष्य में विवेक का होना आवश्यक है। विवेक के रहते जो अपराध करता है, वही अपराधी है। ऐसे अपराधी को दंड मिलता है अपने “विवेक से काम न लेने के लिए।” पर जिसके पास विवेक ही नहीं है, उसे किस लिए दंड दिया जायेगा ?

मूर<sup>३</sup> ने जिसे “अभागा मस्तिष्क” कहा है, जिसका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, उसे पागल या प्रमादी कहेंगे। विक्षिप्त वह है जो तर्क-शून्य है, जिसकी

१. Dr. M. Hamblin Smith—“Psychology of the Criminal”—Methuen & Co., London, 1922—Page 153-154

२ Idiots.

३. John H. Moore—Clergy.

बुद्धि में तर्क करके, विचार करके उचित या अनुचित का निर्णय करने की शक्ति नहीं रहती। यह सही है, जैसा कि जॉन हॉलम ने कहा है, कि पागल व्यक्ति दूसरे की मूर्खता को बड़ी अच्छी तरह से पहचान लेता है, पर अपनी मूर्खता उसकी समझ में नहीं आती। पागल की व्याख्या करते हुए ड्राइडन लिखते हैं—“वह बड़बड़ाया करता है। बालू के ढेर के समान उसके शब्द भी ढीले होते हैं। वे (शब्द) बुद्धि से बहुत दूर, अस्त-व्यस्त बिखरे रहते हैं। वह अपने हवाई घोड़े या गद्दी पर इतना ऊँचे उड़ता रहता है कि उसके दिमाग पर पाल पड़ जाता है।”<sup>१</sup> दार्शनिक लॉक<sup>२</sup> के अनुसार पागल तथा मूर्ख में यह बड़ा अन्तर है कि मूर्ख सही सिद्धान्तों से गलत नतीजे निकालता है और पागल गलत सिद्धान्तों से सही नतीजे निकालता है। मूर्ख की मिसाल लीजिए। एक आदमी सो रहा है। मूर्ख ने उसका सिर काट लिया, सिर काट कर छिपा दिया। अब वही बैठकर वह यह तमाशा देखना चाहता है कि जब वह आदमी सोकर उठेगा और देखेगा कि उसका सिर ही नहीं है तो उसे कितना अधिक तथा कैसा विस्मय होगा। मूर्ख ने यह तो ठीक सोचा कि सिर के सहित सोने वाला जब जागेगा और अपने सिर को नहीं पायेगा तो उसे बड़ा अचम्भा जरूर होगा। उसने भूल यही की कि वह सोच रहा है कि बिना सिर का आदमी जाग भी सकता है? पागल आदमी विचार-शून्य नहीं होता। वह खूब बहस भी कर सकता है। उसकी भूल इतनी ही है कि वह जिस आधार पर, जिस भूमि पर अपने तर्क की दीवाल खड़ी कर रहा है, उसका वजूद (विद्यमानता, अस्तित्व) ही नहीं होता। वह स्वयं अपना आधार बनाता है और फिर उसे बिगाड़ता रहता है।

इसलिए क्या विवेक-शून्य व्यक्ति का, क्या विक्षिप्त या मूढ़ या प्रमादी द्वारा किया गया कार्य दंडनीय है? हमारे शास्त्रों ने भी स्पष्ट आदेश दिया है कि अपराध, देश, काल, अवस्था, कर्म, धन—इन सबको जानकर, इनके अनुसार ही दंड देने योग्यो को दंड दे। “दंड देने योग्यो को ही दंड दे”—

ज्ञात्वापराधं देशं च कालं बलमथापि वा।

वयः कर्म च वित्तं च दंडं दंड्येषु पातयेत्॥

—याज्ञवल्क्य, ३६८.

१. The New Dictionary of Thoughts—Universal Text Books—  
London Page 363

२. John Locke, Philosopher.



## म-नाटेन का मामला

“योग्य को ही दंड देने का सिद्धान्त” हमारे देश में हजारों वर्ष पहले से था पर इंग्लैंड तथा अमेरिका ऐसे सभ्य देशों में इसकी कल्पना बहुत बाद में आयी। संयुक्त-राज्य अमेरिका में सन् १६७० तक कानून की जानकारी बहुत कम थी। “लोगों में कानूनी शिक्षा बहुत कम थी।”<sup>१</sup> पर, मानसिक रोगी को दंड दिया जाय या न दिया जाय, यह सवाल सबसे पहले इंग्लैंड में १८४३ में उठा। डेनियल म-नाटेन<sup>२</sup> नामक व्यक्ति ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर राबर्टपाल के निजी सहायक एडवर्ड ड्रमंड को २० जनवरी, १८४३ को ४ बजे तीसरे प्रहर गोली मार दी, गोली मारने का कारण यह था कि उस व्यक्ति को यह प्रेरणा हुई कि अमुक मंत्री राज्य के लिए अहितकर हैं। मारना था मंत्री को। मारे गये निजी सहायक। मुकद्दमा चला। म-नाटेन की ओर से सफाई दी गयी कि जिस समय उसने गोली चलायी, उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं थी। स्वस्थ मस्तिष्क वाले के मन में भी अस्वस्थ विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। उसकी “सही और गलत” समझने की ताकत नष्ट हो सकती है। उसके मनमें एक ऐसा भय समा गया जिसने आत्म-नियंत्रण की शक्ति को भी समाप्त कर दिया था। इस प्रकार के रोग ने उसका सब कुछ विवेक भी समाप्त कर दिया था। अभियोग पक्ष के सरकारी वकील सर विलियम फोलेट ने इस तर्क का घोर विरोध किया।

न्यायाधीश टिडल ने जूरी लोगों को मामला समझाते हुए कहा था—

“हमें यह तय करना है कि जिस समय विचाराधीन कार्य (गोली मारना) हो रहा था, अभियुक्त अपनी समझदारी से काम ले रहा था या नहीं ताकि हम यह जान सकें कि वह एक गलत और दुष्ट कार्य कर रहा था। यदि जूरी (पंच) लोग इस विचार के हैं कि जिस समय बदी अपराध कर रहा था, मनुष्य तथा ईश्वर के नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहा था, वह अपने होश में नहीं था, उसका दिमाग सही नहीं था, तो निर्णय उसके पक्ष में होगा। यदि इसके विपरीत यह प्रकट हो कि अभियोग के समय उसकी बुद्धि बिल्कुल ठीक थी तो उसे दंड मिलना चाहिए।”

१ The American Review, New Delhi, July, 1959, Page 43.

२. यह प्रसिद्ध मामला ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय हाउस ऑफ लार्ड्स तक पहुँचा। ६ और १२ मार्च १८४३ को उस सरदार सभा में इस पर बहस हुई, देखिए Hansard's Debates, Vol LXVII—Page 288, 714.

न्यायाधीश टिडल ने बौद्धिक विवेक पर जोर दिया था। पंचो की—जूरी की राय मे म-नाटेन “निर्दोष” था। नैतिक उन्माद मे आदमी की जिम्मेदारी बनी रहती है। किसी दूसरे धर्म वाले की हत्या करना भी नैतिक उन्माद है। इस प्रकार धार्मिक दंगो मे सभी हत्याएं अदण्डनीय हो जावेगी। पर, वही उन्माद अदण्डनीय होता है जिसमे यह सिद्ध हो जाय कि बुद्धि के ऊपर ऐसा पर्दा पड जाय कि यह विवेक ही न रह जाय कि क्या भला है, क्या बुरा है। कानून की दृष्टि मे वही कार्य “ज्ञान बूझकर किया गया” नहीं समझा जाता जिसे करने के समय मनुष्य मे सही या गलत समझने की शक्ति नहीं रह जाती।<sup>१</sup>

किन्तु, म-नाटेन मामले मे विचारपति के आदेश से अनेक तर्क उत्पन्न होते हैं। उस प्रसिद्ध निर्णय मे यह भी था कि—

“मानसिक रूप से रोगी होते हुए भी कोई व्यक्ति अपने अपराधी कार्य के लिए जिम्मेदार होगा यदि उसे अपने कार्य की “प्रकृति और गुण” मालूम है तथा उसे इतनी समझ है कि वह उसे गलत समझता है।”

पागल, प्रमादी या विक्षिप्त मे ‘उचित तथा अनुचित’ की पहचान रहती है या नहीं, यह बड़ा कठिन सवाल है और आज सैकड़ो वर्ष से इस पर बड़े-बड़े विचारवान् तर्क करते चले आ रहे हैं। उस मुकद्दमे के सिलसिले मे जो सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ उसमे यह कहा गया है कि—

“पागलपन के नाम पर अभियुक्त की पैरवी करते समय यह स्पष्टतः साबित करना चाहिए कि उक्त “अपराध” करने के समय अभियुक्त का मन इतना रोगी था कि उसका विवेक लुप्त हो गया था और वह जो कार्य कर रहा था उसकी सीमा, उसका रूप, उसका प्रकार—यह कुछ नहीं समझ रहा था। यदि यह उसे पता भी रहा हो तो वह यह नहीं समझ रहा था कि वह सब अनुचित है।”

किन्तु, “अनुचित” का क्या अर्थ है? इस शब्द की व्याख्या कैसी होगी? कोई चीज कही पर उचित है, कही पर अनुचित है। कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई उसे तोड़ता है। अतएव, यह कौन निर्णय करेगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है? बहुत से लोगो मे एक ही प्रकार के अवगुण हो सकते हैं। एक ही प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। पर वे अपनी समस्याओं को अलग-अलग सुलझाते हैं। यदि भिन्न

श्रेणी के, पर एक ही प्रकार की समस्यावाले लोग आपस में मिलें तो एक सामूहिक बात भी निकल सकती है। पर उचित-अनुचित का निर्णय, मर्यादा के अनुसार, सामाजिक पद के अनुसार भी होता है। अक्सर काफी बड़े तथा धनी लोगो में आदत होती है कि दूकान पर सामान खरीदने गये, और दो-एक चीजें उठा कर जेब में डाल लीं। जानबूझ कर नहीं, आदतन वे ऐसा करते थे। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री वाल्डविन ने कभी किसी की दियासलाई लेकर वापस नहीं की। सिगरेट जलायी और सलाई जेब में रख ली। यदि छोटा आदमी किसी दूकान से एक चम्मच भी अपनी जेब में डाल ले तो उसे “चोर” कहा जायेगा। उसे चोर की सजा मिलेगी। मनोविज्ञान अपराधी की यह कहकर समीक्षा करता है कि समाज में वह अपने को ठीक तरह से मिला न सका, सामाजिक नियमों में अपने को अभ्यस्त न कर सका। किन्तु इतना ही कह देने से काम नहीं चलेगा। हर एक के जीवन की सांस्कृतिक समस्याएँ होती हैं।<sup>१</sup> हर एक जीवन की निजी आवश्यकताएँ तथा पहेलियाँ होती हैं। इन बातों को भी न देखने से मनुष्य की वास्तविकता का पता नहीं चल सकता। एक ही सिद्धान्त हर एक के लिए लागू नहीं हो सकता। स्त्री या पुरुष के लिए भी भिन्न सिद्धान्त बन जाते हैं। उदाहरण के लिए ज्यादातर स्त्री अपराधिन “कामवासना” तथा तत्सम्बन्धी अपराधों की शिकार होती हैं। ज्यादातर पुरुष अपराधी चोरी, सम्पत्ति सम्बन्धी तथा हत्या, डकैती आदि के दोषी हो सकते हैं।<sup>२</sup> स्पष्ट है कि दोनों के अपराधों तथा कार्यों के औचित्य में अन्तर है, भेद है। तो फिर सामाजिक रोग की दवा क्या है? कोहन अपनी पुस्तक में, बाल अपराध के सम्बन्ध में लिखते हैं—<sup>३</sup>

“अपराध की मलेरिया ज्वर से तुलना कीजिए। हम मलेरिया का कारण जानते हैं कि किस कीटाणु से यह उत्पन्न होता है। जिस मच्छड से यह रोग फैलता

१ Albert K Cohen—“Delinquent Boys” (The Culture of the Gang) Routledge & Kegan Paul Ltd, London 1956, Page 71.

२. वही, पृष्ठ १५६

३. वही, पृष्ठ ४५-४६

४. वही, पृष्ठ १७५

है, हम उससे तथा उसकी आदतो से परिचित हैं। हम जानते हैं कि किस दशा में मच्छड़ पैदा होते हैं। इस जानकारी के सहारे हम मलेरिया से बचने का उपाय ढूँढ निकालते हैं। हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं जिनमें मच्छड़ पैदा होते हैं, हम मच्छड़ों का सहारा भी कर सकते हैं। हम मच्छड़ तथा उसके शिकार के बीच में दीवार खड़ी कर सकते हैं, मच्छड़ से बचने की औषधियाँ बना सकते हैं। पर इन सब सम्भावनाओं के साथ नये-नये सवाल भी उठते जाते हैं। क्या यह सब सम्भव है? किस प्रकार? कैसे? हर उपाय में काफी समय तथा द्रव्य की आवश्यकता है तथा जिसे नष्ट करने का उपाय किया जायगा वह अपने बचाव का भी उपाय करेगा। यह आवश्यक हो सकता है कि समूचे समुदाय तथा समाज के साधन और प्रयत्न, त्याग तथा सहयोग की आवश्यकता हो। “श्रेष्ठ उपाय” आबादी के भिन्न वर्गों के दृष्टिकोण से अपनी श्रेष्ठता में भी भिन्न हो सकता है।”

इसी प्रकार उचित या अनुचित की सर्वमान्य व्याख्या भी भिन्न भिन्न वर्गों के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी। मनाटेन मामले में हाउस ऑफ़ लार्ड्स में जब बहस होने लगी तो लार्ड ब्राउघम ने कहा था—“उचित तथा अनुचित की केवल एक ही व्याख्या है। उचित वह है जब तुम कानून के अनुसार काम करते हो।” सन् १८४७ में, जून के महीने में पार्लामेंट की एक कमेटी के सामने गवाही देते हुए लार्ड ब्रामवेल ने कहा था—“आज का कानून जिस प्रकार पागलपन की व्याख्या करता है, उसके अनुसार शायद ही कोई पागल मिले।” सही भी है—जब कानून के विरुद्ध हर एक कार्य अनुचित है तो पागल को उसके काम का दंड तो मिलना ही चाहिए। पागल वह है जो अनुचित को समझ न सके। लेकिन जब अनुचित को समझना जरूरी नहीं है तो हर एक व्यक्ति दंडनीय है। पर लार्ड ब्रामवेल की बात अधिक व्यापक रूप में विचारपति स्टेफन ने सन् १८८८ में, डेविट डेवीज के मुकद्दमे में, जूरी लोगों को समझाते हुए कही थी—

“कहा जाता है कि कानून के अनुसार अपने कार्यों के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार है जो यह जानता हो कि वह काम गलत है, अनुचित है। यह बात सही है। पर डाक्टरों की राय है कि बहुत से लोग, जो वास्तव में पूरे पागल हैं, यह जानते हैं कि अमुक काम अनुचित है। इसलिए यदि आप अपने विचार से काम लेंगे तो आपको स्यात् यह प्रतीत होगा कि काम का औचित्य या अनैचित्य जानना इससे अधिक और कोई मानी नहीं रखता कि सही बुद्धिवाले मनुष्य की तरह उसके बारे में सोचने

की शक्ति है, हत्या करने के भयकर काम को पूरी तरह से सोचकर करने की शक्ति है; यह समझने की शक्ति है कि तुम जो काम करने जा रहे हो, उससे किसी का जीवन नष्ट होगा, तुम्हारी आत्मा नष्ट होगी, उससे लोगो को पीडा होगी, आतक पैदा होगा और उसके अनेक अनर्थकारी परिणाम हो सकते हैं। यही सब सोचने की शक्ति एक साधारण विवेकशील पुरुष में भी होती है। जितना मैं समझ सका हूँ, कानून यही कहता है। उसके अनुसार दोषारोपण तब होगा जब जिम्मेदारी की पहचान हो जाय यानी गलत और सही में भेद करने की क्षमता का पता चल जाय।

आपने इस बेचारे की परिस्थिति के बारे में सुन लिया। उसे कैसे मालूम होता कि वह जो कर रहा है, अनुचित है? अपस्मार (मृगी) के दौरों में वह यह सब नहीं सोच सकता था। उसे जानकारी नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। वह तो यह कार्य वैसे ही साधारण ढंग पर कर रहा था जैसे शरीर में कहीं दर्द होने पर आदमी करता है।”

इसी विचारपति ने इस निर्णय के पूर्व, ९ नवम्बर १८८५ को विलियम बर्ट के मुकद्दमे में कहा था—

“रोगी होने के कारण यदि उत्तेजना उत्पन्न हो और उसी उत्तेजना में अत्यधिक क्रोध आ जाय तो आदमी में भले बुरे की सोचने की शक्ति नहीं रह जाती और वह अपने हिसात्मक कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता।”

स्टेफन का कथन था कि यह देखना जरूरी नहीं है कि वह अपराधी रोगी है या नहीं। इतना ही देखना पर्याप्त है कि उसमें विवेक था या नहीं। क्या काम करने जा रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा, यह लोगो को मालूम हो सकता है, फिर भी वे दोषी नहीं हो सकते। उदासी की बीमारी वाली महिला को मालूम हो सकता है कि अपना बच्चा मार कर वह बुरा काम कर रही है पर उसे मारने के समय यदि उसके मन में यह भाव है कि उसका प्राण लेकर वह उसे एक भयानक विपत्ति या भविष्य से बचाने जा रही है तो उसके मन में ऐसी हत्या का सर्वथा उचित आधार है। आत्महत्या करनेवाला व्यक्ति यह भली प्रकार समझता है कि अपनी जान लेना बड़ी भारी भूल है, अपराध है। फिर भी वह इस भ्रम में है

१. Edited by L Radzinowicz and J W C Turner—  
“Mental Abnormality and Crime”—Macmillan & Co, London—  
1949—Page 54-55.

कि अपना प्राण देकर वह अपना छुटकारा कर रहा है, अपना उद्धार कर रहा है—अपनी रक्षा कर रहा है। कौन कहेगा कि उसके मन में पूर्ण औचित्य का भाव नहीं है। पर वह उदास स्त्री, वह भ्रमित आत्मघाती, दोनों ही उन्मादी हैं, विक्षिप्त हैं, मानसिक रोगी हैं। हम उनको वास्तव में अपराधी नहीं कह सकते।”

सन् १९२४ में ब्रिटेन में “पागलपन और अपराध” पर एक जाँच कमेटी बैठी। उसमें ब्रिटिश चिकित्सकीय—मनोवैज्ञानिक संघ ने<sup>१</sup> एक स्मृतिपत्र दिया था। उसके अनुसार—

(१) “म-नाटेन नियमों में अपराध की जो कानूनी ज़िम्मेदारी निर्धारित की गयी है, उसे समाप्त कर देना चाहिए और बन्दी की ज़िम्मेदारी का निर्णय जूरी (पंच) लोगों को उस मामले की घटनाओं की छानबीन करके करना चाहिए।

(२) जिस किसी मामले में अपराधी के मन की स्थिति का निर्णय करना हो विचारपति को जूरी से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का आदेश देना चाहिए—

(क) क्या बन्दी ने अभियोग वाला कार्य किया है?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस समय वह पागल था?

(ग) यदि हाँ तो क्या यह साबित हो गया है कि उसका अपराध उसके मानसिक व्यतिक्रम से सम्बंधित नहीं है?

तात्पर्य यह कि सबसे बड़ा निर्णय यह करना है कि क्या उसका अपराध उसके मानसिक रोग का परिणाम है? किन्तु, कुछ लोगों का यह कहना भी ग़लत नहीं है कि ऐसा कौन सा असामाजिक कार्य है जो मानसिक रोग का परिणाम नहीं है। स्काटलैंड के विचारपति क्लार्कने १८६३ में कहा था कि “शुद्ध कानूनी दृष्टि से कोई पागल अपराधी नहीं हो सकता। पागलपन के दायरे में हर एक हत्या का अपराध आ सकता है।” इसीलिए पागलपन या विक्षिप्तता की ठीक से व्याख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक चिकित्सक की इसकी भिन्न व्याख्या होती है।<sup>२</sup> हम इसका निर्णय भी नहीं कर सकते। हम तो इतना ही मान कर चलते हैं कि पागल का अर्थ है पागल।

१. Royal Medico-Psychological Association of Great Britain.

२. Mental Abnormality & Crime—Page 60.

इससे ज्यादा और क्या व्याख्या करें ? प्रायः हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अनियंत्रित भावावेश में ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे उन्हें रोकने के लिए शारीरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। अगर कोई यकायक अपना मुँह पीटना शुरू करे तो सिवा उसका हाथ बाँध देने के दूसरा क्या उपाय है ? किसी के मन पर यकायक भूत चढ़ बैठे तो उसकी रोकथाम करना बड़ा कठिन होता है। ऐसा भूत चढ़ने पर आदमी को अपनी स्थिति, अपनी शक्ति, अपने चारों ओर के वातावरण, किसी का ध्यान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को, उसका मन शान्त होने पर दब देने से कोई लाभ नहीं। जिस प्रवृत्ति में अपराध हुआ था, जब वही नहीं रही तो दब से क्या लाभ ? मन की ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनका आजतक उपाय नहीं हो सका है। इसीलिए अपराध की जिम्मेदारी लादने के लिए कानून ने जो सिद्धान्त बना रखे हैं, वे दोषपूर्ण हैं। फिर भी, विचारपति लोग उसी कानून का ऐसी मानवता के साथ उपयोग करते हैं कि किसी के साथ उनकी जानकारी में अन्याय न हो।<sup>१</sup>

हमने अपनी पुस्तक में चार्ल्स गोरिंग का उल्लेख किया है। लोम्ब्रोज़ो नामक इटालियन अपराधशास्त्री का साधिकार खंडन गोरिंग ने सन् १९१३ में लंदन में प्रकाशित किया था। लोम्ब्रोज़ो ने प्रतिपादित किया था कि अपराधी प्रवृत्तिवाले का विशेष प्रकार का नाक-नक्शा होता है। गोरिंग लोम्ब्रोज़ो को “विज्ञान का राजद्रोही”<sup>२</sup> मानते थे। पर, एक प्रकार से गोरिंग भी लोम्ब्रोज़ो के सिद्धान्त के शिकार बन गये। वे अपराधी को सर्वसाधारण की “मनोवृत्ति” से भिन्न मानते थे। उसके मन की स्थिति को साधारण से भिन्न स्वीकार करते थे। यदि ऐसी बात मान ली जाय तो हर एक अपराधी “असाधारण मानसिक स्थिति” का माना जायेगा। अतएव मानसिक दुर्बलता के नाम पर किसी के साथ रियायत नहीं की जा सकती। किन्तु मानसिक दुर्बलता को बिना माने मनुष्य की ठीक से पहचान भी नहीं हो सकती।

### दुर्बल मस्तिष्क

बीसवीं शताब्दी के शुरू में इंग्लैंड में दुर्बल मस्तिष्कवालों पर विचार करने के लिए एक शाही कमीशन बैठा था। सन् १९१३ में वहाँ दुर्बल मस्तिष्कवालों के लिए

१. वही, पृष्ठ ७०

२. “Traitor to Science”.—वही, पृष्ठ १४७

एक कानून' बना जिसके अनुसार ऐसे "अपराधियों को अलग रखने तथा उनकी पृथक् देखरेख का आदेश दिया गया था। इसके अनुसार चार प्रकार के व्यक्ति दुर्बल मस्तिष्क के माने गये थे—(१) बुद्धू या मूढ़—जन्म से ही इतने बेवकूफ कि वे मामूली खतरे से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे, (२) निरर्थक—ऐसे व्यक्ति या बच्चे जो एकदम बुद्धू नहीं हैं, फिर भी जिनका दिमाग इतना खराब है कि वे अपने को जरा भी सम्भाल नहीं पाते, (३) दुर्बल मस्तिष्क—जिनकी बुद्धि इतनी दोषपूर्ण है कि सदैव इनकी रक्षा की, हिफाजत की जरूरत पड़ती है, (४) नैतिक दुर्बल—जो बचपन से ही इतने विकृत स्वभाव के हैं तथा दुष्ट और अपराधी स्वभाव के हैं कि दंड तथा अनुशासन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कानून के दायरे में परिवार, अनाथालय या आश्रम, जेल, स्कूल—कहीं से भी प्राप्त दुर्बल मस्तिष्क-वालों की रक्षा, सेवा तथा चिकित्सा का प्रबन्ध था। और सन् १९१३ के बाद १९१९ में, फिर १९२५ में, फिर १९२७, १९३८, ४८ में—इस प्रकार कई बार इस कानून में संशोधन होते रहे। फलतः दुर्बल मस्तिष्कवालों की चिकित्सा, उनके उपचार तथा उनकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध है। भारतवर्ष में हमारी गुलामी के दिनों में इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। सन् १९१९-२० में जेल जाँच कमेटी ने दुर्बल मस्तिष्कवालों के लिए जेल से पृथक् स्थान रखने की सिफारिश की थी।<sup>१</sup> फलतः कुछ अलग पागलखाने बने। पर दुर्बल मस्तिष्क वालों के लिए हमारे देश में अभी एक प्रकार से कुछ नहीं हुआ है और लाखों पागल या उन्मादी बच्चे-बड़े बूढ़े अरक्षित तथा चिकित्सा के अभाव से अपना अमूल्य जीवन नष्ट रहे हैं।

जिस मनाटेन नियम का युगो तक इतना प्राधान्य था, उसे अब वह मर्यादा तथा स्थान नहीं प्राप्त है। नवीन मनोवैज्ञानिक खोजों ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। आधुनिक मानसिक विकृतियों के विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों ने "उचित तथा अनुचित" की उसकी नाप तौल को "अमानवी" घोषित कर दिया है। आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत का निर्णय बड़ा ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सन् १९५४ में डरहम बनाम संयुक्तराज्य अमेरिका के मुकद्दमे में, कोलम्बिया प्रदेश में जो फैसला हुआ है उसने बड़ी सरल भाषा में पागलपन की दशा में किये गये अपराध

१ Mental Deficiency Act, 1913 (3 & 4, Geo, V. C. 23)

२. Penology—Old & New—पृष्ठ २०८



की जिम्मेदारी स्पष्ट कर दी है। उसके अनुसार—“यदि अभियुक्त ने मानसिक रोग या दोष के कारण गैर कानूनी कार्य किया है तो वह उस अपराधी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है।” इस निर्णय पर ससार के सभी अपराध-शास्त्रियों ने काफी लम्बी बहसे की है। इस पर लेख पर लेख लिखे गये हैं और रेडियो व्याख्यान भी प्रसारित हुआ है।<sup>१</sup>

म-नाटेन तथा इस फैसले को, इनके अन्तर को, समझने के लिए हमें मन का रोग तथा अपराध की जिम्मेदारी के सवाल पर एक बार फिर सरसरी तौर पर विचार करना पड़ेगा।

१ Sheldon Glueck, Ph D., LL. D, Roscoe Pound Professor of Law, Harvard Law School—“Mental Illness and Criminal Responsibility”—The Journal of Social Therapy—3rd Quarter—1956. Vol 2. No 3.

## अध्याय ३०

### क्या मानसिक रोगी अपराधी है ?

सन् १८३५ में लार्ड हेल् ने अपने एक प्रसिद्ध लेख में<sup>१</sup> लिखा था—“ऐसे व्यक्ति में, जिसके मन में उदासीनता या अन्य प्रकार की बीमारी हो, अपने कार्यों को समझने की उतनी शक्ति होती है जितना १४ वर्ष के एक बच्चे में।” पर लार्ड हेल् के इस तर्क को काटते हुए सन् १८३८ में अमेरिका के न्याय पंडित डा० इजाक रे ने एक लेख लिखा। वे लिखते हैं—“पागलो के बारे में जो कानून बने हैं उनके काफी बाद में चिकित्सकों को मन की बीमारी का सही पता लग पाया है। इसलिए कानून के पवित्र नाम पर काफी भूले की जा चुकी है।”<sup>२</sup> सन् १८४३ में प्रसिद्ध म-नाटेन मामले आ गया। म-नाटेन के वकील काकबर्न ने लार्ड हेल् तथा लार्ड कोक की प्राचीन दलीलों की धज्जिया उड़ा दी। उन्होंने कहा कि डा० इजाक रे ने उन लोगों को काफी अच्छा जवाब दे दिया है। उनका (लार्ड हेल् का) तर्क तो पागलखाने के कुछ अभागों को देखकर उसी अनुभव के आधार पर बना था। सवाल तो यह है कि वास्तव में पागलपन क्या है? और, काकबर्न ने कहा—

“यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके बारे में, इस रोग के बारे में, हमारी जानकारी बहुत नयी है। सरकारी वकील ने कहा है कि यदि अभियुक्त एकदम पागल है तो उसे छोड़ा जा सकता है पर इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान हैडफील्ड नामक एक पागल के मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसने सम्राट् जार्ज तृतीय को गोली मारने का प्रयास किया था। उसकी सफाई में बोलते हुए लार्ड अर्काइन ने कहा था—यदि यह कहा जाय कि किसी व्यक्ति को पागलपन के नाम पर दंड से बचाने के लिए यह साबित करना होगा कि उसकी बुद्धि तथा होशोहवास इतना लुप्त हो गया रहेगा कि

१. Lord Hale—Pleas of the Crown

२. Dr. Isaac Ray of Boston—“A Treatise on Medical Jurisprudence of Insanity.”

उसे अपना नाम भी याद न रहे, अपनी दशा का ध्यान न रहे, वह अपने रिश्तेदारों को भी पहचान न सके—तो इस प्रकार का पागलपन कभी नहीं रहा है और न रहेगा।”

प्रधान विचारपति टिंडल ने जूरी से उनकी राय पूछी। सबने एकमत होकर म-नाटेन को “पागलपन के कारण निर्दोष” घोषित किया था। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में म-नाटेन का निर्दोष घोषित होना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। कानून तथा अपराध-शास्त्र के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। हाउस ऑफ लार्ड्स (सरदार सभा) में प्रधान न्यायाधीश ने इस सम्बन्ध में कानून का स्पष्टीकरण किया।

“आपका पहला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति साधारण तौर पर पागल न हो पर उसके मन में किसी एक या दो व्यक्ति के प्रति उन्माद तथा प्रमाद हो और वह अपराध करे तो कानून क्या कहता है। महारानी के न्यायाधीशों का उत्तर है कि वह व्यक्ति उसी समय दंडनीय है जब वह अपना अपराध करते समय यह जानता हो, समझता हो कि देश के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है। आपका अन्तिम प्रश्न है कि जूरी लोगों पर पागलपन की व्याख्या करने का काम किस सीमा तक छोड़ा जा सकता है। हमारा उत्तर है कि जूरी लोगों से यह बतला देना चाहिए कि वे हर एक व्यक्ति को विवेकशील समझे। उसमें इतनी समझ मान ले कि वह अपने अपराध की जिम्मेदारी समझता है—जबतक कि उनके सन्तोष के अनकूल यह साबित न हो जाय कि ऐसा नहीं था। पागलपन की दलील देनेवालों को यह साबित करना पड़ेगा कि अभियुक्त को अपराध करने के समय इतनी बुद्धि नहीं थी कि उसे अनुमान हो सके कि वह क्या करने जा रहा है तथा उसके कार्य का क्या परिणाम होगा और इसकी जानकारी हो भी तो वह यह न समझता हो कि जो कर रहा है वह अनुचित है।”

विचारपति टिंडल का बयान कमसे कम ५० वर्ष तक न्यायालयों के सामने आदर्श रूप में था। पर धीरे-धीरे यह प्रकट होने लगा कि मन की उपरिलिखित समीक्षा में कई दोष हैं। मौलिक दोष तो यही है कि इस प्रकार के प्रयोग में मानसिक रोगी तथा मन की गति से आंतरिक एकता नहीं स्वीकार की गयी है। तीस वर्ष पूर्व ग्लूक शेल्डन ने एक साधारण पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने टिंडल के दोषपूर्ण

“मानसिक प्रयोग” का बड़े अच्छे ढंग से खडन किया था। शेल्डन का कहना था कि इस प्रयोग के द्वारा “काम के गुण, स्वभाव तथा अनौचित्य” तीनों की सही ढंग से जाँच नहीं हो सकती। शेल्डन ने डा० इजाक रे के इस सिद्धान्त का समर्थन किया है कि “उचित-अनुचित” का नियम काफी दोषपूर्ण है। मनुष्य के मानसिक जीवन में ज्ञान का, जानकारी का ‘भी बड़ा भारी स्थान है। ज्ञान हमारी क्रियाओं तथा कार्यों को प्रोत्साहित करता रहता है। इसलिए बुद्धि को उचित तथा अनुचित की जानकारी होते हुए भी वह असतुलित, रोगी तथा विकृत हो सकती है। शेल्डन उन अमेरिकन कानून पंडितों के घोर विरोधी हैं जो कहते हैं कि चूँकि अपराधी को उचित-अनुचित का ज्ञान है, अतएव उसे जरूर दंड मिलना चाहिए। लेकिन एक प्रत्यक्ष उदाहरण से इस भ्रम का खडन हो जायेगा। पागलखाने में कुछ थोड़े से नौकर या रखवारे होते हैं पर पागलों की सख्ता रक्षकों से कहीं अधिक होती है। केवल दंड के भय से, दंड के आतंक से पागल व्यवस्था में, अनुशासन में रहता है। अतएव उसे उचित-अनुचित का भास रहता है किन्तु फिर भी वह पागल है। इंग्लैंड में, क्रायडन के निकट एक पागलखाना है। उसके मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट ने हाल में अपने एक बयान में कहा है कि “वास्तव में सब मानसिक रोगों का एक मात्र कारण है एकाकी-पन। चूँकि ये व्यक्ति अपने साथी पुरुष-स्त्रियों के साथ, समाज, में परिवार में सन्तोष जनक रूप से नहीं रह सकते अतएव वे अपने को अपने भीतर खींच लेते हैं जिसका परिणाम होता है उनका अत्यधिक एकाकीपन—और फिर वे पागल हो जाते हैं। इन सब बातों से विचारपति टिडल का मानसिक प्रयोग सदोष प्रकट हो जाता है।

पर डरहम के मामले में, जिसका हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं, कानूनी दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट कर दिया। डरहम को इस बिना पर छोड़ दिया गया कि वह पागल था अतएव अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। कोलम्बिया जिले की अपील की अदालत के विचारपति बाजेलॉन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा—“पश्चिमी जगत की यह नैतिक तथा वैध परिपाटी रही है कि जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से, बुरी नीयत से गैरकानूनी काम करता है वह दंडनीय होगा। हमारी परिपाटी भी यही रही है कि जो कार्य मानसिक दोष या रोग के कारण किया जाय उसकी अपराधी पर जिम्मेदारी नहीं हो सकती। जिन नियमों का हम जिक्र कर रहे हैं, वे इसी उद्देश्य से बनाये गये हैं।”

यह कहा गया था कि पागलखाने में अभियुक्त तब तक रहेगा ही जब तक वह एकदम अच्छा न हो जाय अतएव सार्वजनिक रक्षा, जनता की हिफाजत तो बराबर होती रहेगी। राज्य को अपराधी के प्रति इससे अधिक और क्या चाहिए? विचार-

पति बैजोलॉन के फैसले की शेल्डन ग्लूक ने बड़ी प्रशंसा लिखी है। उन्होंने कहा कि “मन के सम्बन्ध में जो नवीनतम ज्ञान प्राप्त हो चुके हैं उनसे यह सिद्ध हो चुका है कि यदि यह साबित हो भी जाय कि मानसिक रोगी का अपराध एकमात्र मानसिक रोग के कारण नहीं था, फिर भी अपराधी को मानसिक रोगी जानते हुए भी दंड देना अनुचित है।”

पर, डरहम के फैसले का महत्त्व एक दूसरी अमेरिकन अदालत के फैसले ने कम कर दिया। विचारपति लेमन ने, न्यू हैम्पशायर की अदालत में, अपना फैसला देते हुए कहा था कि “हमको कोलम्बिया की अदालत से अपने को नत्थी करके म-नाटेन सिद्धान्त के विरुद्ध विद्रोह नहीं करना है।” पर, इस भिन्न निर्णय से कोई चिन्ता की बात नहीं है। कानून के मामले में इस प्रकार के मतभेद तो होते ही रहते हैं। सन् १८१० में उस युग में बन्दियों के सबसे बड़े रक्षक, सर एस० रोमिली ने लन्दन से लिखा था कि “यह प्राय होता है कि एक ही प्रकार की घटना, एक ही प्रकार के वातावरण में घटित होकर एक विचारपति द्वारा क्षमा का कारण बन जाती है और दूसरी अदालत से उसके लिए दंड मिलता है।” सर हेनरी हार्किंग्स, ब्रिटिश जज ने भी इस बात पर खेद प्रकट किया था कि “एक ही प्रकार की घटना, एक ही प्रकार का कारण, एक ही प्रकार का मामला और फिर भी भिन्न प्रकार का दंड होना बड़े खेद की बात है। हमको एक ही दृष्टिकोण से एक प्रकार के मामले को देखना-समझना चाहिए। एक ही प्रकार का दंड-विधान बनाने की नीयत से प्रो० एरिक फेरी ने इटली में एक ऐसा दंडविधान तैयार किया था कि जिसमें सभी दृष्टिकोण का ध्यान रखा गया था। फेरी ने उस समय कहा था कि अपराधी का यह अधिकार है कि एक ही प्रकार के अपराध के लिए एक ही प्रकार का दंड मिले।” सयुक्तराज्य अमेरिका में एक ऐसा आदर्श दंड-विधान तैयार हो रहा है जिसमें अपराधी के भिन्न प्रकार के अपराध तथा व्यवहार में समानता के उसूल पर दंड देने का नियम होगा।

शेल्डन ग्लूक ने अपनी पत्नी एलीनर ग्लूक के साथ मिलकर सन् १९३० में, ५०० अपराधियों पर पुस्तिका प्रकाशित की थी। इसमें उनके अपराधी जीवन की पूरी समीक्षा करके उनमें जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक, वैयक्तिक

१. Sheldon Glueck & Eleanor Glueck—“500 Criminal Careers”.

एव सामूहिक एकता, एक भावना, समानता प्राप्त हो सकी, वह प्रकट में व्यक्त कर दी गयी है, ताकि समाज यह भी समझ जाय कि उनमें तथा हमारे में (अपराध न करनेवालों में) कितनी समानता है। जब इतनी अधिक समानता हो तो दंड में भी समानता होनी चाहिए। अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक उदार विचारपति दोनों ही किसी प्रकार की दोषपूर्ण धारणा बनाकर काम करने के दोषी हैं। कानून तब तक कठोर नहीं हो सकता जब तक उसकी व्याख्या करनेवाला स्वयं कठोर न हो। इन सब बातों को ग्लूक पति-पत्नी ने अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया है। यह सही है कि ५०० अपराधियों में उन्होंने मानसिक विकृति पर ही अधिक ध्यान दिया है। उनकी छानबीन के अनुसार कारागार में भेजे जाने के समय ७५ फीसदी बंदियों में कोई मानसिक रोग नहीं मिला। पर जेल के भीतर की बंदी-सख्या की परीक्षा करने पर ८७ फीसदी बंदी मनस्ताप के रोगी या विकृतमना मिले। इससे तो यही सिद्ध होता है कि कारागार में मन का रोग पैदा भी होता है, और बढ़ता भी है।

कौन अपराधी है और कौन नहीं, यह कहना बड़ा कठिन है, कासी की राय में हर एक बालक अपराधी होता है। क्लिनार्ड ने तो यहाँ तक कह दिया है कि “यह पूछा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति अपराध की ओर बढ़ा तथा दूसरा क्यों नहीं बढ़ा? दोनों में अन्तर क्यों हो गया? जीवन के संघर्ष में, जीवन के तनाव में, कोई व्यक्ति घटनावश अपराध की ओर खिंच आता है और कोई उससे दूर बह जाता है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध का काम मनुष्य ही करता है।” इसी लिए मानव के व्यवहार के गम्भीर परीक्षण के बाद, रोरशाश<sup>१</sup> प्रयोग से यह सिद्ध हो गया है कि मानसिक विकृतियों के परीक्षण से जो लोग आदतन जिद्दी मालूम पड़े उनमें ८५ प्रतिशत अपराधी निकले। जो लोग जिद्दी स्वभाव के नहीं थे, उनमें केवल ३९ प्रतिशत अपराधी प्रवृत्ति के निकले।

इन सब बातों से यह साबित हो जाता है कि किसी न किसी अंश तक हर एक व्यक्ति में कोई असाधारण बात जरूर मौजूद है। मानसिक रोगी में यह असाधारणता बढ़ जाती है, उसमें उत्तेजना अधिक होती है। उसका व्यक्तित्व ही उत्तेजित तथा उग्र प्रकट होता है। इसलिए ऐसी दशा में उसके मन का विचार किये बिना उसके कार्यों के लिए उसे दोषी ठहरा देना अनुचित होगा।

## विश्व स्वास्थ्य सघ की चेष्टा

आज सभ्यता इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है कि मनुष्य के पास अपने को समझने के लिए अवकाश नहीं है। जीवन में इतना संघर्ष है तथा तनाव है कि मन तथा शरीर की इन्द्रियाँ जल्दी थक जाती हैं। उनका धैर्य, उनका सम्बल टूट जाता है। ऐसी दशा में उन्माद, प्रमाद या विक्षिप्तता का होना एक प्राकृतिक क्रम प्रतीत होता है। सभ्य तथा धनी यूरोप में लगभग २० लाख व्यक्ति अस्पतालों में मानसिक रोग से पीड़ित पड़े हुए हैं। यूरोप के कल-कारखानों में सबसे ज्यादा गैर-हाजिरी जुकाम की बीमारी के कारण होती है। उसके बाद दूसरा नम्बर मानसिक रोग, विशेष कर मनस्ताप का है। यूरोप के अस्पतालों में लगभग १० लाख मरीज मनस्ताप तथा उसी प्रकार की बीमारी के शिकार हैं। ऐसे भयंकर वेग से मानसिक रोग में वृद्धि को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य सघ ने फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में इसी वर्ष, १९५९ में २४ जून से ३ जुलाई तक एक सम्मेलन किया था। इसमें मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक, चिकित्सक, महिलाएँ, सभी उपस्थित थे। सम्मेलन में उन सभी उपायों पर विचार किया गया जिन्हें भिन्न देश मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपनाये हुए हैं। किस प्रकार कहीं घर घर जाकर बच्चों के दिल और दिमाग की परीक्षा की जाती है, उन्हें औषधि दी जाती है। कहीं पर इनके अस्पताल खुले ढंग के हैं, कहीं पर बंद हैं। सम्मेलन का सर्व-सम्मत निर्णय था—

१ मानसिक रोगियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार अस्पताल में या घर पर होगा, उतना ही शीघ्र वे स्वस्थ हो जायेंगे।

२ दोषी बच्चों की शिक्षा का अधिक उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए, अन्यथा उनको अस्पताल आदि में रखने का प्रबन्ध करना होगा।

३ चिकित्सकों का ऐसा प्रबन्ध रहे कि मन के रोग की प्रारम्भिक दशा में ही उसका पता चल जाय, जितनी जल्दी इस रोग का पता चलेगा, उतनी अच्छी चिकित्सा होगी।

४ बच्चों तथा बूढ़ों के लिए जो “अस्पताल” या पागलखाने हैं उनमें जितना कम बर्धन होगा उतना ही लाभ होगा।

५ जनता को, अधिकारियों को तथा स्वास्थ्य-अधिकारियों को मानसिक रोग की समस्या को अधिक सहानुभूति से देखना चाहिए।

इस सम्मेलन ने स्कूलों में, परिवारों में तथा कारखानों में जाकर ऐसे रोगियों का पता लगाने तथा उनकी सेवा का निश्चय किया था। इसने यह भी राय दी है कि भयकर अपराध वाली पुस्तकें, चित्र तथा नाटक आदि से भी मनुष्य के—बच्चे से लेकर बूढ़े तक के—स्वभाव पर काफी तनाव पैदा होता है, जिससे मानसिक रोग तथा अपराध की प्रवृत्ति पैदा होती है। सम्मेलन ने निश्चय किया है कि मन के रोगों की चिकित्सा के लिए विशेषतः शिक्षित तथा दीक्षित लोग तैयार किये जायें।

### अपराधी की बुद्धि

ऊपर लिखी बातों से पाठक यह निष्कर्ष न निकाल ले कि अपराध करनेवाला रोगी-मस्तिष्क का ही होता है या उसकी बुद्धि साधारण मनुष्य की तुलना में कमजोर होती है। अपराधी तथा अपराधी प्रवृत्तिवाले की बुद्धि की परीक्षा कुछ समय से की जाने लगी है। ज्यो-ज्यो परीक्षण का ढग सही रास्ते पर आता जा रहा है, इस सम्बन्ध में मत-वैभिन्न्य काफी हो रहा है। पहले जो परीक्षाएँ होती थीं उनमें मानसिक दोष और नैतिक दोष को मिला देते थे। दोनों को मिला देने से यह निचोड़ निकलता था कि गैर ज्ञान में त्रुटि में अपराधी की बुद्धि दुर्बल होती थी। किन्तु बात ऐसी नहीं है। इंग्लैंड के वेकफील्ड नामक स्थान के प्रसिद्ध कारागार के बंदियों की परीक्षा हुई। उन पर प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के परिणाम को पूरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बंदियों के बीच ही प्रयोग हुआ और साधारण व्यक्ति की कोई परीक्षा नहीं हुई थी। अतएव तुलनात्मक जाँच तो हुई नहीं। पर, अगर यह साधारण विश्वास हो कि बन्दी या अपराधी व्यक्ति की बुद्धि साधारण नागरिक की बुद्धि से दुर्बल होती है, तो वेकफील्ड जेल की जाँच से यह पता चलता है कि अपराधियों में जिसके कारनामे जितने काले होंगे वह अन्य अपराधियों की तुलना में बुद्धि में उतना ही कमजोर होगा। यह प्रयोग १९५२-५३ में हुआ था। १५५ अपराधियों को तीन श्रेणी में बाँट दिया गया था। ३४४ वासना के अपराधी थे, १४३ हिंसा के अपराधी थे और ४६८ चोरी आदि छोटे अपराधों के दोषी थे। प्रयोग से पता चला कि इन सब अपराधियों में सबसे अधिक बुद्धिमान् चोरी तथा छोटे-मोटे अपराधों के दोषी थे। बुद्धि का औसत सबसे कम—तुलनात्मक रूप में वासना के तथा कभी घोर हिंसा के अपराधियों में मिला। पर, यह तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि वासना का अथवा घोर हिंसात्मक कार्यों का अपराधी उतना बुरा व्यक्ति नहीं होता तथा उसकी वैसी अपराधी वृत्ति नहीं होती जितनी कि चोर, बदमाश तथा लुच्चे की। तो फिर, यह क्यों न कहा जाय कि जो जितना पक्का बदमाश होगा उसकी बुद्धि उतनी ही प्रखर



होगी। अपराध की गुस्ता अपराधी की नीचता नहीं सिद्ध कर सकती। आवेश तथा उन्माद में किसी का गला काट लेनेवाला कम बुद्धि का, नादान, व्यक्ति भी हो सकता है। पर, जो जितना ही चतुर तथा शरीफ ढंग से वदमाशी करनेवाला होगा उसका अपराध भी हलका मालूम होगा किन्तु वह नम्बरी शातिर बुद्धिमान् भी होगा। और भी बहुत सी परीक्षाएँ की गयीं। सबका निष्कर्ष यह निकला कि “बुद्धिमत्ता तथा जीवन की दुर्बलताओं” का कोई सम्बन्ध नहीं है।<sup>१</sup> यह कहना भी भूल है कि बार-बार अपराध करनेवाला बुद्धि में किसी से कम है। इस निरूपण की पुष्टि में काफी प्रमाण है। उदाहरणार्थ श्री रोपर ने वेकफील्ड जेल के ८०० मुक्त बंदियों की परीक्षा की और उनका भी यही कथन था कि “बुद्धिमत्ता तथा अपराधी भावना में कोई सम्बन्ध नहीं है।”<sup>२</sup>

इसलिए बुद्धि तथा अपराध का सम्बन्ध जोड़ कर कोई गलत तर्क या सिद्धान्त बना लेना वास्तविकता का अनादर करना होगा।

१. The British Journal of Delinquency—Vol VI—Number 2, September, 1955—Page 149-150

२. W F Roper—“A Comparative Survey of the Wakefield Prison Population in 1948.”—The British Journal of Delinquency, Vol. I, No. 1, July, 1950.

## अध्याय ३१

### दण्ड का सिद्धान्त

अपराधी या अपराध की जिम्मेदारी निर्धारित किये बिना दंड कैसे दिया जा सकता है। किन्तु जिम्मेदारी का प्रश्न आज का है। पुराने जमाने में “जिम्मेदारी” की कल्पना भी नहीं की जाती थी। जिसने अपराध किया, व्यक्ति या समाज को हानि पहुँचायी, वह दंडनीय था। बचपन, पागलपन, रोगी, उन्माद, उत्तेजना, वातावरण, परिस्थिति—इन सबमें से किसी भी बात का विचार नहीं किया जाता था।

पहले लोग स्वयं अपनी शक्ति के अनुसार दंड दे देते थे। यदि अपराधी शक्तिशाली हुआ तो वह निर्भय भी रह सकता था। पर जब समाज में दंड की प्रथा चली तो दंड देनेवाले निर्धारित किये गये। उनका काम था दंड देना—दंड की कोई सीमा नहीं थी। विचारपति के मन में जो और जैसा आया, काज़ी जी के मन में जैसी भी भावना उठी, वैसा दंड सुना दिया। “कम से कम” या “अधिक से अधिक” दंड का कोई विधान नहीं था। ढाई हजार वर्ष पूर्व चीन ऐसे सभ्य देश में या मिस्र में भी राजा या विचारपति जैसा मन हो सजा देते थे। जेलखाने का नियम ही नहीं था। बन्दीगृह बनते ही नहीं थे। प्राण-दण्ड मिलता था। या फिर शारीरिक दंड, जैसे हाथ, कान, नाक काट लेना या कोड़े मारना आदि।

इंग्लैंड में एलिजबेथ के ज़माने से प्रथा चल निकली थी कि जो अपने प्राण बचाना चाहे, वह देश छोड़ दे—या फिर इंग्लैंड के नये उपनिवेशों में बस जाय। जार्ज प्रथम के शासनकाल में सन् १७१८ में एक कानून द्वारा ऐसे अपराधियों को उत्तर अमेरिका में जाकर बसने का अवसर दिया गया था, पर हम बात कर रहे हैं हजारों वर्ष पहले की प्रथा की। चीन में दंड के सम्बन्ध में कुछ परम्पराएँ चल पड़ी थी पर उनका सम्बन्ध धर्म से अधिक था, जैसे, चीन में कब्र में सोनेवाले मुर्दों को छेड़ना, उसकी आत्मा को अपार कष्ट पहुँचाना तथा उसकी सद्गति को समाप्त कर देना समझा जाता था। अतएव यदि किसी जज को किसी मुकदमे के सिलसिले में कब्र में से मुर्दों को निकाल कर पुनः परीक्षा करानी पड़ती

थी और यह कार्य निरर्थक साबित होता था तो जज को ही प्राणदंड हो सकता था। वहाँ पर सम्राट् द्वारा “निरीक्षक” नियुक्त थे जो हर जिले का दौरा करते थे और सम्राट् के “विचारपतियो” का काम देखते थे।

### दंड का अर्थ

दंड के सम्बन्ध में प्रसिद्ध भावना विल्कुल स्पष्ट है। जिसने दूसरे को हानि पहुँचायी उसे उस हानि को चुकाना पड़ेगा, भुगतान करना होगा। हो सकता है कि इस भुगतान में जिसकी हानि हुई हो, मुआवजा केवल उसी व्यक्ति के लिए नहीं चुकाना है, समाज के लिए भी चुकाना है। अतएव उस व्यक्ति की यातना को ही भुगतान मान लेना चाहिए। किन्तु क्षति-पूर्ति की इस भावना के पीछे उस जमाने में जो भाव था, वही आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमान है। वह भाव था प्रायश्चित्त का। जिससे अपराध हुआ है, उसने नियम के उल्लंघन का पाप किया है। इस पाप का प्रायश्चित्त करना ही होगा। प्रायश्चित्त अर्थ-दंड के रूप में या शारीरिक दंड के रूप में—किसी भी रूप में हो सकता है। पश्चिमी पद्धति में अरस्तू शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिशोध के विरुद्ध लिखा था। अरस्तू ने कहा था कि व्यक्तिगत प्रतिशोध की बात नहीं सोचनी चाहिए—समाज की जो हानि हुई है, उसका निराकरण होना चाहिए। प्लेटो ने इससे भी आगे बढ़कर कहा कि “यह अनुचित बात है कि यदि किसी ने पीड़ा पहुँचायी है तो दूसरे को इतनी पीड़ा देने से ही प्रतिशोध होगा। वास्तव में प्लेटो ने “पीड़ा का प्रतिशोध पीड़ा नहीं है” यानी “हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं है” का महान् सिद्धान्त प्रतिपादित किया था।

### सामाजिक सत्तुलन

पर, क्रमागत सभ्यता की ओर विकसित होते हुए समाज के सामने सामाजिक सत्तुलन की भावना अस्पष्ट रूप में उपस्थित थी। अपराध हुआ, दंड दिया, सामाजिक सत्तुलन स्थापित हो गया। इस प्रकार समाज दंड देकर अपने न्याय का सत्तुलन करता चलता था। इसी के साथ धीरे-धीरे “सभी अपराधी समान रूप से दण्डनीय हैं” की बात भी पैदा हो गयी। आज हम यही बात कानूनी भाषा में इन शब्दों में कहते हैं—

**“न्याय के सामने सब बराबर हैं”**

यदि न्याय के सामने सब बराबर हैं तो बड़े-बूढ़े, पागल, रोगी आदि किन्हीं बातों

का विचार नहीं किया जा सकता—सबको सामान रूप से दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार “न्याय की दृष्टि में सब बराबर” के सिद्धान्त का अनर्थकारी फल भी हुआ। धीरे-धीरे जो दंड-विधान बना भी, उसमें भयकर त्रुटि यह थी कि केवल अपराध की परख होती थी। चाहे किसी भी दशा में अपराध किया गया हो, उस पर निश्चित दंड देना ही होगा। “न्याय के सामने तो सब बराबर हैं।” “स्वाधीनता, बहुत्व तथा समानता” के महान् मंत्र को ससार के सामने रखनेवाले फ्रेच राज्य-क्रान्तिकारियों ने भी न्याय के नाम पर वही भूल की। सन् १७९१ में फ्रांस का जो दंड-विधान बना तथा १८१० में उसका जो सशोधित रूप बना—यूरोप का यह प्रथम सुव्यवस्थित दंड-विधान था—उसमें न्यायाधीश को ऐसा जकड़ दिया गया था कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर सकता था। यदि किसी अपराध में कालकोठरी की जा देनी है तो उसे सपरिश्रम कारागार की सजा में नहीं बदला जा सकता था। अपराधी पर अपराध की पूरी-पूरी जिम्मेदारी मान ली जाती थी, शुद्ध निजी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का प्रश्न था। और कुछ नहीं हो सकता था। न तो सजा घट सकती थी, न बढ़ सकती थी। किन्तु यह स्थिति उससे तो अच्छी ही थी जिसमें मनमानी सजा देने की रीति थी तथा जिस रीति के विरुद्ध प्रथम विद्रोही थे सीजारे बक्कारिया (सन् १७३५ से १७९४)। इस इटालियन अपराधशास्त्री ने यूरोप में सबसे पहले मनमानी सजा के विरुद्ध आवाज उठायी थी और सन् १७६४ में इन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में मनमानी सजा देने का विरोध किया था। उन्होंने दंड देने के सम्बन्ध में कम से कम ८० प्रस्ताव या तरीके बतलाये थे जिनमें से शारीरिक यातना को समाप्त करना, प्राणदंड समाप्त करना आदि भी थे। आज के दंडविधान ने उनकी बतलायी प्राय ७० बातों को मान लिया है। किन्तु बक्कारिया ने भी “निजी जिम्मेदारी” को मान लिया था। उनके सामने ऐसा कोई सवाल नहीं था कि अपराध करते हुए भी मनुष्य घटना या परिस्थिति के कारण उसके प्रति जिम्मेदार नहीं हो सकता। अपराधी का “व्यक्तित्व” भी विचारणीय है। केवल अपराध ही नहीं, अपराधी भी विचार का विषय है। ऐसी बात तो पहले पहल लोम्ब्रोजो ने उठायी, जिनका जिक्र हम पिछले अध्यायो में कई बार कर चुके हैं। जिस प्रकार मनुष्य ने गलत काम करनेवाले को जिसके प्रति गलत काम किया गया है, उसी के प्रति जिम्मेदार न समझकर समाज

१. C. Bernaldo de Quirós—“The Modern Theories of Criminality”—Little, Brown & Co, London—1912—Page 125.

के प्रति भी जिम्मेदार समझना शुरू किया, उसी प्रकार दंड भी व्यक्ति-विशेष का प्रतिशोध या अपराधी का प्रायश्चित्त न रहकर समाज की “रक्षा” का साधन बन गया, उसकी रचना “यत्र” या “अस्त्र” बन गया। आज भी जेल विभाग को “सामाजिक सुरक्षा विभाग” कहते हैं। अपराधी समाज के लिए एक खतरे की वस्तु है। इस खतरे से बचाने का उपाय दंड है। दंड देने की क्रिया को सम्पादित करनेवाला विभाग सामाजिक सुरक्षा विभाग हुआ।

### पीड़ा का महत्त्व

किन्तु, इस सुरक्षा की भावना का प्रारम्भ प्राचीन भावना से ही हुआ। प्राचीन भावना थी कि यदि किसी की हानि की जाय तो उसका मुआवजा चुकाना और यदि किसी से लाभ हो तो उसका भी किसी न किसी रूप में मूल्य देना होगा। यानी, यदि राजा समाज के जीवन को सुरक्षित करता है तो वह कर के रूप में, टैक्स के रूप में हमसे भी कुछ लेने का हकदार है। यही प्रकार दंड के सम्बन्ध में है, जैसा कि सिज-विक ने लिखा<sup>१</sup> है—“ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी यही धारणा है कि न्याय का तकाजा है कि जिससे भूल हुई है, उसे पीड़ा पहुँचायी जाय, उसे पीड़ा पहुँचाने से उसको तथा किसी अन्य को कोई लाभ न भी पहुँचे तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि सभ्य समाज में पढ़े लिखे लोग अब इस बात को नैतिकता की दृष्टि से अच्छा नहीं समझते।”

पीड़ा देकर मनुष्य को सुधारने के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। ब्रिटिश जेलों में अपराधी को इतनी यातना देते थे कि उसे निरर्थक काम दिया जाता था। लोहे के एक बड़े पहिये को निश्चित घटो तक, निश्चित रफ्तार से घुमाते रहना पड़ता था। ऐसी बातें उस समय के समाज की मनोवृत्ति का भी परिचय देती हैं। समाज की रचना उस समय के “कार्य के लिए एक विश्वसनीय पथप्रदर्शक” होती है। जब परिवर्तन का सवाल उठता है, उस रचना में परिवर्तन की बात उठती है तो वह रचना ही, उस समय का उसका ढाँचा ही एक ओर परिवर्तन के लिए दबाव डालता है, दूसरी ओर उससे “रक्षा” का भी उपाय करता है।<sup>२</sup>

१ Sidgwick—“Methods of Ethics”—Macmillan & Co., London—Fifth Edition 1893, Page 281.

२. S. F. Nadel—The Theory of Social Structure—Cambridge University, 1956—Page 147-148

समाज की रचना में भी क्रमशः परिवर्तन हुआ और समाज ने अपनी ही रक्षा के लिए दंड का रूप भी बदलना शुरू किया। आधुनिक अपराध-शास्त्र तथा दंड-शास्त्र के सबसे प्रथम नेता तथा समाज-विज्ञान और सामाजिक अपराध-शास्त्र के अग्रणी क्वेटलेट का जन्म हुआ। इस पंडित ने<sup>१</sup> वह दीक्षा दी जो हम आज अपने विषय का सबसे महान् मंत्र समझते हैं। उन्होंने कहा था—“समाज अपराध तैयार करता है। अपराधी उसे कार्यरूप में परिणत करता है।” क्वेटलेट ने काट और हीगल ऐसे विद्वान् दार्शनिकों के भ्रम का निवारण कर दिया। हीगल ने अपनी पुस्तक ‘फिलासफी आफ राइट्स’ में हिंसा को हिंसा से ही नष्ट करने का उसूल साबित किया था। वे तो कहते थे कि “यह उचित ही नहीं है, आवश्यक भी है कि शक्ति के प्रथम आक्रमण को शक्ति के द्वितीय आक्रमण से समाप्त किया जाय समाज की व्यवस्था पर अपराधी एक आक्रमण है। इस आक्रमण का मुकाबला दंड से करना चाहिए।” काट ने भी कहा था कि “राजा को नियमों के तोड़नेवाले को दंड देने का दुःखद अधिकार है।” ऐसे सिद्धान्तों के विपरीत क्वेटलेट का यह कहना कि “समाज अपराध तैयार करता है”—अपराधी व्यक्ति की जिम्मेदारी को बहुत कम कर देता है।

### भारतीय दंड-प्रथा

पिछले अध्यायो में हम भारत की दंडनीति की व्याख्या कर चुके हैं। उसे दुहराने की जरूरत नहीं है। पर क्वेटलेट ने १८६९ में समाज की अपराध के प्रति जिम्मेदारी की जो बात लिखी थी, उसको ५००० वर्ष पूर्व महाभारत में अधिक अच्छे ढंग से समझाया गया है। धर्म-प्राण भारत में “पाप” तथा “पुण्य” की भावना प्रत्येक कर्तव्य के साथ निहित है। इसी लिए “प्रायश्चित्त” का भाव भी अपराध के साथ है। किन्तु, समाज का रक्षक, माता, सेवक—सब कुछ राजा ही होता था। अतएव समाज में व्यवस्था को कायम रखना भी उसका कर्तव्य था। इसी से राजा “दंड की मूर्ति” भी था। किन्तु दंड की कल्पना प्रतिशोध के रूप में नहीं प्रायश्चित्त तथा समाज की रक्षा के रूप में ही है। महाभारत, शांतिपर्व में “कारागार” का वर्णन है। हजारों वर्ष पहले, जब दुनिया के लोग बन्दीगृह की कल्पना भी नहीं करते थे, हमारे देश में कारागार थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निर्देश किया है कि

१. क्वेटलेट—“Social Physics” १८६९

अवहार्यो भवेच्चैव सान्वयः षट्शतं दमम् ।

निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम् ॥ अ० ८, श्लो० १९८

पराये का धन बेचनेवाला, धन के स्वामी का सम्बन्धी हो तो राजा उसे ६०० पण दंड दे। यदि उस धन के स्वामी से इस व्यक्ति का कोई सम्बन्ध न हो, न उससे किसी प्रकार का उस धन से सम्बन्ध हो, तो पराये का धन बेचनेवाला चोर के समान अपराधी है, इसलिए उसे चोर का दंड मिलना चाहिए।

पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ।

मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ॥ अ० ८, श्लो० ३२३

कुलीन पुरुषों को, विशेष कर कुलीन स्त्रियों को (अपराध करने पर) तथा बहुमूल्य रत्न चुरानेवाले को राजा प्राण-दंड दे।

कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।

तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ अ० ८, श्लो० ३३६

जिस अपराध में साधारण मनुष्य को एक कार्षापण दण्ड होता है उसी अपराध में राजा को एक हजार पण दंड होना चाहिए। यह शास्त्र का सिद्धान्त है।

राजा को दंड की सीमा में केवल भारतीय धर्म—धर्मशास्त्र ने बाँधा है। ब्रिटिश सिद्धान्त तो है कि “राजा कोई भूल कर ही नहीं सकता।” पर भारतीय ऐसा नहीं मानता। हमारे यहाँ सभी के लिए पाप या अपराध के लिए प्रायश्चित्त का भी निर्देश है। मनु कहते हैं—

एतैर्द्विजातयः शोष्या व्रतैराविष्कृतैः नसः ।

अन्यैः तु तान् मन्त्रैर्होमैश्च शोधयेत् ॥ अ० ११, श्लो० २२६

प्रकट पाप की शान्ति के लिए, द्विजों को पूर्वोक्त चान्द्रायण आदि व्रत करना चाहिए और गुप्त पाप की शान्ति के लिए मन्त्रों का जप और होम करे।

अपराध से बचने की बात कितने अच्छे ढंग से की गयी है—

लोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रौर्यं नास्ति कथं भिन्नवृत्तिता ।

याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ अ० १२, श्लो० ३३

अधिकाधिक धन की लालसा, निद्रालुता, कातरता, क्रूरता, नास्तिक्ता, अनाचार, याचनशीलता, धर्माचरण में प्रमाद, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं।

याज्ञवल्क्य का मत

मनुस्मृति ईसा से ४०० वर्ष पूर्व यानी २३५० वर्ष पूर्व की रचना है। याज्ञवल्क्य की स्मृति ईसा से १०० वर्ष पूर्व यानी २१०० वर्ष पूर्व की रचना है। याज्ञवल्क्य ने राजा को तथा प्रजा को समान रूप से कर्तव्य शास्त्र में बाँध दिया है। राजा के लिए तो वे यहाँ तक लिखते हैं—<sup>१</sup>

अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्स्वकोशं योऽभिवर्धयेत् ।

सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सर्वाधवः ॥ याज्ञ०, ३४०

अन्याय से अपने कोष को बढ़ानेवाला राजा थोड़े ही समय में लक्ष्मी-हीन होकर बाधवों सहित नष्ट हो जाता है।

अधर्मदंडनं स्वर्गं कीर्त्ति लोकांश्च नाशयेत् ।

सम्यक्त्तु दंडनं राज्ञः स्वर्गकीर्त्तिजयावहम् ॥ -३५७-

अधर्म से दिये हुए दंड का पाप राजा के स्वर्ग, कीर्त्ति और इस लोक के जीवन को नष्ट कर देता है। शास्त्रोक्त रीति से भली प्रकार दिया गया दंड राजा के लिए स्वर्ग, कीर्त्ति और जय का देनेवाला है।

वशिष्ट का मत है कि यदि राजा दंड नहीं देता तो उसे पाप लगता है और फिर पाप का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। शास्त्रीय विधान है कि दंडनीय को छोड़ देने पर राजा एक रात्रि तथा पुरोहित तीन रात्रि उपवास करे। यदि अदंडनीय को दंड दे दिया तो राजा और पुरोहित दोनों तीन रात्रि उपवास करे। याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि “जो राजा दंड के योग्य लोगों को दंड देता है और मार डालने योग्य लोगों को मार डालता है वह अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का फल प्राप्त करता है।”

यो दंडयान् दंडयेद्वाजा सम्यगवध्यांश्च घातयेत् ।

दृष्टं स्यात्क्रतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणैः ॥ याज्ञ०, ३५९

ज्ञात्वापरार्धं देशं च कालं बलमथापि वा ।

वयः कर्म च वित्तं च दंडं दंडयेषु पातयेत् ॥ -३६८

देश, काल, अवस्था, कर्म, धन इन सबको जानकर अपराध के लिए, इनके अनुसार ही दंड देने योग्य को दंड देना चाहिए।

१. याज्ञवल्क्य—आचाराध्याय, राजधर्मप्रकरण



इस श्लोक में याज्ञवल्क्य ने आज के दंडशास्त्र का मंत्र कह दिया है। हम आजकल यही कहते हैं कि अपराधी की अवस्था, परिस्थिति आदि सब देखकर दंड देना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने उसी बात को बड़े सुन्दर रूप में स्पष्ट कर दिया है। अपनी स्मृति में याज्ञवल्क्य ने दंड के चार प्रकार बतलाये हैं। आज हमने प्रोबेशन (परिवीक्षण), अर्थ-दंड, कारागार आदि की जो प्रणाली बनाकर अपराधी को सुधार का कई प्रकार का मौका दिया है, याज्ञवल्क्य ने भी उसी का अपने समय के अनुसार बड़ा अच्छा क्रम रखा है। पहले धिक्कार का दंड दे। धिक्-धिक् कहकर बुरे काम की निन्दा करे। फिर भी न माने तो कठोर वचन कहकर दंड दे। यह बेकार जाय तो अर्थदंड दे। फिर भी न सुधरा तो वध कर दे—शरीर ही समाप्त कर दे। वे लिखते हैं—

धिग्दंडस्त्वथ वाग्दंडो धनदंडो वधस्तथा ।

योज्या व्यस्ता समस्ता वा ह्यपराधवशादिमे ॥

अर्थ यह है कि धिक् दंड, वाक् दंड, धन दंड या वध दंड राजा अपराध के अनुसार दे। अस्तु, ऊपर जितने श्लोक दिये गये हैं वे राजधर्म प्रकरण के थे। व्यवहार-अध्याय में दंडविधान का बड़ा अच्छा रूप दिया गया है। अपराध की साधारण सी बातों की भी व्याख्या कर दी गयी है। जैसे, यदि दो आदमी आपस में गाली-गलौज करें, झगडा करें तो दोष किसका है। नारदस्मृति में लिखा है कि जो पहले अपराध करे वही नियमत दोषी है। यानी पहले गाली देनेवाला अपराधी है। पर याज्ञवल्क्य के अनुसार कलह और साहस में अभियोग के साथ प्रत्यभियोग की भी सुने और वादी तथा प्रतिवादी से कहे कि किसी को मध्यस्थ बनाकर अपने झगड़े का निर्णय करा ले। यदि कोई निर्णय न हो तो राजा को निर्णय करना होगा। यदि वादी के लगाये गये अभियोग को प्रतिवादी स्वीकार न करे और गवाही आदि देकर वादी अपना अभियोग सिद्ध कर दे, तो प्रतिवादी को झगड़े के धन की रकम वादी को तथा उतनी ही रकम राजा को देनी पड़ेगी। ऐसे मामले ऋण आदि के सम्बन्ध में हो सकते हैं। जो कर्जदार ऋणदाता के अभियोग को अस्वीकार कर दे और यह न माने कि उसने ऋण लिया है और इस ऋण को ऋणदाता सिद्ध कर दे तथा जो अभियुक्त राजसभा में बुलाये जाने पर कुछ न कह सके, उसे साबित की हुई रकम देनी होगी और दंड का भागी भी बनना पड़ेगा। इन बातों को नीचे के तीन श्लोकों में दिया गया है। अर्थ हम ऊपर की पंक्तियों में दे चुके हैं—

१. व्यवहाराध्याय—असाधारण व्यवहारमातृकाप्रकरण

कुर्यात् प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च ।  
 उभयोः प्रतिभूग्राह्यः समर्थः कार्यनिर्णये ॥१०॥  
 निह्वे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम् ।  
 मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाच्छादनं वहेत् ॥११॥  
 सदिग्धार्थस्वतंत्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत् ।  
 न चाहृतो वदेत्किंचिद्धीनो दंडघश्च स स्मृतः ॥१६॥

वधदंड के विषय में

प्राणदंड के विषय में हमारे शास्त्रकारों ने बहुत कुछ कहा है। ब्राह्मण को वध का दंड नहीं है पर उसे वध के स्थान पर देश-निकाला है। आपस्तम्ब ने लिखा है कि ब्राह्मण को देश से निकालते समय उसके नेत्र बन्द कर दे। अर्थात् न तो वह लोगों को देखे और न लोग उसे देखे। ब्राह्मण को अक्षत यानी शरीर पर बिना घाव हुए देश से निकालना चाहिए। नारद ने ब्राह्मण का “वध” “उसका सब कुछ हरण कर देश से निकालना, उसके शरीर को दागकर निकालना” भी लिखा है। उसका सिर मूडकर नगर से निकाल दे, गधे पर चढ़ाकर नगर के बाहर कर दे। यदि उसने गुरुपत्नी से या गुरु की शय्या पर प्रसंग किया हो तो उसके मस्तक पर भग का चिह्न बना दे। मदिरा पीने का दोषी हो तो मदिरा की ध्वजा बना दे। चोरी में कुत्ते के पैर का, ब्रह्महत्या में सिर से हीन पुरुष का चिह्न बना दे—दाग दे।

अन्य जातिवालों के लिए वधदंड दस प्रकार का है। लिंग, उदर, जिह्वा, हाथ, नेत्र, नाक—जिससे अपराध हुआ हो उसको काटकर अलग भी कर सकते हैं। यह भी वधदंड हुआ।

वधदंड, प्राणदंड तथा दंड के साधारण स्वरूप के सम्बन्ध में महाभारत के शान्तिपर्व, २६७वें अध्याय में युधिष्ठिर के प्रश्न पर भीष्म पितामह ने सत्यवान् तथा उनके पिता द्रुपत्सेन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाद दिया है। पाठकों को उसे ध्यान से पढ़नेपर अपने देश की विचारधारा का पता चलेगा। महाभारत मनु आदि की स्मृतियों से कहीं प्राचीन ग्रंथ है। सवाद इस प्रकार है—

युधिष्ठिरः—

कथं राजा प्रजा रक्षेन्न च किंचित् प्रघातयेत् ।  
 पृच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥

युधिष्ठिर ने पूछा—सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ

कि राजा किस प्रकार प्रजा की रक्षा करे, जिससे उसको किसी की हिंसा न करनी पड़े। मुझे बताने की कृपा करे।

भीष्मः—

अव्याहृतं व्याजहार सत्यवानिति नः श्रुतम् ।  
वधायोन्नीयमानेषु पितुरेवानुशासनात् ॥३॥

हमने सुना है कि एक दिन सत्यवान् ने देखा कि पिता की आज्ञा से बहुत से अपराधी शूली पर चढ़ा देने के लिए ले जाये जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिता के पास जाकर उनसे ऐसी बात कही, जो पहले किसी ने नहीं कही थी।

अधर्मतां याति धर्मो यात्यधर्मश्च धर्मताम् ।  
वधो नाम भवेद् धर्मो नैतद् भवितुमर्हति ॥४॥

पिताजी, यह सत्य है कि कभी ऊपर से धर्म सा दिखाई देनेवाला कार्य अधर्म रूप हो जाता है और अधर्म भी धर्म के रूप में परिणत हो जाता है, तथापि किसी प्राणी का वध करना भी धर्म हो—ऐसा कदापि नहीं हो सकता।

द्युमत्सेनः—

अथ चेदवधो धर्मोऽधर्मः को जातुचिद् भवेत् ।  
दस्यवश्चेन्न हन्येरन् सत्यवन् संकरो भवेत् ॥५॥

पुत्र सत्यवान् । यदि अपराधी का वध न करना भी कभी धर्म हो तो अधर्म क्या हो सकता है। यदि चोर वा डाकू मारे न जायें तो प्रजा में वर्णसंकरता और धर्मसंकरता फैल जाय।

सत्यवान्—

दस्यून् निहन्ति वै राजा भूयसो वाप्यनागसः ।  
भार्या माता पिता पुत्रो हन्यन्ते पुरुषेण ते ॥  
परेणापकृते राजा तस्मात् सम्यक् प्रधारयेत् ॥१०॥

राजा डाकुओं अथवा दूसरे बहुत से निरपराध मनुष्यों को मार डालता है और इस प्रकार उसके द्वारा मारे गये पुरुष के पिता-माता-स्त्री और पुत्र आदि भी जीविका का कोई उपाय न रह जाने के कारण मानो मार दिये जाते हैं। अतः किसी दूसरे के अपकार करने पर राजा को भली-भाँति विचार करना चाहिए, जल्दबाजी करके किसी को प्राणदंड नहीं देना चाहिए।

असाधुश्चैव पुरुषो लभते शीलमेकदा ।  
साधोश्चापि ह्यसाधुभ्यः शोभना जायते प्रजा ॥११॥ •

दुष्ट पुरुष भी कभी साधु-सग से सुधरकर सुशील बन जाता है तथा बहुत से दुष्ट पुरुषों की सतान भी अच्छी निकल आती है ।

न मूलघातः कर्त्तव्यो नैष धर्मः सनातनः ।  
अपि स्वल्पवधेनैव प्रायश्चित्तं विधीयते ॥१२॥

इसीलिए अपराधी को प्राणदंड देकर उसका मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए । किसी की जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है । अपराध के अनुरूप साधारण दंड देना चाहिए । उसी से अपराधी के पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है ।

उद्वेजनेन बन्धेन विरूपकरणेन च ।  
वधदंडेन ते क्लिश्यन्ति न पुरोहितसंसदि ॥१३॥

अपराधी को उसका सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाय अथवा उसे कैद कर लिया जाय या उसके किसी अंग को भग करके उसे कुरूप बना दिया जाय । परन्तु प्राणदंड देकर उसके कुटुम्बियों को क्लेश पहुँचाना उचित नहीं है । इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण में जा चुके हों तो भी राजा उन्हें दंड न दे ।

द्युमत्सेनः—

अहन्यमानेषु पुनः सर्वमेव पराभवेत् ।  
पूर्वं पूर्वतरे चैव सुशास्या ह्यभवन् जनाः ॥१८॥  
मृदवः सत्यभूयिष्ठा अल्पद्रोहाल्पमन्यवः ।  
पुरा धिगदंड एवासीद् वाग्दण्डस्तदनन्तरम् ॥१९॥

यदि धर्म का ऊल्लघन करने पर भी लुटेरों का वध न किया जाय तो उनसे हमारी सारी प्रजा को कष्ट पहुँच सकता है । पहले और बहुत पहले के लोगों पर शासन करना सुगम था । क्योंकि उनका स्वभाव कोमल था । सत्य में उनकी विशेष रुचि थी । और द्रोह तथा क्रोध की मात्रा उनमें बहुत कम थी । पहले, अपराधी को धिक्कार देना ही बड़ा भारी दंड समझा जाता था । तदनन्तर अपराध की मात्रा बढ़ने पर वाग्दंड का प्रचार हुआ । अपराधी को कटु वचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा ।

आसीदादानदंडोऽपि वधदंडोऽञ्च वर्तते ।

वधेनापि न शक्यन्ते नियन्तुमपरे जनाः ॥२०॥

इसके बाद आवश्यकता समझकर अर्थदंड भी चालू किया गया और आजकल तो वध का दंड भी प्रचलित हो गया है। बहुत से दुष्टात्मा मनुष्यों को तो प्राणदंड के द्वारा भी काबू में लाना या मर्यादा के भीतर रखना असम्भव सा हो रहा है।

इस सवाद में सबसे मार्के की बात यह है कि महाभारतकाल में, हजारों वर्ष पहले उस जमाने को लोग बहुत बुरा समझते थे और अपने से पहले के लोगो को अधिक पवित्र तथा कर्तव्यशील समझते थे। आज हम भी वही कहते हैं—पहले के लोगो को अच्छा और अपने को बुरा समझते हैं। इसलिए क्या ऐसा नहीं है कि बुरा भला कोई नहीं, केवल समझ का फेर है।

## अध्याय ३२

### कारागार का विकास

अस्तु, यह मानकर हम अपने विषय पर और अधिक विचार करने के लिए आगे बढ़ें कि समाज के नियम, व्यवस्था तथा अनुशासन के विरुद्ध काम करनेवाला अपराधी कहलाता है। उस अपराधी को किस प्रकार दंड दिया जाय, कहाँ रखा जाय, यह सवाल रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कारागार की प्रथा सबसे पहले शुरू हुई। बन्दीगृह में निश्चित या अनिश्चित काल के लिए रखना भी दंड था। यूरोप में, विशेष कर सभ्यता की ओर कदम उठानेवाले इंग्लैण्ड ऐसे देशों में, १५वीं १६वीं सदी में जो बन्दीगृह थे, वे आज के समान या प्राचीन भारतीय कारागार के समान नहीं थे। किसी भी सुरक्षित मकान या किले में वे लोग बंद कर दिये जाते थे। जो राजद्रोही, शरारती, बदमाश या लफंगे होते थे, सजा होने के बाद उनको जेल में रखने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि प्राणदंड या पिटाई के अलावा दूसरी कोई सजा नहीं थी।

बन्दीगृह केवल “कैद” कर रखने का स्थान था और सरदार, रईस या निरंकुश शासकों ने इसे यातना का भीषण साधन बना रखा था। अदालती कार्यवाही के पहले कैद रखने के स्थान मात्र के बजाय वे पीड़ा, आतंक तथा जोर-जबर्दस्ती के नरकगृह बन गये थे।<sup>१</sup> इंग्लैंड तथा फ्रान्स के कारागार हमेशा भरे रहते थे पर एक बार जेल में पहुँच जाने के बाद छूटने में काफ़ी समय लगता था। प्रायः बेचारे २०-२५-४० वर्ष तक जेलों में पड़े रहते थे। भारत में देशी नरेशों के जमाने में, ब्रिटिश शासनकाल में, आज के बीस वर्ष पूर्व ३०-४० वर्ष पुराने कैदी वर्तमान थे। इन जेलों में हर एक के, चाहे किसी प्रकार का अपराध हो, हथकड़ी-बेड़ी लगी रहती थी। इनके कमरों को काल-कोठरी कहना उचित होगा, न उनमें प्रकाश था न शुद्ध वायु आने के लिए कोई प्रबंध। कमरे की सफ़ाई, झाड़ू आदि का प्रबंध बहुत दूर की बात थी। भोजन क्या था, गन्दगी का घर था। जेलर को घूस देकर या पादरियों या धनी-मानी सज्जनों की उदारता

से कभी कुछ मिल जाय तो बड़ी गनीमत थी। यूरोप के प्राय सभी देशों में, एशिया के अधिकांश देशों में, कारागार की यही स्थिति थी।

बंदियों के उद्धार के लिए जान हावर्ड ने १८वीं सदी में अवतार लिया था। इंग्लैंड तथा यूरोप के जेलों की यात्रा तथा निरीक्षण कर इन्होंने अपनी पुस्तक<sup>१</sup> ससार के सामने जब रखी, तब अभागे बन्दियों के प्रति ससार का ध्यान आकृष्ट हो गया और उनके प्रति सहानुभूति का स्रोत उमड़ पड़ा।

बन्दी वर्ग के लिए फ्रान्स की राज्यक्रान्ति ने भी बड़ा भारी काम किया। सन् १७८९ में यह राज्यक्रान्ति हुई थी। इसके पूर्व फ्रान्स में सम्राट् लुई १४<sup>वे</sup> का सन् १६७० का दंडविधान लागू था। इस विधान के अनुसार जेलखाना कोई कानूनी सजा नहीं था। दंड के तीन ही प्रकार थे—प्राणदंड, यातना या कुछ समय या जन्म भर के लिए जहाज पर गुलाम की तरह से सेवा करना। दंड का रूप जेल भेजना ऐसी कोई बात नहीं थी। सन् १७९१ में फ्रांस की पार्लामेंट ने जो दंड-विधान पास किया, उसमें बहुत कुछ त्रुटियाँ अवश्य रही हो पर मार्के की बात भी थी। उसने यह निश्चित कर दिया कि किसी व्यक्ति को जीवन भरके लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। जेल भेजना भी दंड का एक प्रकार होगा तथा जेल की यातना केवल निश्चित काल के लिए होगी। आज यह बात हमारे लिए विशेष महत्त्व न रखे पर फ्रान्स ही नहीं, यूरोप भर के बंदीगृहों के जीवन में इसने एक क्रान्तिकारी सुधार का श्रीगणेश कर दिया। सन् १८१० में सन् १७९१ के कानून का सशोधन हुआ और उसके अनुसार विचारपति को, मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि “कम से कम या अधिक से अधिक” के बीच में, यथोचित दंड दे।

### बन्दी सुधार की बात

किन्तु कारागार का काम दंड देना ही नहीं है, मनुष्य का जीवन सुधारना भी है, यह बात उस समय तक भी लोगों के दिमाग में नहीं आयी थी। यह तो तब ध्यान में आता जब अपराधी में “व्यक्तित्व” की सत्ता भी स्वीकार की जाती। जिसने अपराध किया, वह केवल “अपराधी” समझा जाता था, मनुष्य भी नहीं। पर,

१ John Howard—“The State of Prisons in England and Wales, with Preliminary Observations, and an Account of some Foreign Prisons”—1777.

धीरे-धीरे जेल-सुधार के काम आप से आप समाज में होने लगे। पहले लोग स्त्री तथा पुरुष बंदी को अलग रखने की बात भी नहीं सोचते थे। पर पश्चिमी देशों में स्त्रियों के लिए पहला पृथक् जेल सन् १५९३ में डच राजधानी ऐम्सटर्डम में बना। वाइन्स ने अपनी पुस्तक में जेल सुधार के आन्दोलन पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है।<sup>१</sup> उन्होंने उसमें लुई चौदहवें के जमाने में अपनी अधार्मिकता के लिए प्रायश्चित्त करने वालों को प्रधान फ्रेंच पादरी द्वारा दिये गये दंड का उल्लेख किया है। इसके अनुसार—

“पश्चात्ताप करनेवालों को अलग कोठरियों में बन्द कर दिया जाय और इनको तरह-तरह का परिश्रम का कार्य दिया जाय। इनकी कोठरी के सामने छोटा-सा बाग हो जिसमें निश्चित समय पर ये हवाखोरी कर सकें तथा जमीन को गोड़ने, बोने का काम करें... बाहरी दुनिया से कोई आदमी इनसे मिलने न पाये.....”

उस समय प्राणदंड देना मामूली बात थी। धार्मिक अदालतों के जमाने में<sup>२</sup> स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी आदि में, मध्ययुग में घोर अत्याचार हो रहे थे और इन अत्याचारों के प्रणेता थे ईसाई पादरी। इनकी धर्म-बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गयी थी कि ये अपने महा धार्मिक मंत्रों का अनर्थकारी अर्थ लगाते थे। ईसाई धर्म में रक्तपात का निषेध है, अतः किसी को गला काटकर, या गोली से मारने में रक्तपात का दोष होता था। इसलिए अभागे दंडित व्यक्ति को ऐसी कालकोठरी में डाल देते थे कि वह दम घुट-घुटकर मर जाय और इसे “शान्ति के साथ प्रयाण”<sup>३</sup> कहते थे। ऐसी ही काल-कोठरियों की दशा को देखकर एडवर्ड लिंविंग्स्टन ने लिखा था कि हर कोठरी पर यह लिखकर टाँग देना चाहिए कि—

“इस कोठरी में श्री क श्री ख की हत्या के दंड में जन्म भर के लिए अपना जीवन एकान्त तथा दुःख में बिताने के लिए बन्द हैं। सबसे मोटे प्रकार की रोटी इनका भोजन है, आँसुओं से मिला पानी पीने को है, दुनिया के लिए वह मर गया है। यह कोठरी उसकी कब्र है। उसे दुनिया में इसलिए जीवित रखा गया है कि वह अपने अपराध को याद रखे और उसके लिए पछताता रहे। उसके दंड को देखकर और लोग

१. Dr. Frederick Howard Wines—“Punishment and Reformation”—Thomas Y. Crowell Co., New York—Page 148-152.

२. Inquisition

३. Vade in Pace—Depart in Peace.



घृणा, लोभ, वासना तथा उत्तेजना के उन भावों से बचना सीखे जिनके वशीभूत होकर इस अभाग ने अपराध किया है।”

इस दर्दनाक वर्णन का लेखक लिंक्स्टन प्राणदंड की प्रथा के ही विरुद्ध था। दंड के साथ यातना तथा प्राणदंड—दोनों के विरोधी बक्कारिया (१७३५-१७९४) भी थे। इनका जिक्र हम ऊपर कर आये हैं। जेल में यातना के विरोध में जेल को बन्दी के सुधार का साधन बनाने के पक्ष में जान हावर्ड, श्रीमती एलिजबेथ फ्राई, सर टामस बक्सटन ऐसे अग्रज तथा जे० ए० दी ब्यूमोट और ए० दी तेक्केविले लोगों ने मार्ग-प्रदर्शन का बड़ा भारी कार्य किया है।

पर, आदर्श जेल की रचना तथा उसे “जेल” न कहकर “अस्पताल” कहने का कार्य सन् १७०४ में पोप क्लिमेंट ग्यारहवें ने किया था। रोम में उनका “साधु मिकायल का अस्पताल” स्थापित हुआ था। पर आधुनिक कारागार की नवीन भावना तथा जेल-सुधार के साथ जेलखानों को बन्दी के सुधार का स्थान बनाने के हिमायतियों के नेता तथा पथप्रदर्शक, आज के दो सौ वर्ष पूर्व पोप विलेन चौदहवें थे। दंड-शास्त्र के पंडित उनको आज उसी आदर से देखते हैं जैसे होम्योपैथी के चिकित्सक प्रो० हैन्नमान को। घंट में उन्होंने अलग-अलग कोठरीवाला जेल बनवाया। उन्होंने जेलों में चुने हुए उद्योगधंधे जारी कराये। कैदियों को छूटने के बाद ईमानदारी से जीविकोपार्जन के लिए कुछ काम, दस्तकारी आदि की शिक्षा देनी शुरू की। जेल में बनाये हुए सामान की बिक्री की आमदनी से कुछ पैसा कैदी को अपने पास रखने को अनुमति दी। कैदियों का वर्गीकरण होने लगा। उनकी चिकित्सा का तथा धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि जेल के अधिकारियों को यह अधिकार मिला कि जिस कैदी के चालचलन में काफी सुधार इत्यादि देखे, उसको सजा की अवधि से पहले छोड़े जाने की सिफारिश कर सकते हैं। इस प्रकार विलेन ने उस समय के लिए कल्पना से भी परे तथा आज भी जो बातें सब जगह, सब जेलों में लागू नहीं हो सकी हैं—ऐसी अत्यंत महत्त्व की तथा बन्दी और साधारण समाज के लाभ की बातें कही थीं। उन्होंने “चरित्र सुधारने पर कैदी को छोड़ दिये जाने की” बात कहकर, आज हम जिसे “अनिश्चित काल के लिए सजा” कहते हैं, उस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था।

### बन्दी-सुधार की पुरानी ब्रिटिश योजनाएं

१८वीं सदी में बन्दी के सुधार पर भी ध्यान दिया जाने लगा, यह हम ऊपर लिख आये हैं। १८वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में बड़े पादरी यानी बिशप बटलर

ने आवाज उठायी कि कैदी को अलग-अलग कमरे में रखकर उसका सुधार किया जाय, क्योंकि "मृत्यु के लिए तैयारी करने से अधिक आवश्यक है जीवन की तैयारी करना।" जेरेमी बेथम का कहना था कि कैदियों को अलग-अलग रखकर उन पर कड़ी निगरानी रखी जाय। जेलसम्बन्धी एक समिति के अध्यक्ष टामस ब्रे की राय थी कि— १८वीं सदी के प्रारम्भ में—कैदियों को अलग अलग रखा जाय। जान हावर्ड भी इसी विचार के थे। हावर्ड ऐसे चतुर विचारक का भी खयाल था कि "यदि दिन में एक साथ मिल भी जायें तो रात में उनको अलग अलग जरूर सोना चाहिए।" इन विचारकों के आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि १७७९ में सन् १७७९ में कानून बनाकर अलग-अलग कोठरीवाले जेलों की रचना का आदेश दिया। जेल से छूटने पर जीविकोपार्जन की योग्यता प्राप्त करने के लिए कैदियों को कुछ काम सिखाने का आदेश भी १७७९ के कानून ने दिया। सन् १८१६ में इंग्लैंड का मिलबैंक का प्रसिद्ध कारागार बना जिसका प्रबंध एक समिति के हाथों में था। इस समिति के अध्यक्ष थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अध्यक्ष। इस कारागार को भी "अलग कोठरी" के आधार पर बनाया गया था पर इसमें काम सिखाने तथा धार्मिक शिक्षा पर पार्लियामेंट की साधारण सभा की एक विशेष समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसने भी अलग कोठरी की प्रथा की सिफारिश की। सन् १८४२ में १००० कैदियों को रखने योग्य पेटोनबिले का "आदर्श" जेल इंग्लैंड में बना। ऐसी कोठरियाँ बनी जिनमें हर एक बन्दी एकान्त में रहकर अपने पाप के लिए पश्चात्ताप करे तथा भूतकाल की घटना के लिए प्रायश्चित्त करे। पेटोनबिले यूरोप तथा भारत ऐसे देशों के लिए आदर्श जेल बन गया। पर धीरे धीरे लोग किसी व्यक्ति को अकेले बन्द रखने की भूल महसूस करने लगे। एकान्त कोठरी की प्रथा में परिवर्तन भी हुआ। पहले यह सशोधन हुआ कि १८ महीने से अधिक किसी को एकान्त कोठरी में न रखा जाय। फिर, एकान्त कोठरी ९ महीने, ६ महीने, ३ महीने, तीन हफ्ते तक घटते-घटते अब विशेष दंड के रूप में सप्ताह दो सप्ताह से अधिक नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार की कोठरी का नाम एकान्त कोठरी से बदलकर काल कोठरी हो गया। पेटोनबिले का "आदर्श जेल" भी ब्रिटेन के सन् १९३८ के नवीन दंडविधान के पास होने के बाद गिरा दिया गया और उसके स्थान पर एक नये प्रकार का जेल बना।

### बन्दीगृह का विरोध

बन्दीगृह में सुधार की चर्चा एक ओर समाज पर असर करती जा रही थी, दूसरी ओर बन्दीगृह का तथा बन्दी रखने का ही विरोध हो रहा था। जेल में जाने

पर मनुष्य सुधरने के बजाय बुरा भी बन जाता है। सन् १८८८ में इमिले जाटियर नामक एक फ्रेन्च ने बड़े गहरे अध्ययन के बाद बन्दी के मस्तिष्क पर जेलजीवन के प्रभाव की छानबीन की थी और उनके अनुसार मनुष्य जेल में जाकर बहुत बदल जाता है। आर्थर होम्स ने सन् १९१२ में अपनी पुस्तक में<sup>१</sup> लिखा था—“जेल में ज्यादा दिन तक रहने पर मनुष्य की आकृति क्यों बदल जाती है? उसकी आवाज कठोर तथा अप्राकृतिक क्यों हो जाती है? उसके नेत्र चंचल, मक्कार और जगली क्यों बन जाते हैं? यह सब इसलिए नहीं होता कि उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है... यह सब उस प्रणाली का दोष है जिसके कारण आत्मा तथा बुद्धि दोनों का हनन हो जाता है।” डेवन अपने कथन में होम्स से भी आगे बढ़ गये। वे लिखते हैं कि “मेरी राय में, इसमें कोई सदेह नहीं है कि हमारी वर्तमान प्रणाली अपराधी बनाती है। अधिकांश मामलों में कैद से कोई लाभ ही नहीं होता—निश्चित रूप से गम्भीर हानि होती है।”<sup>२</sup> गेब्रील तार्दे ने क्रोध से कहा है—“कुछ तो अपने अपराध के कारण तथा कुछ अपराधी न्याय के कारण अपराधी व्यक्ति का निर्माण होता है।”<sup>३</sup> प्रसिद्ध अपराधशास्त्री लोम्ब्रोसो ने (मृत्यु सन् १९०९) यहाँ तक कह डाला था कि “अपराध के सबसे प्रमुख कारणों में कारागार भी है।” “जेल अपराध की पाठशाला है. बहुत से लोग जेलों में ही जाकर जेबकटी, गिरहकटी सीख कर लौटते हैं।”<sup>४</sup>

यह विवाद आज तक जारी है। जेल में रखा जाय या न रखा जाय? जेलजीवन हितकर है या अहितकर? यदि जेल में रखना ही है तो किस प्रकार के जेल हों? ऐसे विषयों पर विचार करने के समय भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं समाजशास्त्र का मनोवैज्ञानिक पंडित मानसिक विक्तियों के विशेषज्ञ की तुलना में

१. Arthur Homes—“Conservation of the Child”—Philadelphia—Lippincott—1912—Page 342.

२. J. Devon—“The Criminal and the Community”—Lane, London, 1912—Page 348.

३. Gabriel Tarde—“Penal Philosophy”—Little, Brown & Co, Boston—1912—Page 581

४. Cesare Lombrose—“Crime, Its Causes and Remedies”—(Translation) Little, Brown & Co.,

अधिक व्यापक तथा साहसपूर्ण दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करता है। समाज-शास्त्र के पंडित को अपराधी की विकृतियों का व्यक्तिगत निजी ज्ञान नहीं होता। “मानसिक विकृतियों का जानकार कहता है कि मानसिक या शारीरिक व्यक्तिक्रम से अपराधी प्रवृत्ति पैदा होती है, अतएव दंड के स्थान पर इन रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। पर समाजशास्त्री अपने सिद्धान्तों तथा आदर्शों के बल पर बात करता है। इसी लिए समाज के रोगों का समाजशास्त्री द्वारा वर्णित निदान साधारण बुद्धिवालों के समान ही होता है। समाजशास्त्री के सामने चिकित्साविज्ञान की बाधा नहीं है कि वह मानसिक रोग की नाप जोख करे। वह प्रत्येक बात को समाज की आवश्यकता को सामने रखकर देखता है और इसी लिए मानसिक विकृतियों के विशेषज्ञ तथा समाजशास्त्री के अपराध सम्बन्धी दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर होता है। समूह या वर्ग के हितों का चिन्तन करनेवाला चाहे व्यक्ति के निजी कल्याण की बात कितनी भी सोचे, उसकी समूची विचारधारा व्यक्ति के स्थान पर समूह के लाभ को सोचने में लगी है। इसीलिए अपराधी के व्यक्तित्व की बात को वह “सद्भावना-सहित” भूल सकता है। इसी लिए “आदतन अपराधी” भी बार-बार अपराध करके जेल जानेवाले यानी विराराधी<sup>१</sup> की समस्या समाजशास्त्री के लिए उतनी चिंता का कारण नहीं है, जितनी मानसिक विकृति के विशेषज्ञ के लिए, क्योंकि उसे तो शारीरिक तथा मानसिक कारण ढूँढ निकालने हैं। इसलिए हो सकता है कि बहुत छानबीन करने के कारण बन्दीगृह-सुधार के मामले में भी मानसिक-विकृति-विशेषज्ञ साहस के साथ कदम न बढ़ाये। समाजशास्त्री से इस दिशा में अधिक साहसिक उपयोगी तथा कार्यों की आशा है।”

## पुलिस और जेल

जेल के जीवन के सम्बन्ध में आज के युग में भी व्यापक भ्रान्तियाँ हैं। आज भी ऐसे लोग अधिकार के स्थान पर हैं जो पुलिस तथा जेल के मुहकमे को एक-दूसरे

१. राष् = “अप-राष्” शब्द से, बार-बार अपराध करनेवाले यानी Habitual Offender या Recidivist के लिए संस्कृत व्याकरण से शुद्ध शब्द होगा “विराराधी”, हम इसी शब्द का उपयोग करेंगे।

२. The British Journal of Delinquency—Sept., 1955—Page 118-119

से एकदम पृथक् तथा विरोधी सा भी मानते हैं। ऐसे लोग कम नहीं हैं जो समझते हैं कि पुलिस का जेल से क्या सम्बन्ध है ? यदि पुलिस का काम समाज की रक्षा है तो जेल का काम समाज की हानि करनेवालों को समाज की रक्षा करनेवाला बनाकर वापस भेजना है। यदि दोनों विभागों में सहानुभूति न होगी तो समाज का बड़ा अकल्याण होगा। इस पर विश्व-प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक रिचार्ड हैरिसन लिखते हैं—<sup>१</sup>

“ज्यों ही कैद की सजा सुना दी जाती है, कैदी को अपना दड भुगतने के लिए जेल भेज देते हैं। वहाँ पर उसके साथ क्या होता है, उससे इस पुस्तक से कोई मतलब नहीं है। पुलिस का जेल से कोई सम्बन्ध नहीं है . जेल तथा उसके उद्देश्य के बारे में १५० वर्षों में विचार बिलकुल बदल गये हैं बहुत शुरू जमाने में कैद-खाने दड के स्थान नहीं थे। अपराधियों को सजा सुनाये जाने तक कहीं भाग जाने से रोक रखने के लिए उन्हें बनाया गया था। उस समय आम तौर पर (मैक्सि, बैबीलोन, रोम तथा यूनान के दिनों की बात कह रहा हूँ) दड का अर्थ होता था प्राणदंड, देश-निकाला, यातना या अर्थ-दंड। आजकल की तरह से उस समय यह नियम नहीं था कि जनता के पैसे से अपराधी को पाला जाय। धीरे-धीरे अपराधी की स्वाधीनता का अपहरण कर उसे बन्द कर रखना भी दड का रूप बन गया। दो सौ वर्ष से कम हुए कि इंग्लैंड में अपराधियों के साथ बड़ा जगली व्यवहार होता था। दो चार रुपये मूल्य का सामान चुराने के अभियोग में छोटे-छोटे बच्चे फाँसी पर लटका दिये जाते थे। जब एक भेड चुराने पर किसी आदमी को फाँसी हो सकती थी तो अपने को गिरफ्तार करने आनेवाले की जान लेने की चेष्टा वह क्यों न करे? आखिर फाँसी तो एक ही बार होगी

“क्या आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि लोग जेल क्यों भेजे जाते हैं ? जेल भेजे जाने के बहुत से कारणों में सबसे छोटा कारण है बदला लेना। समाज की हानि हुई है। वह बदला ले रहा है। पिछली सदी के प्रारम्भ तक जेलों के विषय में यही धारणा थी। आज जेल भेजने के कारण या किसी प्रकार के कानूनी दंड में केवल प्रतिशोध की भावना नहीं रहती, जनता को उस अपराधी के अन्य कुकार्यों से बचाने का भी विचार रहता है, अन्य भावी अपराधियों के सामने उदाहरण उपस्थित करना रहता है तथा स्वयं अपराधी के मन में यह भाव उत्पन्न करना होता है कि अप-

राध करने से कोई लाभ नहीं—सक्षेप में, अपराधी का सुधार करना ही मूल उद्देश्य है। आजकल कम उम्र के लोगो को तभी जेल भेजते हैं जब सब उपाय विफल हो जाते हैं। लेकिन क्या जेल में नर्मी का व्यवहार करने से महाशय “क” में सुधार हो गया, क्या उनकी आदत छूट गयी? कम-से-कम उसे जेल में रखने से यह तो निश्चित है कि जितने दिनों तक भीतर बद रहेगा, कोई चोरी नहीं कर सकेगा। इसी लिए पुलिस उसे वहाँ पहुँचाकर उसके “शरीर की सुपुर्दगी” की रसीद प्राप्त कर लेती है जेल की सजा में इस बात की चिंता नहीं की जाती कि कैदी के बीबी बच्चो का क्या होगा।”

### अमेरिका तथा ब्रिटिश जेलों का जीवन

ब्रिटिश जेल-जीवन का वर्णन करते हुए श्री हैरिसन लिखते हैं —<sup>१</sup>

“जो आदमी पहली बार जेल जाता है उसे “स्टार” बन्दी कहते हैं। उसे यही श्रेणी प्राप्त रहेगी जबतक उसके आचरण में कोई खराबी नहीं आ जाती। पहले महीने के बाद वह कुछ आना कमाकर उसे अपनी सिगरेट-तम्बाकू आदि पर खर्च कर सकता है बन्दीगृह का दिन आम तौर से ६-३० बजे सबेरे प्रारम्भ होता है। “स्टार” बन्दी अपने कमरे में ९-३० बजे रात तक पुस्तकें पढ़ सकता है। साढ़े छ बजे उठकर हर एक कैदी को अपनी कोठरी साफ करनी पड़ती है। इसके बाद उसके पास जलपान आ जाता है। बन्द कमरे में ही वह जलपान कर लेता है। ८ बजे सुबह खुले स्थान में कैदी व्यायाम कर सकते हैं तथा एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, इसके बाद दोपहर तक कारखाने में काम करना पड़ता है। वे अपने कमरे में ही भोजन के लिए भेज दिये जाते हैं। उस समय फिर उनके कमरे का ताला बन्द हो जाता है। डेढ़ बजे दोपहर को उन्हें आध घंटा फिर व्यायाम का अवसर मिलता है। फिर साढ़े पाँच बजे तक काम होता है। उसके बाद वे अपने कमरे में १३ घंटे के लिए बन्द कर दिये जाते हैं। कैदियों के लिए इतने लम्बे समय के लिए एकान्त सेवन तथा सोचने के लिए छोड़ देना सबसे कठोर दंड हो जाता है। बावजूद इसके कि आजकल जेलखानों के बारे में बड़े प्रगतिशील विचार हैं। अधिकांश कारागारों की इमारतें उदास, नीरस, ठंडी तथा मानव के प्रति कम उदार भावना के जमानों की बनी हुई हैं। सबसे बदनाम जेल डार्टमूर का है। सन् १८०६

में इसका बनना शुरू हुआ था और १८०९ में समाप्त हुआ। पहले इसमें फ्रांस के साथ युद्ध में पकड़े गये बंदी रखे जाते थे। सन् १८१२-१८१५ तक अमेरिका के साथ युद्ध में पकड़े गये १००० अमेरिकन बन्दी रखे गये थे। यहाँ आपस में कैदियों में प्रायः लड़ाई-झगडा हुआ करता था। एक झगडे में अमेरिकनो ने फ्रेच कैदियों को खूब पीटा। इसमें ५० कैदी मारे गये। अमेरिकन तथा फ्रेच युद्ध की समाप्ति पर इस जेलखाने का उपयोग समाप्त हो गया। १८५० तक यह बेमरम्मत पड़ा रहा पर, उस साल इसमें मरम्मत करायी गयी और यह फिर चालू हुआ—इसलिए नहीं कि अपराध बढ़ गया था, पर इसलिए कि ब्रिटिश उपनिवेशों ने आजन्म कैदियों को अपने यहाँ लेना अस्वीकार कर दिया अधिकांश अंग्रेजी जेल १०० वर्ष या इससे अधिक पुराने हैं, ये कैदियों को बन्द रखने के लिए बने हैं—उनके ठीक से रहने के लिए नहीं ..

“... मैंने न्यूयार्क प्रदेश का प्रसिद्ध सिंगसिंग जेल देखा है। मेरे विचार से अमेरिकन कैदियों का जीवन ब्रिटिश कैदियों से अधिक अच्छा है। सिंगसिंग हडसन नदी के किनारे पर बना है। इसके “निवासी” (उनको बन्दी नहीं कहते) कभी-कभी नदीतट का सुन्दर दृश्य देखने का अवसर पा जाते हैं—कोई भाग नहीं सकता। काफी पहरा है और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पहरेदारों के लिए मीनारें बनी हुई हैं . यहाँ के गवर्नर<sup>१</sup> से मेरी बातें हुईं। उन्होंने कहा कि उनके कैदियों को शिक्षा दी जाती है कि “उनका काम समय काटना नहीं है बल्कि समय से अपनी सेवा कराना है।” इस बन्दीगृह में बड़े अच्छे-अच्छे कारखाने हैं तथा सुन्दर पुस्तकालय है। आमोद-प्रमोद का कमरा है। जेल की अपनी दूकान भी है। कोठरियाँ अंग्रेजी जेलों के बराबर हैं पर उनकी तरह तग नहीं है। यहाँ के कैदियों को अपने कमरों को चित्रों से सजाने की अनुमति है। वे मछली या चिड़ियाँ भी पाल सकते हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी सिंगसिंग कारागार ही है। गवर्नर ने मुझसे कहा—“अगर वे (कैदी) कठोर अनुशासन के योग्य होंगे तो हम उसमें भी चूकनेवाले नहीं हैं। बिना अपनी सजा पूरी किये आप जेल के फाटक के बाहर नहीं निकल सकते।

“... आप प्राणदंड के बारे में भी मुझसे जानना चाहेंगे। इंग्लैंड में जब जूरी लोग अपराधी प्रोपित कर देते हैं तो जज को प्राणदंड सुनाना पड़ता ही है . गृहसचिव सभाजी से “दयालुता” की सिफारिश कर सकता है। ऐसी दशा में फाँसी के बजाय आजन्म कारावास यानी १५ वर्ष की सजा होती है। ऐसा भी होता है कि

## १. जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट

जुरी लोग अपराधी घोषित करते हुए भी दया की सिफारिश कर सकते हैं। पर इस सिफारिश का कोई ज़ान्नी नज़र नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश कानून में हत्या के लिए जो दंड निर्धारित है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। पर, क्या प्राणदंड से, उसके भय से और लोगों द्वारा हत्याओं में रोकथाम होती है? किसी दिन आपको यह सवाल सोचना होगा। अन्ततोगत्वा फाँसी एक भयंकर दर्दनाक काम है। फाँसी देने का मतलब ही यह है कि समाज ने, हमने, आपने यह स्वीकार कर लिया कि हम उस मनुष्य के जीवन का उपयोग करने में असफल रहे।

“मुझे एक चीज़ साफ मालूम पड़ी। जेल से छूटने के बाद इंग्लैंड के मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका में मुक्त बन्दी के कहीं अधिक सहायक मिलेंगे। हमारे यहाँ तो उस बेचारे के साथ जेल-जीवन का कलक सदैव बना रहेगा। अमेरिका में यदि वह अपने जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। इससे अपराध में कमी होती है, क्योंकि प्रायः मुक्त बन्दी अपने जीवन का और कोई उपयोग न पाकर निराशावश अपराधी जीवन दुहरा देता है।”

पुलिस विभाग के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कैदी तथा जेल के प्रति दृष्टिकोण हमने कुछ विस्तार से दिया है ताकि पाठको को यह भी मालूम हो जाय कि बन्दी के प्रति जिनके मन में प्रायः सहानुभूति नहीं होती—यानी पुलिसमैन—वह भी आज बन्दी के सुधार तथा उसके प्रति मानवोचित व्यवहार की हिमायत कर रहा है।

कैदी भी मनुष्य हैं

अमेरिकन कैदी तथा कारागार के विषय में “खुले ढंग के जेल” के विश्व-विख्यात अमेरिकन हिमायती केनियन जे० स्कडर ने एक बड़ी महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। वे स्वयं बन्दी-गृह शासन विभाग से कर्मचारी के रूप में, घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और इस विभाग की हर ऊँची-नीची बात से परिचित हैं। वे लिखते हैं—

“मनुष्य का उद्धार स्वाधीन वातावरण में ही हो सकता है। मनुष्य का पुनर्वास उसके हृदय के भीतर से प्रारम्भ होना चाहिए, जोर जबर्दस्ती से नहीं।”

“हमको धीरे धीरे प्रयोग, परीक्षण तथा भूलचूक की परवाह न कर आगे बढ़ना होगा, बन्दी-सुधार के कार्य में हमको स्मरण रखना होगा कि कैदी भी आदमी हैं



और इसके साथ ठिकाने का, शिष्टता का व्यवहार किया जायेगा तो वह उसका लाभ उठायेगा।”<sup>१</sup>

“साधारणतः जेलो में बन्दी के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि उसका व्यक्तित्व ही उससे छिन जाता है। उसके मन में ऐसी प्रणाली के प्रति इतनी भर्त्सना उत्पन्न हो जाती है कि उसका दिल ही टूट जाता है।”<sup>२</sup>

“अमेरिका अपनी अपराध की समस्या को कुछ लोगों को जेल भेजकर हल नहीं कर सकता। सन् १९३९ की पुलिस रिपोर्टें से पता चलता है कि १,३०,००,००० की आबादी के ७८ नगरों में प्रति १०० बड़े अपराधों में, जिनका कि पुलिस को पता चला था, केवल २७ मामलों में गिरफ्तारियाँ की जा सकी। इनमें से केवल १९ पर मुकदमा चलाया जा सका और केवल १४ को सजा मिली। लास ऐंजीलीज नगर में पुलिस को यदि १०० अपराधों का पता चलता था तो उनमें से केवल १२ में गिरफ्तारियाँ की जा सकती थी—यह सन् १९४६ का औसत है। सानफ्रांसिस्को में जहाँ संयुक्त राष्ट्र सभ का सम्मेलन-भवन है, प्रति १०० अपराध पीछे सन् १९४६ की रिपोर्ट के अनुसार, ११ में ही गिरफ्तारी हो सकती थी।”<sup>३</sup>

श्री स्कडर फिर लिखते हैं—

“हम छोटे और साधारण लोगों को पकड़ लेते हैं पर हज़ारों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते। वे हमारे अमेरिकन समाज में बड़े भोग-विलास के साथ सुरक्षित जीवन बिताते हैं। हम, आप और पुलिस जानती भी नहीं कि ये कौन हैं, इनके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। इतना होते हुए भी हमारे अमेरिकन जेल तथा सुधारगृह भरे पड़े हैं। हम जितना अधिक जेल बनाते जा रहे हैं, उतना ही उनको भरते भी चले जा रहे हैं।”<sup>४</sup>

अपराध और अपराधी प्रवृत्ति के विषय में स्कडर लिखते हैं कि—“अपराध या अपराधी मनोवृत्ति तब तक कम न होगी जब तक समाज स्वयं इस विषय में ध्यान न देगा। केवल लोगों को जेलो में बन्द कर देने से काम नहीं चलेगा। हमको ठोस अपराधी के पास जल्दी पहुँचना चाहिए, विपत्ति में पड़ जाने के पहले उसका

१. वही, पृष्ठ ५२

२. वही, पृष्ठ ५७

३. वही, पृष्ठ २७२

४. वही, पृष्ठ २७४

उद्धार कर लेना चाहिए। उसमें नैतिक भावना, नैतिक विचार को उत्पन्न करना चाहिए।”<sup>१</sup>

स्कडर की इन पक्तियों से यह स्पष्ट है कि दण्ड का पात्र केवल बन्दी ही नहीं है, हम भी हैं। समाज भी अपराधी के प्रति, उसके अपराध के लिए जिम्मेदार है। यदि अपराधी मनोवृत्ति का उदय होते ही समाज चौकन्ना होता और उसे बचा लेने का प्रयत्न करता तो उसका पतन, उसका अपराधी जीवन बच जाता, रुक जाता।

वह युग चला गया जब हमारा ऐसा विश्वास था कि तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, (१) प्रतिभाशाली, (२) साधारण, (३) साधारण से नीचे की श्रेणी की बुद्धि-वाले। इस तीसरी श्रेणी के लोगो में अपराधी रखे जाते थे। अब तो यह विदित हो गया है कि चाहे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, चाहे अपराधी ही प्रतिभाशाली हो, उसके व्यवहार में कोई असाधारणता जो दिखाई पड़ती है वह साधारण जीवन के व्यवहार से भिन्न नहीं है, उसका स्वरूप भले ही भिन्न प्रतीत हो। मनुष्य का हर एक कार्य निश्चयत उसके शरीर, मन तथा समाज की रचना पर निर्भर करता है। अपराधी किसी विशेष वर्ग या समुदाय की उपज नहीं है। उसके व्यवहार में औरो से विभिन्नता कतिपय कारणों से आ गयी है। उसके चरित्र तथा व्यवहार में जो भीतर छिपा हुआ अन्तर है, उसे भी ढूँढकर निकाला जा सकता है। अच्छे से अच्छा चरित्रवान् व्यक्ति भी व्यवहार में उसी चरित्र के विरुद्ध काम करने के लिए विवश हो सकता है। अतएव दोष व्यक्ति का नहीं उसकी विवशता का है। श्री हॉलकाम्ब लिखते हैं—

“यह भली प्रकार से विदित है कि बालिग हो जाने के बाद हमारे जीवन के बहुत से अनुभव उन्हीं अनुभवों के आधार पर होते हैं जिन्हें हमने अपने बचपन में प्राप्त किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह साबित कर दिया है कि बड़ी उम्र में हमारे अधिकांश आचरण की जड़ में बचपन में हमारे जीवन की वे छोटी छोटी घटनाएँ हैं जिनको हम कोई महत्त्व नहीं देते। इस बात को ध्यान में रखने के बाद हमारी यह बात सही मालूम होगी कि पुलिस के लिए बच्चों से सम्पर्क रखना कितना जरूरी है। बच्चों को उचित ज्ञाते समझा देना बड़ा आसान है। कम उम्र में उनके चरित्र

१. वही, पृष्ठ २८१

२ Richard L. Holcomb—The Police and the Public—Charles C. Thomas Springfield, Illinois—1954—Page 13.

को आसानी से सही ढंग से ढाला जा सकता है। यदि पुलिस अफसर बच्चों के सुधार में रुचि ले तो बच्चों का बड़ा कल्याण हो।”

### सामाजिक परिस्थितियाँ

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द ने लखनऊ में हुए प्रथम अपराधी तथा मुक्तबन्दी सम्मेलन में (१२-१४ नव०, १९५७) अपने उद्घाटन भाषण में कहा था<sup>१</sup>—

“अपराधशास्त्र उन विषयों में से है जो सभ्य समाज के लिए बड़ा महत्त्व रखते हैं। उसके द्वारा मनुष्य का उन परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है जिनमें वह साधारण व्यक्ति के समान नहीं किन्तु असाधारण व्यक्तित्व से काम करता है। ऐसे अध्ययन के परिणामों का समाज तथा साधारण व्यक्ति के जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सब आदमी पैदायशी एक दूसरे के समान नहीं हैं। उनके शारीरिक तथा बौद्धिक अन्तरगत में विभिन्नता है। यो देखने में एक दूसरे के समान प्रतीत होता हुआ मनुष्य समान सांसारिक तथा आध्यात्मिक परिस्थितियों में भिन्न रूप से आचरण करता है। यदि समाज का सगठन ऐसा हो कि उसमें मानव-स्वभाव को भली प्रकार से समझ लिया गया है और उनकी विभिन्नताओं के प्रति पूरी सहानुभूति बरती गयी है, तो “एक ही प्रकार का” सामाजिक ढाँचा बनाने के मसले पर जोर देने की जरूरत ही नहीं रह जायगी। दुर्भाग्यवश समाज की रचना दार्शनिक दृष्टिकोण से नहीं हुई है। यदि कोई व्यक्ति उसके आदेशों तथा निषेधों को हर तरह से नहीं अपना सकता तो उसका जीवन एक प्रकार से उच्छृङ्खल हो जाता है और यदि उसे कुछ करना है तो उसका कार्य अ-सामाजिक बन जाता है, समाज-विरोधी बन जाता है। इसके अलावा, प्रकृति ने तो हमारे स्वभाव में असमानता बरती ही है। फिर आदमी ने स्वयं सामाजिक तथा आर्थिक बंधन बना रखे हैं। बच्चे ऐसे समाज तथा परिस्थितियों में पैदा हुए तथा पलते हैं जिनमें बचपन से ही यह शिक्षा मिलती है कि यदि आपको अपनी अत्यन्त आवश्यक तथा प्रारम्भिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी है तो आपको समाज के विरुद्ध अनवरत संघर्ष करते रहना चाहिए

१. Dr. Sampurnanand—Inaugural Address at First Convicts and Ex-Convicts Conference, Lucknow Nov., 12-14—1957—Information Deptt., U. P. Govt., Pages 1-5-6.

इस प्रकार हमने प्रायः ऐसे व्यक्ति को, जो अच्छा नागरिक बन सकता था, समाज का विद्रोही बना दिया है। तब हम उसे जेल में रख देते हैं और हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम केवल उसके कुकार्यों के प्रति प्रतिशोध नहीं चाहते बल्कि उन हजारों के कुकार्यों का भी बदला ले रहे हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आ सकते हैं।”

अधिकतर अपराधी पकड़ में नहीं आते, यह भी सत्य है। हॉलकोम्ब अपनी पुस्तक में लिखते हैं—

“पक्षपात से बचना बड़ा कठिन है। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारे मन में, जन्म से ही, वर्षों से घोषित निश्चित धारणाएँ बन जाती हैं। पर पुलिस अफसर होने के नाते आपको इन पूर्व धारणाओं से ऊपर उठना होगा . . . धनी लोगों को गिरफ्त में लाना पुलिस के लिए कठिन होता है। वे लोग प्रभावशाली होते हैं। उनमें से कुछ लोग अपने प्रभाव के द्वारा पुलिस की कार्यवाही से बचने का उपाय करते हैं। वे औरों की तुलना में अधिक रियायत की आशा करते हैं। पर यह न भूलना चाहिए कि कानून की दृष्टि में धनी तथा निर्धन दोनों ही बराबर हैं। उनके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए। आप यह भी जानते हैं कि पैसेवाला आदमी बढिया से बढिया वकील नियुक्त कर सकता है।”

अपराध में वृद्धि तथा अपराधी-संख्या में वृद्धि के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी है कि नियम तथा व्यवस्था में रहनेवाले लोग अपराध की रोकथाम में सहयोग नहीं देते। पुलिस के लिए यह कहा जाता है कि “सद्भावना कहीं से इनाम में नहीं मिलती। इसे प्राप्त किया जाता है, कमाया जाता है। पुलिस को यह सद्भावना जनता से प्राप्त करनी चाहिए . . . सार्वजनिक सहयोग सार्वजनिक भावना पर निर्भर करता है। जब लोग पुलिसमैन को पसंद नहीं करते तो उसके साथ सहयोग क्या करेंगे। बहुत से नगरों में पुलिस ने जनता का सहयोग तथा उसकी सद्भावना कमा ली है, प्राप्त कर ली है। . . . यो साधारणतः पुलिस से कोई प्रेम नहीं करता . . . पर वास्तविक बात यह है कि पुलिस अपराध के हर एक मामले का पता लगा सकती है, यदि कानून के दायरे में रहनेवाले लोग ही उससे वाक्यात छिपाये नहीं, उससे सब कुछ बतला दिया करें।”<sup>१</sup>

१ R. L. Holcomb—The Police and the Public—Page 18.

२. वही, पृष्ठ ५ तथा ७

अपराध तथा अपराधी दोनों के प्रति जनता की उदासीनता प्रकट है। पर, उसके साथ ही अपराध में वृद्धि के बहुत से कारण हैं। स्विट्जरलैण्ड की राजधानी बर्न में १० से १५ अक्टूबर १९४९ को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस कमीशन का १८वाँ महाधिवेशन हुआ था। इस अवसर पर स्विस् पुलिस विभाग के प्रधान स्टीगर ने अपने भाषण में कहा था—'

“क्या गत महायुद्ध के कारण अपराधों में चारों ओर वृद्धि हुई है? क्या इस वृद्धि में अधिकता होती ही जायगी? क्या युद्ध के पूर्व जैसी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति हो जाने पर अपराध में कमी होगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर प्रत्येक सरकार बराबर विचार कर रही है। अपराधी वर्ग आज की वैज्ञानिक प्रगति से लाभ उठाना अच्छी तरह जानता है।”

पुलिस सम्बन्धी वैज्ञानिक तथा यंत्रीय उपायों से, जिन्हें हम पुलिस-कला कहते हैं तथा अपराधी के मनोविज्ञान से परिचित होने के कारण हमें वे सब उपाय मालूम हैं, जिनसे उलझी से उलझी अपराध की समस्या हमारे द्वारा हल हो सकती है।”

पुलिस के पास नये से नये औजार कितनी भी मात्रा में आ जायँ, उसके पास सब कुछ साधन तथा जनसहयोग का भी प्रबन्ध हो जाय, पर अपराध की प्रगति जिन सामाजिक कारणों से हो रही है, वह रुकती नजर नहीं आती। इसमें अपराधी का दोष भी है और समाज का भी। सार्वजनिक मत अथवा विचार के अनुसार ही अपराध पैदा होते हैं। सामाजिक विचारधारा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उसी प्रकार अपराध भी बढ़ते-घटते रहते हैं। आज से ढाई सौ वर्ष पूर्व इंग्लैंड में सनातनी ईसाइयों के विरुद्ध बड़े कठोर नियम थे। इन रोमन कैथोलिक ईसाइयों के विरुद्ध कानून की कठोरता बहुत धीरे धीरे कम हुई। सन् १७७८ तथा १७९१ में उन कानूनों में थोड़ा परिवर्तन हुआ। पर सन् १८२९ तक सभी धर्मवालों को राजनीतिक तथा नागरिक समानता नहीं मिली थी। ब्रिटिश जनता ने सिद्धान्ततः यह बहुत पहले स्वीकार कर लिया था कि धार्मिक विश्वास के कारण राजनीतिक

१. International Criminal Police Commissioner's Official Organ "I C. P Review"—Number 33, Dec, 1949—Page 6

२. वही, पृष्ठ १५

३. Catholic Relief Act of 1829—(इसके पहले 18 Geo III C 60—1778 and 31, Geo III C—32—1791)

तथा सामाजिक अधिकारों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। पर १६६८ के कानून के बाद से सन् १८८८ तक पार्लियमेंट कानून बनाती रही, तब जाकर धार्मिक विचार-स्वातंत्र्य इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। “आज का मजदूर कानून १९वीं सदी के ४० कानूनों का परिणाम है।” इंग्लैंड में पुराने जमाने से अपराधियों के लिए एक भयंकर दंड-प्रथा थी—एक बड़े चौखटे में अपराधी का गला जकड़ देते थे और दोनों हाथों की कलाईयाँ कसकर बाँध देते थे।<sup>१</sup> फिर उसे सार्वजनिक स्थान पर खड़ा कर देते थे ताकि राहचलतू लोग उसे गाली दे, उस पर थूँके, उसका घोर से घोर अपमान करे। इतना निन्दनीय तथा बर्बर दंड भी अपराधियों के प्रति अन्य क्रूर दंडों के समान युगो तक जारी था। जनता का मत इनके विपरीत बहुत धीरे-धीरे हुआ। सन् १८१६ में कुछ अपराधों के लिए यह दंड कायम रह गया।<sup>२</sup> सन् १८३७ में यह कानून एकदम समाप्त हुआ। “यदि १६० अपराधों के स्थान पर केवल दो अपराधों में प्राणदंड की सजा बची रह गयी है, तो कानून में ऐसी मानवोचित उदारता की ओर आने में १९ वीं सदी के प्रारम्भ से ही कानून पर कानून बनते चले गये और अधिकांश संशोधन सन् १८२७ तथा १८६१ के बीच में हुए।”<sup>३</sup>

### कानून की पहुँच

स्पष्ट है कि “अपराध” बने रहे, उनकी व्याख्या बदल गयी। सनातनी ईसाई बने रहे, उनका सनातनी होना अपराध नहीं रहा। बाल अपराधी बाज़ार में चोरी करते रहे पर ऐसी चोरी प्राणदंड के योग्य अपराध न रही। ऐसे समाज की रचना की कल्पना जिसे “समाजवादी” कह सके, अपराधी भावना का प्रतीक थी किन्तु जैसा कि जनवरी १८४८ में तोकेविले ने कहा था—<sup>४</sup> “एक ऐसा दिन भी आयेगा कि आज जिस समाजवाद का लोग मजाक उड़ा रहे हैं वही एक वास्तविकता होकर रहेगा।” बात असल में जनता की विचारधारा की है। जनता ही कानून बनाती है,

१. Toleration Act, 1688

२. Pillory

३. 56 Geo III C 138

४ A V Dicey—“Law and Public Opinion in England”—  
Macmillan & Co, London, 1952—Page 29-30

५. वही, पृष्ठ २५५

उसकी पीठ पर रहती है और जब वह अपना विचार बदल देती है, उसका कानून भी बदल जाता है। ह्यूम ने लिखा था—<sup>१</sup>

“शक्ति सदैव शासित के हाथों में है अतएव शासक को अपने समर्थन में सार्व-जनिक मत-समर्थन प्राप्त करना होता है। इसलिए हर एक सरकार जनता के मत पर निर्भर रहती है। यह बात एकदम निरकुश तथा सैनिक शासन के लिए भी लागू होती है।”

यह सत्य है कि यदि जनता पक्ष में न हो तो कानून का पालन कराना सम्भव नहीं है। निरकुश तथा एकतन्त्र शासन में भी कानून की अवज्ञा कम नहीं है। पर जब हम यह कहते हैं कि कानून बनानेवाले यानी व्यवस्थापक सभी वास्तव में जनता के मत के द्योतक हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह बात कुछ स्पष्ट, कुछ एकदम ठीक नहीं है। जनमत का विकास भी सम्यता के विकास के समान शनैः शनैः तथा मन्द गति से होता है, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ जनमत जाग्रत भी नहीं हो पाया है या उसे सुलाये रखने का हर प्रकार का प्रयत्न होता रहता है। ऐसे पिछड़े समाज में जो काम होते हैं वे विचार-जन्य नहीं होते, सोच-समझकर नहीं होते बल्कि आदतन होते हैं। उनका जीवन परम्परा तथा प्राचीन विधियों के द्वारा संचालित होता है। प्राचीन परिपाटी में ऐसी आदत बन जाती है कि किसी प्रकार का परिवर्तन बुरा लगता है। जब सम्यता का विकास होने लगता है, प्रजातन्त्र की भावना मन में बैठ जाती है, जनमत सचेत होने लगता है, तभी वह व्यवस्थापको, विधायको को प्रभावित करने लगता है। इंग्लैंड में १९वीं सदी से वास्तविक जनमत ने विधायको को प्रभावित करना प्रारम्भ किया था। फ्रान्स में १७८९ की राज्यक्रान्ति के बाद जनमत की मर्यादा बढी। आज के प्रजातन्त्रीय युग में जनमत ही असली शासक है। १९वीं सदी से ही जनमत ने कानून पर अपना प्रतिबध लगाना शुरू कर दिया था। जब कलेण्डर में सुधार का सवाल उठा, अज्ञानी जनता में यह विचार भर दिया गया कि उनके साल के ग्यारह दिन छिने जा रहे हैं। बड़ी कठिनाई से लोगों को समझाया गया। सन् १७७८ में जब रोमन कैथोलिक लोगों पर से प्रतिबध उठाने की चर्चा चली, १७८० में इंग्लैंड में घोर साम्प्रदायिक दंगा हो गया था। अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दासता की प्रथा दूर करने का सकल्प लिया था। उत्तरी भाग दास-प्रथा

के विरुद्ध था, दक्षिणी भाग दास-प्रथा रखना चाहता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रश्न पर गृह-युद्ध छिड़ गया था।

“दास-प्रथा में विश्वास महज भ्रम था। पर चाहे निजी स्वार्थ के परिणाम-स्वरूप ही भ्रम क्यों न हो, बौद्धिक भूल तो है ही और ऐसी भूल कठोर स्वार्थी भावना से भिन्न वस्तु है। हर दशा में ऐसी भावना भी “विचार” तथा “मत” ही कही जायगी। इसीलिए दक्षिणी अमेरिकनो के लिए भी, जो दास-प्रथा को निर्मूल करने के विरुद्ध लड़ रहे थे (उसी प्रकार अन्य मामलो में भी) यही बात है कि हर एक कानून की तह में जनता का मत ही प्रधान है।”<sup>१</sup>

### फासिस्त विचार

इसी लिए आज का अपराध-शास्त्री जनता के सामने अपराध तथा अपराधी की समस्या का वास्तविक रूप उपस्थित करना चाहता है, ताकि उसका समर्थन प्राप्त होने से अपराधी कहे जानेवाले मानव को मानव बनाने में बड़ी आसानी हो। चाहे निरकुश शासन ही क्यों न हो, अपराधी के प्रति जनमत को सचेत करने का सभी प्रयत्न करते हैं। हमारे एक मित्र ने फासिस्त शासन काल में, जब इटली में मुसोलिनी का शासन था, अपराध करनेवालो के प्रति उस देश की भावना की जानकारी के लिए अंग्रेजी में अनुवाद करके एक कटिंग भेजी है। लेख का शीर्षक है—“फासिस्त शासन में दंडसुधार।” उसमें लिखा है—<sup>२</sup>

“मैं अब समाज की रक्षा के उस पहलू पर विचार करना चाहता हूँ जिसमें कतिपय निश्चित अपराधी वर्ग से समाज को बचाना है। वे हैं—बाल अपराधी, ऐसे लोग जिनको गहरा तथा खतरनाक मानसिक रोग है, तथा जो किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहते, विराराधी (आदतन अपराधी)। इनमें से बाल अपराधियों के सम्बन्ध में मेरी राय है कि उनको बड़ी उम्र के अपराधियों से अलग रखा जाय। इनमें यह भी देखना होगा कि कौन बालक प्रथम अपराधी है और कौन एक बार से अधिक अपराध करने का दोषी है। यह कहना बड़ा कठिन है कि कौन पहला अपराधी है।

१. Dicey—Law and Public Opinion in England—Page 20

२. La Reforms Penale Fasciste-Extrait de la “Revue Penitentiaire de Pologn—Vol IV—NR 3/1 July, October, 1929—Page 12-15.



“जो लोग भयानक मानसिक रोग से पीड़ित हैं, जो पागल हैं तथा जिन्हें उनके पागलपन के कारण सज़ा नहीं मिली है, उनको पागलखाने में, ऐसे विशेष स्थान में जहाँ मानसिक रोगी रखे जाते हों, रखना चाहिए।

“एक ऐसा भी वर्ग है जो न तो एकदम पागल है और न एकदम होश में है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी बीच की कोई अवस्था नहीं हो सकती—ऐसी बात नहीं है। विज्ञान भी ऐसी बीच की अवस्था मानता है। ऐसा आदमी भी अपने कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। हिस्टीरिया, मृगी, अपस्मार आदि के मरीज़ इसी श्रेणी में आते हैं। मेरे विचार से ऐसे रोगी अपराधियों को विशेष संस्थाओं में, अस्पताल या चिकित्सा-गृहों में रख देना चाहिए . . . . .

“जो लोग आदतन शराबी हैं तथा नशे की दशा में अपराध करते हैं उनके विषय में मेरी एक धारणा है। ‘नशे की हालत’ सज़ा से छुटकारा पाने के लिए बहाना मानने के मैं विरुद्ध हूँ . . . जो लोग स्वभावतः कोई काम नहीं कर सकते, जो बचपन से ही इतने मूढ़ हैं कि उनसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों के लिए भी एक विशेष संस्था या आश्रम खोलना चाहिए . . . पर इन सब सुधारकार्यों में एक बड़ी कठिनाई है—इनमें खर्च अधिक पड़ता है—नयी-नयी संस्था या आश्रम बनाने में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है . . . सान स्टेफानो में हम ऐसी संस्था की स्थापना कर रहे हैं जिसमें ऐसे विराराधी रखे जायेंगे जो मन की प्रेरणा से बार-बार अपराध करते रहते हैं। ऐसे खतरनाक कैदी भी हैं जिनकी विशेष देखरेख करनी पड़ती है। ऐसे भी अपराधी हैं जो किसी भी दशा में सुधर नहीं सकते . . . समाज में जो खतरनाक अपराधी हैं, जिनका कभी सुधार नहीं हो सकता, उनको समाज से सदा के लिए अलग कर देना चाहिए, वे फिर कभी भी समाज के बीच में न आने पायें और अगर आयें भी तो काफ़ी लम्बी अवधि के बाद। विराराधी (आदतन अपराधी) के साथ क्या किया जाय, यह एक गम्भीर समस्या ज़रूर है।”

फ्रासिस्त विचारधारा भी अपराध-निरोधक तथा अपराधी-सुधार के कार्य में काफ़ी प्रगतिशील थी, यह तो ऊपर के वाक्यों से स्पष्ट है। उनका तथा हमारा मत-भेद केवल विराराधी के सम्बंध में है। उनके विचार से उसे सदा के लिए समाज से पृथक् कर देना चाहिए।

## अध्याय ३३

### प्राणदण्ड

दुष्ट अपराधी को, विराराधी को तथा दूसरे का प्राण लेनेवाले को समाज से सदा के लिए पृथक् करने का एक उपाय प्राणदण्ड है। इस सम्बन्ध में इस पुस्तक में पूरी तरह से प्रकाश डालने का स्थान नहीं है। प्राणदण्ड पर, उसके इतिहास तथा वर्तमान रूप पर मैं एक स्वतंत्र पुस्तक लिख चुका हूँ।<sup>१</sup> इस पुस्तक में भी स्थान-स्थान पर प्राणदण्ड का जिक्र किया गया है। यह प्रश्न सदा से हर एक राज्य के सामने है कि दूसरे का प्राण लेनेवाला, बलात्कार करनेवाला, राजद्रोह करनेवाला क्या इस ससार में जीवित रहने का अधिकारी है?

#### यूनाइटेड किंगडम

इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड में—जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, सन् १९०० से लेकर १९४९ तक १२१० व्यक्तियों को फांसी लगायी गयी। इनमें से ८३६ व्यक्ति वासना-जन्य हत्या के अपराधी थे। सन् १९४० से १९४९ के बीच में १६६० हत्याएँ हुईं जिनके लिए केवल १२७ व्यक्तियों को प्राणदण्ड मिला। यूनाइटेड किंगडम में प्रति वर्ष औसतन १७० हत्याएँ होती हैं। प्रति वर्ष लगभग २३ व्यक्तियों को फांसी होती है। घटते-घटते आजकल १३ प्रतिवर्ष का ही औसत रह गया है। हर फांसी में कुल मिलाकर सरकार का लगभग १५० रुपया खर्च होता है। प्राणदण्ड समाप्त करने के हिमायती लोगों की एक जबर्दस्त दलील यह भी है कि यदि इन १३ व्यक्तियों की जान न ली गयी तो हर साल क्या विपत्ति आ जायगी? जेल में कैदी काम करता है तब सरकार खिलाती है। अतएव यदि उसे आजन्म कारावास यानी वास्तव में १४ वर्ष की सजा दे दी गयी तो समाज की रक्षा भी होगी, एक मूल्यवान् जीवन भी

१. परिपूर्णानन्द वर्मा, “प्राणदण्ड”—मयूर प्रकाशन, मानिक चौक, झांसी, सन् १९५३

बच जायगा। फाँसी का तख्ता मनुष्यता का सबसे नग्न तथा निन्दनीय अभिशाप है। ब्रिटिश जनमत कुछ इसी प्रकार के विचार का होता जा रहा है। पाँच वर्ष के लिए प्राणदंड की प्रथा को स्थगित करने का निर्णय सन् १९५६ में हो चुका था, पर हाउस ऑफ लार्ड्स तथा मैकमिलन प्रधान मंत्री की सरकार ने उसे उलट-पुलट कर दिया था। किन्तु ब्रिटिश जनता इस सम्बन्ध में प्राणदंड की प्रथा के पक्ष या विपक्ष में है, इसका एकदम सही उत्तर देना कठिन है। सन् १९३८ में जनमत-संग्रह किया गया तो ५० प्रतिशत जनता ने प्रथा समाप्त करने के पक्ष में मत दिया था। शेष में से बहुतों ने “मैं नहीं कह सकता” उत्तर दिया था। सन् १९४८ में पुनः मत संग्रह किया गया (गैलप-मत-संग्रह प्रणाली द्वारा), तो ६८ प्रतिशत ने प्राणदंड के पक्ष में मत दिया। पर १९५५ में, जुलाई के महीने में पुनः मतगणना करने पर ६८ प्रतिशत प्राणदंड के विरुद्ध निकले। यह गणना लंदन के “डेली मिरर” नामक प्रसिद्ध दैनिक पत्र ने करायी थी।

प्राणदंड के स्थान पर आजन्म कारावास की बात प्रायः कही जाने लगी है। इस सम्बन्ध में दो तीन बातें ध्यान में रखने की हैं। आजन्म कैद का अर्थ होता है बीस वर्ष। इसमें रविवार की छुट्टी आदि सब काट लेने पर, यदि कैदी का व्यवहार दुर्लभ रहे, तो १४ वर्ष में ही छोड़ दिया जाता है। इंग्लैंड में सन् १९२८ से १९४८ के बीच में १७४ व्यक्तियों को आजन्म कारावास मिला था। उनमें से ११२ छूटकर बाहर आ गये। उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति वाल्टर ग्राहम रोलैंड को दुबारा हत्या के अपराध में पकड़ा गया। इस अभागे का मामला सत्सार में प्राणदंड की प्रथा के विरुद्ध सबसे बड़ा तथा सबसे ताज़ा प्रमाण है। जब रोलैंड को फाँसी हो गयी तथा बेचारा सदा के लिए विदा हो गया, यह साबित हो गया कि वह निर्दोष था। प्राणदंड में सबसे बड़ा अवगुण यही है। कथित अपराधी निर्दोष होने पर भी इस सत्सार से विदा हो जाता है। उस भूल का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। रोलैंड के मर जाने के बाद जिस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, उसे पागलखाने भेज दिया गया है। वहाँ आजन्म कारावास से छूटे एक भी “अपराधी” ने समाज का कोई अकल्याण नहीं किया है।

सन् १९३४-४८ के बीच में, इंग्लैंड तथा वेल्स में, हत्या के अपराध में आजन्म कारागार भोगनेवाले १२९ बन्दी सजा पूरी करके जेल से छूटे। इनमें से ११२ छूटने के बाद ही स्वस्थ सामाजिक जीवन बिताने लगे। २७ औरते छूटी थी। उनमें से १९ स्वस्थ सामाजिक जीवन बिताने लगी। चार स्त्रियाँ काफी सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। केवल चार का पता नहीं है।

सर जॉन मैकडोनेल, सुप्रीम कोर्ट के “मास्टर” ने १८८६ से १९०५ के हत्या सम्बन्धी ऑकड़े एकत्रित किये थे। उनकी जाँच के अनुसार ९० प्रतिशत हत्याएँ पुरुषों ने की थी। लगभग दो-तिहाई हत्याएँ अपनी पत्नियों, प्रेयसियों या रखेलियों की की गयी थी। ३० प्रतिशत हत्याएँ नशे की दशा में, विवाद में या अत्यधिक क्रोध में की गयी थी। ४० प्रतिशत हत्याएँ द्वेष, ईर्ष्या या कामवासना-वश की गयी थी। केवल दस प्रतिशत हत्याएँ आर्थिक कारणों से हुई थी। आज भी उस देश में हत्या के लिए सबसे “व्यस्त” दिन शनिवार है और शनिवार को भी सबसे ज्यादा हत्याएँ रात को ८ बजे से २ बजे तक के बीच में होती हैं। कामवासना का यही समय होता है। अतएव ज्यादातर हत्याएँ वासना-वश ही होती हैं।

वासना के अपराधों की अधिकता से ही प्रकट है कि प्राणदण्ड के भय से अपराध कम नहीं हो सकते। वासना अधी होती है। भय से मनुष्य ने अपनी वासना को दबाना नहीं सीखा है। ब्रिस्टल के जेल के पादरी ने सन् १८६६ में शाही कमीशन के सामने गवाही देते हुए कहा था कि वहाँ के जेलों में प्राणदण्ड की सजा पाये हुए १६७ अपराधियों में १६४ ऐसे थे जो दूसरों को फाँसी पर लटकते हुए देख चुके थे। ब्रिटिश जेलों में पहले खुले आम फाँसी दी जाती थी ताकि दूसरे नसीहत ले सकें। प्राणदण्डवाले अपराधों से जनता में क्षोभ के स्थान पर उत्तेजना तथा वासना की भावना पैदा होती है। वह बड़े चाव से ऐसी हत्याओं के समाचार पढ़ती है। सन् १९२८ में अंग्रेजी साहित्य के धुरधुर लेखक टॉमस हार्डी की मृत्यु हुई थी। उन्ही दिनों अमेरिका में श्रीमती स्नाइडर पर अपने पति की हत्या का मुकदमा चल रहा था। वे सिगसिंग (न्यूयार्क के निकट) जेल में कैद थी। टॉमस हार्डी की मृत्यु का समाचार एक प्रसिद्ध अमेरिकन दैनिक में ५ कालम इंच में छपा—उनकी जीवनी सहित। पर उसी अखबार ने श्रीमती स्नाइडर तथा श्री ग्रे के प्रेमकांड पर ११६ कालम इंच में सवाद प्रकाशित किया। एक दूसरे दैनिक ने हार्डी पर २ कालम इंच तथा श्रीमती स्नाइडर पर २८९ कालम इंच छापे।<sup>१</sup>

प्राणदण्ड से हत्या के अपराध कम होते हैं, यह भूल है। सन् १८२८ से १८८९ तक सिगसिंग जेल में हत्या के अपराध में २००० व्यक्ति आये थे जिनको अन्य जेलों में ले जाकर फाँसी दी गयी।<sup>२</sup> पर, हत्यारों की संख्या बढ़ती ही गयी। गले में रस्सा

१. Warden Lewis E. Lawes—“Meet the Murderer”—Harper & Brother, New York—1940—Page 45.

२ वही

लगाकर भारत या इंग्लैंड में जिस प्रकार फाँसी दी जाती है, उसमें यदि जल्लाद भूल न करे तो सबसे जल्दी मौत होती है। अमेरिका में प्राणदंड के साथ ही “दया” की भावना से प्रेरित होकर “बिजली की कुर्सी” ईजाद हुई। सन् १८८९ में यह कुर्सी पहली बार सिगसिग जेल में आयी। सन् १८९० में आदर्न जेल में पहली बार इस कुर्सी से प्राण लिया गया। पहले प्रयोग में प्राण लेने में ३० मिनट लगे। सन् १९२० तक कुर्सी में सुधार होते-होते ८ से १२ मिनट लगते थे। आज भी कमसे कम ३ मिनट लगते हैं। क्या इस प्रकार प्राण लेना मनुष्यता है ?

फिर, प्राणदंड में निर्दोष व्यक्ति के भी प्राण चले जाते हैं, जैसा कि हम ३९२ पृष्ठ पर कह चुके हैं। उसे फिर वापस नहीं बुलाया जा सकता। लिविस ने अपनी पुस्तक में ऐसे अनेक निर्दोष व्यक्तियों का उदाहरण दिया है जो जान से हाथ धोने के बाद बेकसूर पाये गये। वे लिखते हैं—

### प्राणदंड से हानि

“यदि आदमी जीवित है, वह कैद में चाहे एक, पाँच, दस, बीस, पचास वर्ष तक ही क्यों न पड़ा रहे, उसका दृष्टिकोण एकदम निराशापूर्ण नहीं रहता। यदि कभी आगे चलकर उसका निर्दोष होना सिद्ध हो गया तो चाहे क्षतिपूर्ति कितनी भी कम हो, कुछ तो हो ही सकती है। वह, कम से कम, बधन-मुक्त हो सकता है, उसे कुछ ठोस प्राप्ति भी हानि के एवज में हो सकती है, और कम से कम वह एक वरदान के लिए सदा कृतज्ञ रहेगा—विचारा जीवित तो है।”<sup>१</sup>

दंड के सम्बन्ध में लिविस की सबसे मार्क की बात हमें कभी न भूलनी चाहिए; जैसे उनको भी कभी नहीं भूलनी है। वे लिखते हैं—

“मुझे अपने जेल के पादरी की एक बात कभी नहीं भूलेगी—अपने हाथ के बेल को अपने अधिकार की निशानी समझो, दंड का प्रतीक नहीं।”<sup>२</sup>

राज्य को दंड देने का अधिकार है। समाज को दंड देने का अधिकार है, पर उनका दंड केवल अधिकार की निशानी रहे—प्रतीक न बन ज़रूरी। “खून के लिए खून तथा जान के लिए जान”—यह हजारों वर्ष पुराना इजरायली कानून आज लागू

१. वही, पृष्ठ ३३९

२. वही, पृष्ठ ५

होने योग्य नहीं है। रोमन सम्राट् ईसाई आगस्टीन ने अपने मित्र मार्सेलिनस से कहा था कि जो लोग ईसाइयों की हत्या करने के अपराध में प्राणदण्ड पा चुके हैं उनको इसलिए फाँसी पर न लटकाया जाय कि “हम ईश्वर के सेवकों को हत्या करने का प्रतिग्रोध वैनी ही पीडा पहुँचाकर नहीं लेना चाहिए।” सन् १८०० में ब्रिटिश सम्राट् जार्ज तृतीय का प्राण लेने की चेष्टा जेम्स हैटफील्ड ने की। उसे यह सनक सवार हो गयी थी कि “यदि जार्ज तृतीय मार डाले जायें तो मानव जाति का उद्धार हो जायगा।” उसे “भ्रमित” व्यक्ति कहकर छोड़ दिया गया। आज के अधिकांश हत्यारे इसी प्रकार किसी न किसी भ्रम के, वासना के शिकार हैं।

सन् १९०० तक इंग्लैंड में २२० से ३०० तक ऐसे अपराध थे जिन पर प्राणदण्ड होता था। सन् १८०७ में सैमुयेल रोमिली ने इस पशुता के विरुद्ध आवाज उठायी। उस समय उसे लोग खन्ती समझते थे। ब्रिटेन के प्रधान न्यायाधीश लार्ड एलेनबोरो उसके कट्टर विरोधी थे। अपने कार्य में असफल रोमिली ने सन् १८३२ में आत्म-हत्या कर ली। उसकी मृत्यु के एक महीने बाद लार्ड एलेनबोरो भी मर गये। पर, १८३४ में मरकर भी रोमिली विजयी हुए। जिनकी रक्षा के लिए प्राणदण्ड का नियम था, उन्हीं ने सरकार से अनुरोध किया कि “दण्ड की कठोरता से कोई लाभ नहीं हो रहा है।” उन दिनों बैक को धोखा देने पर प्राणदण्ड होता था। डा० डॉड पर ऐसा ही धोखा देने का मुकदमा चला। एक जूरी (पचो में एक) बड़े उग्र शब्दों में डॉड की क्षीर्षना कर रहा था। पर वही स्वयं धोखा देने के अपराध में पकड़ा गया और उसे फाँसी हुई।

### फाँसी का पर्व

इंग्लैंड में किसी का फाँसी पर लटकना एक पूरा त्यौहार बन जाता था। मेला लग जाता था। लोग खूब नाचते, गाते, लडते, झगडते थे। जिस जेल में फाँसी होती थी वहाँ के सुपरिन्टेन्डेन्ट को अपने खर्च से उन पचासों प्रमुख व्यक्तियों को दावत देनी पडती थी जो फाँसी का तमाशा देखने आते थे। सन् १८०७ में इंग्लैंड में एक फाँसी के अवसर पर आनन्दोन्मत्त भीड़ में गहरा दगा हो गया और फाँसी के बाद लगभग १०० लाशें सड़क पर मिली। लन्दन के “टाइम्स” पत्र ने १८६४ में श्रूसबेरी के एक जेल में फाँसी होने का सवाद छपा था—“लोग इस अवसर पर बढ़िया से बढ़िया कपडा पहनकर आये थे। दूर-दूर के लोग तमाशा देखने आये थे। हर फाँसी के बाद सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल को दावत देने में बड़ा पैसा खर्च करना पडता था। इसी लिए न्यूगेट के गवर्नर अपने जेब के दुख से फाँसी से भी घृणा करते थे।” फाँसी

देने से क्या लाभ है जब कि फाँसी देनेवाला जल्लाद भी, जान प्राइस एक अपराध मे अभियुक्त को फाँसी देने के बाद स्वयं उसी अपराध मे पकड़ा गया और अपने “प्रिय” तख्ते पर झूल गया।

इसी लिए लोग इस दंड के विरुद्ध होते जा रहे हैं। चार्ल्स डिकेस नामक प्रसिद्ध उपन्यासकार ने लिखा था—“काम की ओर मत देखो। नीयत की ओर देखो।” प्रसिद्ध कवि यीट्स ने भी इसी कथन को दुहराया है। पैली ने भी यही कहा है कि अपराध की गुहता महत्त्व नहीं रखती। इसलिए राज्य द्वारा हत्या करने से क्या लाभ होता है। जिन देशों ने प्राणदंड समाप्त कर दिया है, उनका अनुभव है कि इससे हत्या आदि के अपराध कदापि नहीं बढ़े हैं। निश्चयतः घटे हैं। जब राज्य स्वयं हत्या करना बन्द कर देगा, उसका नैतिक प्रभाव तो पड़ेगा ही। जिन देशों ने प्राणदंड समाप्त कर दिया है, उनकी सूची तथा दंड समाप्त करने का वर्ष नीचे दिया जा रहा है—

| देश                | प्राणदंड-समाप्ति का वर्ष  | विशेष बात                                  |
|--------------------|---------------------------|--|
| <b>यूरोप</b>       |                           |  |
| १ आस्ट्रिया        | १९१९—फिर १९५० मे          | हिटलर ने अपने शासन मे पुन चालू कर दिया था। |
| २ डेनमार्क         | १८९२-१९३३ से एक-दम समाप्त |  |
| ३ बेल्जियम         | १८६३                      |  |
| ४ फिनलैंड          | १९२६                      |  |
| ५ आइसलैंड          | १९४४                      |  |
| ६ इटली             | १८९०-१९४४                 | मुसोलिनी ने पुन चालू किया था।              |
| ७ नीदरलैंड्स       | १८७०                      |  |
| ८ नार्वे           | १९०५                      |  |
| ९ पुर्तगाल         | १८६७                      |  |
| १०. स्वीडन         | १९२१                      |  |
| ११. स्विट्जरलैंड   | १८७४—फिर १९४२             |  |
| १२. तुर्किस्तान    | १९५०                      |  |
| १३. पश्चिमी जर्मनी | १९४९                      |  |

| देश                                   | प्राणदण्ड-समाप्ति का वर्ष | विशेष बात |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>दक्षिणी अमेरिका</b>                |                           |           |
| १४ अर्जेटाइना                         | १९२२                      |           |
| १५ कोलम्बिया                          | १९१०                      |           |
| १६ कोस्टारिका                         | १८८०                      |           |
| १७ डोमिनिका                           | १९२४                      |           |
| १८. इक्वाडोर                          | १८९५                      |           |
| १९ मेक्सिको                           | १९२९                      |           |
| २० निकारागुए                          | १८९३                      |           |
| २१ पनामा                              | १९०३                      |           |
| २२. पेरू                              | १८९८                      |           |
| २३ न्यूगिनी                           | १८०७                      |           |
| २४ वेनेजुएला                          | १८७३                      |           |
| <b>उत्तरी अमेरिका (संयुक्त राज्य)</b> |                           |           |
| २५ मिचिगन प्रदेश                      | १८४७                      |           |
| २६ रोड द्वीपसमूह                      | १८५२                      |           |
| २७. विसकौसिन                          | १९५३                      |           |
| २८ मिनिसोता                           | १९११                      |           |
| २९ नार्थ डैकोटा                       | १९१५                      |           |
| ३०. क्वीबेक, आस्ट्रे-<br>लिया         | १९१३                      |           |

इनके अतिरिक्त नेपाल में भी सन् १९३१ से प्राणदण्ड समाप्त कर दिया गया है।

**भारतवर्ष में प्राणदण्ड**

यह सूची पूरी नहीं है। किन्तु इससे कुछ जानकारी तो हो ही जाती है। सन् १९५६ में, जून के अन्तिम सप्ताह में ब्रिटिश पार्लामेंट की लोकसभा में मजदूर दल के सदस्य सिडनी सिलवरमान का प्राणदण्ड समाप्त करनेवाला बिल १९ के बहुमत से पास हुआ था। १५८ सदस्य पक्ष में तथा १३३ विपक्ष में थे। उस समय भी



प्रथा के पक्ष में वही दलील दी गयी थी, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं। हमारे देश में भी इसे समाप्त करने का सवाल उठा हुआ है। पर हमारी विचारधारा भी इस प्रथा के हिमायतियों से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के निर्णय पर टीका करते हुए इलाहाबाद के दैनिक “लीडर” ने ३ जुलाई १९५६ के अपने अंक में लिखा था —

“डा० संप्र (सर तेज बहादुर संप्र) प्राणदंड समाप्त करने के विरुद्ध थे। इस प्रथा के पक्ष या विपक्ष में कुछ कहते समय देश में अपराध की स्थिति का भी ध्यान रखना होगा। हमारे देश में काफी हिंसात्मक कार्य हो रहे हैं जिनका परिणाम हत्याएँ भी हैं, पर पहले से सोच विचार कर की गयी हत्याओं की संख्या अनुपातत काफी कम है। हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति में इस प्रथा को समाप्त करना उचित होगा तथा नियम एवं व्यवस्था में रहनेवाले वर्ग के हित में होगा, यह बात नोट करने की है।”

हमारी राज्यसभा में प्राणदंड समाप्त करने के पक्ष में गैर-सरकारी विधेयक पेश हुआ था। वह अस्वीकार हो गया। वर्तमान प्रथा के पक्ष में भाषण करते हुए केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री प० गोविन्द वल्लभ जी पटेल ने २५ अप्रैल, १९५८ को राज्य सभा में कहा था —

“मेरे विचार से हम सभी चाहते हैं कि देश में ऐसी परिस्थिति हो कि न तो कोई मारा जाय, न किसी की हत्या हो और न कोई फाँसी पर लटकाया जाय किन्तु, हमको इस प्रश्न पर व्यावहारिक रूप से विचार करना चाहिए हत्याएँ होती हैं, कुछ तो बहुत पान्थविक ढंग से होती हैं। यदि हम प्राणदंड बन्द कर दें तो क्या हत्याएँ बढ़ जायँगी या उनकी संख्या कम हो जायगी मैं समझता हूँ कि प्राणदंड समाप्त कर देने से आपका उद्देश्य पूरा न होगा।”

प० पन्तजी ने कुछ रोचक आँकड़े पेश किये थे। उन्होंने बतलाया था कि जहाँ कहीं भी यह प्रथा समाप्त की गयी है, उन देशों में दस लाख आबादी पीछे केवल चार हत्या का प्रति वर्ष औसत था, जब कि भारतवर्ष में इससे ७०० प्रतिशत अधिक यानी प्रति दस लाख व्यक्ति पीछे २६ हत्याएँ होती हैं। उन्होंने कहा कि सोवियत रूस ऐसे देशों में भी हत्या के अलावा ऐसे बहुत से अपराध हैं जिनके लिए प्राणदंड होता है। पर भारत में ऐसा नहीं है। यह बात सही है कि अन्य देशों की तुलना में, जहाँ प्राणदंड है, भारत में बहुत कम—केवल हत्या—के अपराध के लिए प्राणदंड होता है। अमेरिकन कानून या ब्रिटिश कानून के अनुसार जिन अनेक अपराधों के लिए प्राणदंड है, उनमें बलात्कार भी है। हमारे देश में सन् १९५३ से १९५७ तक

हत्या के अपराध में दण्डित तथा फाँसी पर लटकाये गये लोगो की सख्या निम्न-लिखित थी—

| प्रदेश     | प्राणदण्ड प्राप्त | फाँसी दी गयी |
|------------|-------------------|--------------|
| आंध्र      | ३८७               | २३           |
| आसाम       | ५                 | २            |
| बंगाल      | ४५                | ६            |
| बम्बई      | २४१               | ४९           |
| केरल       | ११५               | २५           |
| मद्रास     | ७६९               | १८७          |
| मैसूर      | १६३               | २२           |
| मध्यप्रदेश | २१५               | ३७           |
| उड़ीसा     | १३                | ९            |
| पंजाब      | २२८               | १२८          |
| राजस्थान   | ६०                | १२           |
|            | २,१३१             | ५००          |

सन् १९५७ के लिए दो प्रदेशो के आँकड़े प्राप्त नहीं किये जा सके। पर यह स्पष्ट है कि सन् १९५३ से १९५७ के बीच में २,१३१ व्यक्ति प्राणदण्ड के योग्य समझे गये—पर ५०० को फाँसी हुई, यानी औसतन २३ प्रतिशत व्यक्ति जान से हाथ धो बैठे। पिछले वर्ष की फाँसी चालू साल में होती है—पर औसत निकालने के लिए २३ प्रतिशत कहना भलत न होगा। शेष व्यक्ति या तो आजन्म कारावास भोग रहे हैं, या अन्य कारणों से मुक्ति पा गये हैं। सरदार पटेल ने सन् १९४९ में लोकसभा में, गृहमंत्री की हैसियत से कहा था कि ४० प्रतिशत दण्डित व्यक्ति फाँसी पाते हैं। सन् १९४९ में ४१९ व्यक्तियों को फाँसी लगी थी।

१. अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति के सौजन्य से प्राप्त आँकड़े।

प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि सबसे अधिक फाँसी पंजाब में हुई—प्राणदंड की सजा सुनाये गये लोगों में से ५६ प्रतिशत को फाँसी के तख्ते पर झूलना पड़ा।

मद्रास का दूसरा नम्बर था यानी २४ प्रतिशत। केरल तीसरा था—२१ प्रतिशत। बम्बई का २० प्रतिशत, मध्यप्रदेश का १७ प्रतिशत, बिहार का ११ प्रतिशत और आंध्र का ७ प्रतिशत। फाँसी की सजा पानेवालों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की थी—यह प्रदेश सबसे बड़ा है भी। किन्तु भारत के अन्य बड़े प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में वास्तविक फाँसी कम हुई। इस सम्बन्ध में नीचे दी गयी तालिका से वास्तविक परिस्थिति की अच्छी जानकारी हो सकती है—

|              | वर्ष में जितने बंदियों को फाँसी की सजा सुनायी गयी |     |     |     |     | वर्ष में जितने बन्दियों को फाँसी हुई |    |    |    |    |
|--------------|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|----|----|----|----|
|              | १९५३  | ५४  | ५५  | ५६  | ५७  | १९५३                                 | ५४ | ५५ | ५६ | ५७ |
| आसाम         | २   | —   | —   | २   | १   | —                                    | —  | —  | १  | १  |
| उड़ीसा       | ४   | ६   | —   | ३   | ०   | ४                                    | १  | ३  | १  | ०  |
| उत्तर प्रदेश | ३१६   | ३९८ | ३६९ | ३५५ | ४५९ | ४८                                   | ३२ | ४५ | ३३ | ३७ |
| मैसूर        | २१  | २०  | ६६  | ४२  | १४  | ७                                    | १  | १२ | १  | १  |
| बम्बई        | ४३  | २९  | ६५  | ७५  | २९  | १९                                   | २  | १७ | ८  | ३  |
| बंगाल        | ३   | ७   | २   | १८  | १५  | —                                    | १  | २  | १  | ०  |
| बिहार        | ३३  | २५  | ४५  | २४  | १७  | ५                                    | ४  | ५  | २  | ०  |
| मध्यप्रदेश   | ३३  | ५१  | ४१  | ३३  | ५७  | ४                                    | ४  | ९  | २  | २  |
| पंजाब        | ७६  | ३९  | ३४  | ५८  | २१  | ४७                                   | ३३ | १९ | २५ | ४  |
| राजस्थान     | १८  | १३  | ६   | १२  | ११  | २                                    | ४  | ४  | —  | २  |
| मद्रास       | १९७   | १२४ | १३५ | १९२ | १२१ | ४६                                   | ४४ | ३७ | ३२ | २८ |
| आन्ध्र       | ५८  | ६५  | १३० | ९९  | ३५  | ४                                    | १  | ५  | ८  | ५  |
| केरल         | ३२  | २३  | २२  | २०  | १८  | ४                                    | ९  | ९  | ३  | ०  |

जहाँ पर शून्य बना है, उसका अर्थ केवल इतना ही है कि कोई सूचना प्राप्त नहीं है। जहाँ केवल — ऐसा चिन्ह है, उसका अर्थ है कि एक भी सजा या फाँसी नहीं हुई।

अस्तु, भारतवर्ष में प्राणदंड की प्रथा रहे अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में हम यहाँ पर विचार नहीं करना चाहते। ऊपर मैंने अपनी पुस्तक “प्राणदंड” का जिक्र किया है, जिसमें इस सम्बन्ध में काफ़ी विचार किया गया है। मैं इस प्रथा का, इस दंड-प्रणाली का विरोधी हूँ, यह बात मैंने छिपायी भी नहीं। मेरा विश्वास है कि अधिकांश विचार-

शील व्यक्ति मुझसे सहमत हैं। मनुष्य का प्राण ले लेना आसान है पर जिस वस्तु को हम वापस दे नहीं सकते, उसे छीनने का हमें अधिकार भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है “दया”। जिस समाज में दया नहीं है, वह समाज पशुवत् है।

क्लैरेंस डैरो का मत

शिकागो में क्लैरेंस डैरो नामक एक प्रसिद्ध वकील थे। १३ मार्च १९३८ को ८१ वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। अपराध के सम्बंध में उनका कहना था—

“अपराध का कारण होता है। आज वैज्ञानिक इसी कारण का अध्ययन कर रहे हैं। अपराध-शास्त्री इस विषय में अनुसंधान कर रहे हैं। पर हम वकील लोग, हम कानूनवादी लोग इनको दंड देते हुए, इनको फाँसी देते हुए चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि लोगों में आतंक पैदा करके हम अपराध को समाप्त कर सकते हैं। यदि मानव-हृदय की कठोरता को कोमल बनाने का कोई उपाय है, यदि बुराई और घृणा तथा उनसे सम्बंधित खराबियों के हनन का कोई उपाय है, तो वह घृणा या निर्दयता द्वारा नहीं बल्कि दानशीलता, प्रेम और समझदारी से काम लेना है। ऐसा कोई दार्शनिक नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई धार्मिक नेता नहीं हुआ और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इस बात को न सिखलाता हो. . . मैं उस भविष्य के नाम पर आपसे अनुरोध करूँगा, जिस युग में मनुष्य तर्क, न्याय, समझदारी और विश्वास से काम लेगा और यह मानेगा कि हर एक का जीवन बचाने के योग्य है और मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है ‘दया’।”

क्लैरेंस डैरो ने ये शब्द हत्या के एक अपराधी की ओर से बहस करते हुए शिकागो की अदालत में कहे थे। जब उन्होंने अपनी दलील समाप्त की, विचारपति कैबरली के नेत्रों से आँसू बह रहे थे। समूची अदालत स्तब्ध थी। डैरो ने केवल अपने उपरि-लिखित तर्कों से रिचार्ड लोब तथा नथान लियोपोल्ड के प्राण बचा लिये थे। वे सफल हुए क्योंकि विचारपति ने कानून की सही व्याख्या समझ ली। कानून की पंक्तियों से ही सब कुछ अर्थ नहीं निकलता। उसकी भावना को भी समझना होगा। मानव के इतिहास के अन्य क्षेत्रों के समान कानून में भी अतीत की बातें ऐसा अर्थ ग्रहण कर लेती हैं जिनका वर्तमान तथा भविष्य के साथ सामंजस्य नहीं हो सकता। “बीती बातों का बखान करना आसान है पर भविष्य के बारे में कुछ कहना बड़ा

कठिन हैं यह तो पता नहीं है कि नवीन तर्कों से ताजें मामलो में जज के मन तथा बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अदालत में न्यायाधीश के व्यक्तित्व की हम पर जो छाप पड़ी है, उससे हमें यह जानकारी कदापि नहीं हो सकती कि अमुक मामले में उनका फैसला क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की केन्द्रीय अदालतों में जो जज नियुक्त होते हैं वे जीवन भर के लिए होते हैं। उन्होंने तटस्थ रहने का सकल्प लिया है। वे तर्क-बुद्धि से ही किसी निर्णय पर पहुँचते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अधिक ठोस तथा उचित कानून की रचना ही उचित प्रतीत होती है।”<sup>१</sup>

### जुआ की मिसाल

इसलिए, आज की नयी दुनिया में, सभ्यता तथा समाज की नवीन गति में, हमको अपने कानूनों को भी दुहराना, सुधारना पड़ेगा। अपराध से अधिक महत्त्वपूर्ण अपराध की व्याख्या है। इस सम्बन्ध में हम जुआ की मिसाल पेश करना चाहते हैं। आदिकाल से जुआ की, जुआ खेलने की, निन्दा होती चली आ रही है। हार-जीत की बाजी लगाना बुरा समझा जाता है। किन्तु “जिन्दगी एक जुआ है”—यह कहना हम बुरा नहीं समझते। जिस काम के परिणाम का निश्चय न हो, उसे जुआ समझना चाहिए। आज जुआ की व्याख्या करना इसलिए कठिन हो रहा है कि नये-नये खेल ऐसे बन गये हैं जिनको जुआ कहना चाहिए, पर वे ऐसा कहे नहीं जाते। बहुत सी सरकारें ऐसी हैं जो जुआ खेलने को सरकारी प्रोत्साहन देती हैं, जिनकी बहुत बड़ी आमदनी जुए के द्वारा है। भारतीय सभ्यता में जुआ सब विपत्तियों तथा पापों की जड़ समझा गया है पर पश्चिमी सभ्यता में ऐसा नहीं है। वर्षों तक इंग्लैंड में इस बात पर खूब बहस चलती रही कि जुआ अपराध है भी या नहीं। सन् १९५६ में इस विवाद ने काफी जोर पकड़ लिया था। जो लोग जुआ को जायज व्यसन मानने के पक्ष में थे उन्होंने तर्क पेश किया कि उसी साल, वित्तमन्त्री हैरल्ड मैकमिलन (वर्तमान प्रधान मंत्री) ने स्वयं एक सरकारी जुआ शुरू किया। राष्ट्रीय बचत योजना के नाम पर एक पौड (चौदह रुपये) के टिकट चालू किये गये। लाटरी डालकर जिसका नाम निकलता उसे १००० पौड (चौदह हजार रुपये) तक इनाम मिलता है। सरकार की ओर से कहा गया कि चूँकि एक पौड के टिकट वाले को भी अपने रुपये का भुगतान तो मिलता

ही है अतएव यह लाटरी जुआ नहीं कही जा सकती। जुआ केवल उसे कहते हैं जिसमें कुछ खोने की सम्भावना हो।

इंग्लैंड में, फुटबाल के खेल में, हार-जीत पर पहले से ही सट्टा होता है। ऐसे सट्टे के टिकट बिकते हैं। सही भविष्यवाणी करनेवाले को ७५,००० पौंड तक प्राप्ति हो सकती है। सरकार को भी ऐसे सट्टे से लाभ होता है। उसे कर के रूप में काफी रकम प्राप्त हो जाती है। किन्तु जुआ के विरुद्ध जो सबसे बड़ी दलील है उसका उत्तर देना कठिन है। २६ अप्रैल १९५६ को ब्रिटिश पार्लामेंट की सरदार सभा में ब्रिटेन के सबसे बड़े पादरी डा० जियाफ्रे फिशर ने बड़ा जोरदार भाषण किया था। उन्होंने कहा था कि जुआ सबसे बड़ा अवगुण है—मनुष्य को हैसियत से कहीं ज्यादा खर्चीला बना देता। आकाश से फट पड़नेवाली आमदनी की आशा में वह खर्च करता चलता है। कर्जदार हो जाता है। फिर वह चोरी, डाका, सभी कुछ कर सकता है।

आज की सभ्यता में आवश्यकताओं के बेतहाशा बढ़ जाने से हर एक व्यक्ति “ऊपर की आमदनी”, बिना कमायी आमदनी की तलाश में है। इसी लिए जनमत जुआ के पक्ष में अधिक होता जा रहा है। एक ब्रिटिश पत्र ने लिखा है<sup>१</sup>—

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि जुए के प्रति जनसमूह का दृष्टिकोण इधर काफी बदल गया है एक समय था जब अधिकांश जनता जुए को सबसे भयंकर पाप समझती थी। अब वैसी बात नहीं है। अब उस भावना में परिवर्तन हो गया है।”

जब समाज का विचार इसी प्रकार बदल सकता है कि कल का “सबसे बड़ा पाप” जुआ आज यदि ‘उतना पाप’ नहीं रह गया तो आज के “सबसे बड़े अपराध”—हत्या के विषय में भी भावना बदल सकती है। अपराध के विषय में समाज की मौलिक तथा प्रारम्भिक भावना बदल गयी है। शेल्डन ग्लूक ऐसे प्रसिद्ध अपराधशास्त्री का कथन है<sup>२</sup>—

“सन् १८९७ में, जबसे लोम्ब्रोज़ो ने ‘जन्म-जात अपराधी’ के सिद्धान्त को प्रकाशित किया था, अपराध के लिए किसी एक कारण की तलाश हो रही है। . . .

१ Guy Eden's Letter from London—May, 1956—Page Six.

२ Sheldon Glueck in the British Journal of Delinquency, Vol VII, No. 2, Oct., 1956—Article—“Theory and Fact in Criminology”—Page 92-94

आज क्या कोई इस बात में विश्वास करता है कि अपराधी प्रवृत्ति पैतृक सम्पत्ति है ? क्या लोम्ब्रोसो भी इसमें विश्वास करते थे . अब तो कोई भी अपराध-शास्त्री यह नहीं कहता कि अपराध पारिवारिक देन, विशिष्टता है। अब वे सिर्फ यही कहते हैं कि सामाजिक रूप से इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जन्तु-शास्त्र की दृष्टि से ससार में प्रकृति ने हर एक मनुष्य को समान नहीं पैदा किया है और कुछ लोगो में अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे लक्षण मौजूद होते हैं जो किसी में अन्य लोगो की तुलना में अधिक बलवती अपराधी प्रेरणा पैदा करते रहते हैं . . . कुछ लोग कहते हैं कि अपराध करने की शिक्षा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति अपने मन से अपराधी काम नहीं करने लगता। आश्चर्य है कि कोई आजकल ऐसी दलील कैसे पेश कर सकता है। ऐसे लोगो का मतलब तो यह हुआ कि हर एक अपराधी कार्य या तो अन्य अपराधियों द्वारा सिखाया जाता है या उनकी छूत है। पर ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि मनुष्य में आज भी वे आदिकालीन उत्तेजनाएँ तथा प्रेरणाएँ वर्तमान हैं जिन्हें हम किसी दूसरे पर प्रहार करना, प्रेम करना, प्राप्त करना, ग्रहण करना, कामवासना आदि कहते हैं और इन बातों को दूसरों से सीखने के पहले ही बच्चे आपसे आप ग्रहण कर लेते हैं और इनके कारण वे समाज-विरोधी कार्य करने लगते हैं। अशिष्ट, अनियंत्रित तथा समुचित शिक्षा के अभाव में बच्चा भूठ बोलना, बहाने बनाना, क्रोध करना, धृणा करना, मक्कारी, चोरी, लड़ाई-झगडा, सभी कुछ करने लगता है। सीधा-सादा झूठ बोलने के लिए, दूसरे का सामान चुरा लेने के लिए या परस्पर कुकर्म करने के लिए कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे को शुरू से ही बालिगो के वातावरण में अपने निजत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने लिए प्रेम प्राप्त करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अहंभाव या अपराध के द्वारा नहीं, बल्कि अपराध-विहीन तथा कल्याणकारी कार्यों को लेकर सघर्ष करना पड़ता है . . . पर कानून के दायरे में रहनेवाला चरित्र बड़ी कठिनाई से क्रमशः प्राप्त होता है।”

समाज की ऐसी परिस्थिति में अपराधी की सहज-सिद्ध मानव-भावनाओं का अनादर करके कौन समाजशास्त्री केवल कठोर दंड तथा प्राण ले लेने के दड से ही समाज के सुधार की कल्पना करेगा ? हमने दड का सीधा-सादा रास्ता कैदखाना बना रखा है—पर उसमें मनुष्य रहते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए।

## अध्याय ३४

### बन्दी की समस्या

बन्दी के सम्बन्ध में ट्रेवर फिलपॉट ने एक समाचारपत्र में बड़ा महत्त्वपूर्ण लेख लिखा था। उस लेख की भूमिका में गनानाग ने लिखा था—

“ज्यो-ज्यो अपराधो की सख्या बढती जा रही है, जनता को यह जानने की चिन्ता हो गयी है कि हमारे जेलो मे क्या हो रहा है। क्या जेलो मे रहने से आदमी का सुधार होता है, वह भ्रष्ट हो जाता है, या बर्बर हो जाता है ?”

फिलपॉट लिखते है—<sup>१</sup>

“बन्दीगृह मे रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति भिन्न तथा पृथक् समस्या है। हर एक बन्दीगृह का लक्ष्य होता है आदमी को समाज मे पहले से अच्छा बनाकर वापस भेजना, ताकि जिस दिन वह बन्द हुआ था, उस समय के समान अपराध करने की सम्भावना छूटने के समय काफी कम हो जाय . सुधारक तो यह रोते है कि हमारे जेलो मे से कैदी पहले की तुलना मे अधिक बर्बर तथा अपराध से अधिक परिचित बनाकर भेजे जाते है। और दूसरी ओर, छूटे हुए कैदी द्वारा कोई बड़ा अपराध होने पर जनता चिल्लाती है कि जेलो को “अवकाश-गृह” बना दिया गया है। वहाँ कैदियों को बड़ा आराम दिया जा रहा है। जब तक अधिक सख्ती से काम न लिया जायगा, अपराधी सुधार नहीं सकता।”

इतना लिखने के बाद श्री फिलपॉट ने ब्रिटेन के जेलो की—जिनमे से बहुत से कारागार संसार मे आदर्श बन्दीगृह समझे जाते है—बन्दी निन्दा की है। उन्होने छोटी छोटी बातो की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जैसे ३४ स्नानागार १३०० आदमियों के लिए है, रहने का स्थान बहुत कम है, कमरे ठीक नहीं है, इत्यादि। श्री फिलपॉट का मन है कि कैदवानों मे और अधिक सुधार किया जाय। मनुष्य को मनुष्य समझकर

१ Trevor Philpott—“Men in Prison”—Sunday Times, London, Sept. 30, 1958.



रखा जाय। जेल में बन्द आदमी का मनुष्य समझा जाना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है बाल अपराधियों को वास्तव में बाल समझना। बाल अपराधियों की देखरेख करनेवालों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि अपराधी बालकों के लिए वे माता-पिता या अभिभावक का स्थान ले सकें।<sup>१</sup> तभी वे वास्तव में बाल अपराधी का सुधार कर सकेंगे। इसी प्रकार जेल के कर्मचारियों को अपराधियों का मित्र, सहायक, शिक्षक बनकर रहना सीखना चाहिए, तभी वे उनकी समस्याओं को भली प्रकार समझेंगे। तभी वे बन्दियों के साथी बनकर उनको सन्मार्ग पर ले जा सकेंगे। कैदखाने में बन्द रखने का उद्देश्य केवल सन्मार्ग पर ले जाने योग्य बना देना है। यूगोस्लाविया ऐसे कम्यूनिस्ट विचारधारा के देश भी यही कहते हैं कि “दंड का उद्देश्य अपराध से समाज की रक्षा करना है।” यूगोस्लाविया के जेल सम्बन्धी नियमों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि “जेल में कुछ समय के लिए दंडस्वरूप भेजने का मुख्य उद्देश्य समाज की अपराध से रक्षा करना है, बालिग अपराधी से रक्षा करना भी है तथा बच्चों को पुनः शिक्षित कर जीवन में पुनः स्थापित कर देना है।

“किन्तु हमारी सम्मति में आदमी को दीवार के भीतर दंडस्वरूप बद कर देने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे और बड़े अपराधियों में बड़ा भेदभाव किया जाय। बड़े के लिए तो यह सोचा जाय कि उसके अपराध का बदला लेना है तथा छोटे को पुनः शिक्षित कर जीवन में पुनः स्थापित करना है। प्रत्येक दंड का एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वह यह कि हर मामले में, दंड मूलतः जीवन की पुनः शिक्षा देने के लिए है। इस विषय में उम्र का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह जरूर है कि बड़ों के जेल में तथा बाल-सुधार गृह के भीतरी प्रबंध में विभिन्नता होगी, क्योंकि जीवन में पुनः शिक्षित करने का काम दोनों के लिए भिन्न रूप से होगा।”<sup>२</sup>

१ Substitute for Parents वाक्य का प्रयोग First Congress of the United Nations on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Geneva, 1955 के अवसर पर The Training of Specialized Education for Maladjusted Children—International Catholic Child Bureau के लेख में किया गया था।

२. Regional Consultative Groups in the Field of the Prevention of Crime and Treatment of Offenders—Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners—Approved by the International

### फिलिपीन मे

फिलिपीन मे प्रत्येक बन्दी के मन तथा बुद्धि का अध्ययन किया जाता है। उसके आचरण की प्रत्येक बात की छानबीन की जाती है। यह सब इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति के मन-बुद्धि-शरीर के वास्तविक रोग का पता लग जाय तो उसकी वैसी चिकित्सा की जाय। किन्तु, आम तौर पर जेलखाने मे अपराधी को बन्द कर देने का औचित्य यही कहकर समझाया जाता है कि “समाज की अपराध से रक्षा करनी है।”<sup>१</sup> ऐसी सजा का मूलतः मतलब ही यह है कि उस व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीन ली गयी। उसे समाज से अलग कर दिया गया। जेल का धर्म है कि जब उस बन्दी को समाज मे वापस करे, उसे ऐसा बना दे कि वह समाज मे व्यवस्थित तथा उचित जीवन व्यतीत करने लगे।<sup>२</sup> यदि ऐसा नहीं होता तो जेल-जीवन को निरर्थक ही मानना चाहिए। ज्यादातर लोग जेल को दंड का स्थान मानते हैं, सुधार का नहीं। हमने फिलिपीन के जेलो मे मानव के मन-बुद्धि-स्वभाव का अध्ययन करने की बड़ी अच्छी प्रणाली का ऊपर उल्लेख किया है। पर उसी देश के अधिकांश नागरिकों का यही मत है, या यही धारणा है कि “अदालत किसी व्यक्ति को जेल इसलिए नहीं भेजती कि उसका सुधार करना है, बल्कि उसे दंड देना है। अदालतों के इस वाक्य से कि “दंड भोगने के लिए—” ऐसी ही धारणा होती है वह दुर्भाग्य की बात है कि मानव के पुनर्वास के लिए, उसका सुधार करने के लिए, उसको ठीक मार्ग पर लाने के लिए जो कुछ काम होता है वह जेलो के भीतर ही होता है। यदि बाहर हो तो अधिक लाभकर हो। अपराधियों के सम्बन्ध मे सेवाकार्य करनेवाली संस्थाओं मे भी आपस मे कोई सम्पर्क या सहयोग नहीं है पुलिस-कर्मचारी की शिक्षा ऐसी हुई है कि वह सोचता है कि चाहे जिस तरीके से हो, अपराधी को पकड़कर जेल मे बन्द करा देना ही उसका कर्तव्य है। पुलिस-अधिकारी उस अभागे अपराधी के प्रति ऐसा व्यवहार करता है कि अपराधी के मन मे भय, ग्लानि आदि की ऐसी भावना भर जाती है जिससे अपराधी के प्रति अश्रद्धा की मनोवृत्ति का उदय होता है जेलो में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि जो व्यक्ति बन्द है, उस व्यक्ति से

and Penitentiary Commission on July 6, 1951—United Nations Secretariat Publication, Page 19

१. वही, पृष्ठ १८

२. वही, पृष्ठ १८

ज्यादा समाज के हित में है कि जिस समाज में उस बंदी को छूटकर पुनः वापस जाना है, उसमें उसे उचित, न्यायसंगत तथा सभ्य जीवन बिताने योग्य बना दिया जाय अपराधी को दंड देने के लिए जो कानून बने हैं उनका वास्तविक उद्देश्य है आदमी की नयी जिन्दगी, नयी सुधरी जिन्दगी शुरू करा देना अदालत के रूप में, सरकारी अधिकार से मुक्त जो लोग न्याय करने बैठते हैं उनकी बुद्धि में स्वयं उलझन है। इसलिए वे अपराधी को ठीक से समझ नहीं सकते सजा काटकर छूटे हुए अपराधी के प्रति समाज भी अपना कर्तव्य नहीं पहचानता। यह समाज का कर्तव्य है कि उसे जीवन के सही मार्ग पर लगा दे।”<sup>१</sup>

केवल पुलिस के द्वारा अपराध नहीं रूक सकता। पुलिस अपराधी का सुधार नहीं कर सकती। लेफ्टिनेन्ट कर्नल तिजेरो का मत है कि—

### पुलिस की आलोचना

“यह कहना भूल है कि असतुलित व्यवहार करनेवाले, दुष्ट प्रकृति के या जिन्हें हम पतित कहते हैं, ऐसे लोग समाज में अधिक सख्या में हैं और अधिक शक्तिशाली हैं, जनसमूह को दुष्ट और दुश्चरित्र बनाते रहते हैं यह दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर लोग पुलिस के काम में जिस त्याग तथा योग्यता की आवश्यकता होती है, उससे अनभिज्ञ हैं पुलिस की अनुचित आलोचना करने की एक आम आदत सी पड़ती जा रही है। बड़ी आसानी से यह कह दिया जाता है कि पुलिस क्या कर रही है पेरू में हमने जनता के सामने इतने आँकड़े और इतनी सूचनाएँ प्रस्तुत की हैं जिससे उसे मालूम हो जाय कि पुलिस उसकी कितनी सेवा कर रही है।”<sup>२</sup>

१. Comments on the Minimum Rules for the Treatment of Offenders—adopted by the Latin American Seminar, Rio De Janeiro, Brazil, April 6 to 19, 1953—By Dr Alfredo M Bunyc, Director of Prisons, Republic of the Philippines, Oct., 1954—Pages 1-6.

२. Revue Moderne De La Police—अंग्रेजी संस्करण Published by the International Federation of Senior Police Officers—Paris—September, October, 1959—Pages 12-13.

समाज को पुलिस को दोष न देकर स्वयं अपने से सवाल करना चाहिए कि दुश्चरित्रों के सुधार के लिए वह क्या कर रहा है। पुलिस को केवल दो बातों का ध्यान रखकर अपराधी के सम्बन्ध में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ३ से ५ जून, १९५४ में, पेरिस में राष्ट्रसंघ द्वारा “मानव अधिकार सम्मेलन” हुआ था। यह १२वाँ अधिवेशन था। इसमें जो निर्णय हुए थे उनमें धारा १७ बड़े महत्व की है। इसके अनुसार<sup>१</sup>—

१ किसी के निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, पत्र-व्यवहार में, उसके सम्मान या प्रतिष्ठा में मनमाना या गैर-कानूनी हस्तक्षेप कदापि न होगा।

२ प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार गैर-कानूनी हस्तक्षेप से अपनी रक्षा का अधिकार है।

जेल में अनुचित दण्ड

अतएव पुलिस किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता का अपहरण करने के पहले भली प्रकार से सोच विचार ले कि क्या वह उचित काम कर रही है। यदि उसे अपने कार्य के औचित्य पर विश्वास जम जाय, तभी किसी को गिरफ्तार किया जाय। यदि इस भाव से काम किया गया तो पुलिस की अनावश्यक आलोचना भी समाप्त हो जायगी। जेल की आलोचना भी तभी समाप्त होगी जब जेलखाने मनुष्य को मनुष्य समझकर, बन्दी को समाज की अमानत समझकर उसके साथ व्यवहार करेंगे। सन् १९५० से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ इस बात की ओर सभी देशों का ध्यान दिला रहा है कि ऐसा “कम से कम सर्वमान्य नियम” बना दिया जाय जो हर एक देश के जेलों में मान्य हो तथा जिसके द्वारा हर एक देश के जेलों का शासन हो। बहुत सोच-समझकर ऐसे नियम बनेंगे तो मनुष्य के मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी। उसके जीवन में असली सुधार की गुंजायश होगी। इसी कार्य के लिए यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में ८-१६ दिसम्बर, १९५२ में जेनेवा में हुआ था। सन् १९५५ में प्रथम अपराध-निरोधक कांग्रेस, जेनेवा, में भी यही कार्य हुआ था। उसके बाद तीन भिन्न-भिन्न सम्मेलन राष्ट्रसंघ द्वारा और हो चुके हैं। सन् १९५२ के सम्मेलन में जेल में जो साधारणतः सजाएँ दी जाती हैं, उनकी निन्दा की गयी थी तथा उनके सम्बन्ध में नियम बनाये गये थे। उदाहरण के लिए नियम

२६ (४३) है<sup>१</sup>। कैदियों को ज़रा से कसूर पर कालकोठरी में बन्द कर दिया जाता है या उनकी ख़ूराक में कमी कर दी जाती है। नियम २६ (४३) द्वारा आदेश दिया गया है कि जब तक जेल का डाक्टर लिखित प्रमाणपत्र न दे दे कि ऐसी सज़ा से कैदी के मन तथा शरीर के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह सज़ा न दी जाय। नियम ३० (४७) द्वारा कैदियों को यह अधिकार दिया गया है कि जब जेल-निरीक्षक लोग मुआयना करने आयें, उनके सामने वे निर्भय होकर अपनी शिकायतें कह सकते हैं। उन्हें कोई दंड नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नियम ३२ (४९) ने जेल-अधिकारियों को हिदायत दी है कि कैदी को बाहरी दुनिया से सम्पर्क बनाये रखने में सहायता दें। वे पत्र-व्यवहार कर सकें। उनसे लोग मिलने आ सकें। नियम ३९ (५६) में हिदायत की गयी है कि कैदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में खराब, गन्दी सवारियाँ न दी जायँ और उन्हें अनावश्यक कष्ट न दिया जाय।

इस सम्मेलन ने सभी देशों के मानने योग्य नियम बनाने की चिन्ता में कई उपयोगी सुझाव अस्वीकार भी कर दिये—जैसे नियम ५८ (७५) कि जिन देशों में ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को भाड़े पर कैदी से मज़दूरी लेने का नियम है, वह समाप्त किया जाय या नियम ६० (७७) कि कैदियों से ८ घंटे से ज्यादा काम न लिया जाय। पर, शुरू से लेकर अन्त तक हर नियम में इस बात पर जोर दिया गया है कि बन्दी के साथ अनावश्यक सख्ती न बरती जाय तथा उसके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार हो। जेल के काम से अनभिज्ञ लोगों को जेल का अधिकारी न बनाने के विषय में प्रायः सभी एकमत थे और यह कि जेल-अधिकारियों को विशेष शिक्षा<sup>२</sup> देना ज़रूरी है। कैदियों के लिए “खुले जेल” स्थापित करने का प्रस्ताव अगस्त १९५० में पास हो चुका था।<sup>३</sup> सन् १९५२ में इस सम्बंध में एक प्रश्नावली बनाकर हर एक देश को भेजी गयी थी। १६ से १८ अक्टूबर, १९५२ को लंदन में उन उत्तरों पर विचार किया गया और उनसे पता चला कि हर एक देश में “खुला जेल” किसी न किसी रूप में है, पर

१. Conference of the European Regional Consultative Group—U. N. Report, Geneva, 8-16 Dec., 1952—Page 18.

२. वही—The Recruitment, Training and Status of the Staff of Penal and Correctional Institutions—पृष्ठ २२, एजेन्डा का ६वां विषय

३. वही, एजेन्डा का ७वां विषय—पृष्ठ २९

“खुले” की हर एक की अपनी परिभाषा है, अपनी व्याख्या है, अपना तरीका है तथा भिन्न प्रकार के बंदी इनमें रखे जाते हैं। इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे।

### जेलों के प्रबंधक

जेलों के लिए अधिकारी नियुक्त करने के पहले उन्हें समुचित शिक्षा देने का प्रबंध बहुत कम देशों में है। हमारे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जेल ट्रेनिंग स्कूल जैसी संस्था है, वैसी भारतवर्ष में केवल एक-दो और हैं। हमने ऊपर फिलिपीन देश में जेल-सुधार के बारे में कई बार उल्लेख किया है, पर वहाँ भी जेल के अधिकारियों की “ट्रेनिंग” के लिए कोई प्रबंध नहीं है।<sup>१</sup> वर्तमान जेल-अधिकारियों में से “बहुत कम ऐसे हैं जिनको इस कार्य के लिए समुचित शिक्षा मिली है।” संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका कुछ प्रबंध है पर इंग्लैंड में काफी दोषपूर्ण प्रबंध है। भारत के पडोसी बर्मा में १ अगस्त १९५४ को ८७०२ कैदी जेलों में थे जिनमें ५,९६७ सजा-याफता, २,३८२ विचाराधीन, ३४८ नजरकैदी तथा ३ ऋण न चुकाने के लिए कैदी थे। बड़ी उम्रवालों के लिए ३३ जेल थे, एक बाल अपराधियों के लिए तथा केवल एक बोस्टल संस्था थी। वहाँ हाई स्कूल पास व्यक्ति भी जेलर हो सकता है। उसके लिए छ महीने की ट्रेनिंग होती है। बड़े अफसरों के लिए, जो जेल की नीति के प्रति जिम्मेदार हैं, कोई ट्रेनिंग आवश्यक नहीं है।<sup>१</sup> जेलों के प्रबंध में बहुत कुछ खराबी केवल इसलिए है कि उनके कर्मचारी यह जानते ही नहीं कि उनकी नियुक्ति का क्या उद्देश्य है, उन्हें वास्तव में क्या करना है।

### कैदियों से काम लेना चाहिए या नहीं

जेल के भीतर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सभ्य जगत् को अपनी नीति निर्धारित करनी है। उदाहरण के लिए, कैदियों से काम लेने का सवाल है। बहुत से देशों में कैदियों से जानवरों की तरह काम लिया जाता है। कुछ देशों में गैर-सरकारी लोग, जैसे ठेकेदार आदि अपने काम के लिए, चाहे सड़क पीटना ही क्यों न

१-२ Selection and Training of Personnel—Alfred M Bunye,  
U. N. O. Publication—1955—Pages 3 and 5

३. वही—बर्मा के लिए लेखक Ba Thein—U. N O 1955 — Pages  
1 and 9.

हो, जेल के कैदी ले लेते हैं। इन कैदियों का उपयोग कराकर सरकार स्वयं अपनी आमदनी कर लेती है। जेल में कैदी से “उपयोगी काम” लेना आर्थिक कारणों से शुरू हुआ। सरकार का खर्च होता था उन्हें खिलाने तथा पालने में। उसे उनसे उपयोगी काम भी लेना था।

१९वीं सदी के प्रारम्भ से कैदियों को अलग-अलग कोठरी में बन्द करने से वास्तव में उनके काम की, परिश्रम की विभिन्नता शुरू हुई—जैसे दर्जी का काम इत्यादि। तबसे उपयोगी काम सिखाने का महत्व बढ़ता ही गया है। खुली हवा में काम करने के प्रस्ताव ने ऐसे विकास में और भी योगदान किया, यद्यपि इसमें एक खराबी भी पैदा हुई है। खुली हवा में कैदी से काम लेने को ही अपराधी की चिकित्सा की एकमात्र औषधि समझ लिया गया है। नागरिक वातावरण में काम करनेवाले मजदूरों (कैदियों) को सही ढंग की शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के कारण साम्प्रतिक लक्ष्य दोषपूर्ण है—उनसे ऐसे काम लिये जाते हैं जैसे अनुत्पादक क्षेत्रों में खेती कराना। किन्तु उनकी “चिकित्सा” की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सही ढंग से जेल के उद्योग-धंधे चलाने का काम नहीं हो रहा है, कुछ तो इसलिए कि कारखानों के मालिक विरोध करते हैं तथा व्यवसाय संघ भी जेल के मजदूरों की प्रतिस्पर्धा के भयवश विरोध करते हैं। इसके अलावा जिन अधिकारियों के हाथ में कारोबार खोलने के लिए आर्थिक मजदूरी देना है, वे पैसा देने में हिचकते हैं। जेल के कैदियों से काम लेने के बारे में आज सभी की राय है कि काम ऐसा हो—

(१) जिससे बन्दी को ऐनी शिक्षा मिले कि वह बाहर निकलकर उचित जीविका चला सके, ऐसा काम हो जो उसके शरीर के अनुकूल हो और उसे मनो-वैज्ञानिक सन्तोष प्रदान करे।

(२) ऐसा काम हो जिससे जेल के वातावरण में और अधिक स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण उत्पन्न हो जिससे बन्दी के मन को स्थिर करने में सहायता मिले।

... यह कहना जरा कठिन है कि जेल में मजदूरी का ऐसन क्या प्रबंध किया जाय कि ऊपर लिखी बातें पूरी हो सकें... डैनमार्क के जेलों में जो आबादी है उसका उन्नत तथा निवास के हिसाब से विभाजन इस प्रकार किया गया था<sup>१</sup>—

१. Carl and Hansen—Director of Prison Labour Administration, Denmark—Report on Prison Labour—1955.

|                       |   |    |         |
|-----------------------|---|----|---------|
| ३० वर्ष से कम उम्र के | — | ४५ | प्रतिशत |
| ३० से ४० वर्ष तक      | — | ३० | "       |
| ४० से ५० वर्ष तक      | — | १६ | "       |
| ५० से ऊपर             | — | ९  | "       |
| नगर के रहनेवाले       | — | ३० | "       |
| कसबों के रहनेवाले     | — | २२ | "       |
| देहात के रहनेवाले     | — | १७ | "       |
| अनिश्चित वासस्थान     | — | २१ | "       |

इस प्रकार अधिकतर निवासी कसबों के हुए। इनको काम देने के सम्बन्ध में सबसे जरूरी बात यह जाननी चाहिए कि कितने समय तक जेल में रहेंगे। अभी तो स्थिति यह है कि खुले जेलों में कम अवधि के ही कैदी ज्यादा हैं—

| सजा की अवधि      | — खुले जेल<br>प्रतिशत | — बन्द जेल<br>प्रतिशत | — कुल<br>प्रतिशत |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| ६ महीने या कम    | ३०                    | १५                    | २३               |
| ६ से १२ महीने तक | ५२                    | २७                    | ४१               |
| १ से २ वर्ष      | १७                    | २५                    | २०               |
| २ वर्ष से अधिक   | १                     | ३३                    | १६               |
|                  | १००                   | १००                   | १००              |

### कैदी से काम लेने का अधिकार

जेल में स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण के लिए यदि काम लेना आवश्यक है तो कैदी कैम्पन के संतोष के अनुकूल भी काम होना चाहिए। कुछ लोगों को यह भी शंका होती है कि क्या राज्य को बन्दी से काम लेने का अधिकार है? क्या उसकी स्वतंत्रता का अपहरण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है? पर इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि यदि उसे यों ही जेल में निरुद्यमी रहने दिया जाय तो न तो उसका सुधार होगा और न उद्धार होगा। समाज की रक्षा के लिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं। अपराध की समस्या गुरुतर होती जा रही है। अपराध की सख्या में, संयुक्त-राष्ट्रसंघ के



शब्दों में “भयास्पद” वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि खास कर बाल अपराधियों में हुई है। ससार के अनेक भागों में यह वृद्धि बहुत स्पष्ट है और इसलिए सयुक्त-राष्ट्रसंघ को चुनौती है कि वह इस दिशा में अपने प्रयत्न को अधिक दृढ़ तथा ठोस करे<sup>१</sup>।

२२ अगस्त से ३ सितम्बर तक, सयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जेनेवा में प्रथम अपराध निरोधक सम्मेलन हुआ था। १२ से १८ सितम्बर तक लन्दन में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय अपराध-शास्त्री-सम्मेलन हुआ था। इन दोनों सम्मेलनों में जेल के भीतर बन्धियों के सुधार की समस्या पर विचार हुआ था<sup>२</sup>। सयुक्त-राष्ट्रसंघ कांग्रेस ने निम्नलिखित विषयों पर विचार किया था—

- (१) कैदियों की चिकित्सा के लिए कम से कम निश्चित नियम।
- (२) खुले या बंद कारागारों के अधिकारियों का चुनाव, उनकी शिक्षा।
- (३) खुले जेल तथा सुधारगृह।
- (४) जेल में बंदी से परिश्रम।
- (५) बाल-अपराध निरोध।

कारागार में बंदियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो तथा उनसे कैसा काम लिया जाय, इस विषय में आलोचना करते हुए शेल्डन ग्लूक लिखते हैं—

“अमान्य अपमानजनक दंड तथा अनुचित प्रतिबन्ध, इन सब की मनाही कर दी गयी है। बन्धियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जेल-अधिकारियों के पास, न्याय-अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें भेजें तथा जेल-अधिकारी इन शिकायतों को बाहर जाने से रोके नहीं। परिवार से, परिवार के या अपने मित्र से, धार्मिक अधिकारियों से या कानूनी सलाहकार से सम्पर्क की अनुमति है. . . कांग्रेस ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जहाँ तक हो सके जेल के प्रबन्धकों में मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यापक तथा व्यवसाय सिखानेवाला अध्यापक अवश्य हों. . .

“यदि दंड का उद्देश्य समाज की अपराध से रक्षा करना है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब यह सम्भव हो कि जेल से लौटने पर समाज में अपराधी नियम

१. Report of the Ad Hoc Advisory Committee of Experts on Prevention of Crime & Treatment of Offenders—2-5 May, 1959—Page 18

२. लेखक इन दोनों सम्मेलनों में उपस्थित था।

तथा व्यवस्था के अतर्गत स्वस्थ जीवन बिताने की केवल इच्छा ही न करे वह इसके योग्य भी हो। वह इस योग्य हो कि अपना भरण-पोषण कर सके। इसके लिए यह जरूरी है कि जेल में हर प्रकार की नैतिक, आध्यात्मिक, शिक्षणीय तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हो जिनका बन्दी की निजी आवश्यकतानुसार उपयोग हो सके। जहाँ तक हो सके जेल के जीवन में और स्वतंत्र समाज के जीवन में कम से कम अंतर होना चाहिए। सजा पूरी होने के पहले कैदी स्वस्थ सामाजिक जीवन के योग्य बना दिया जाय। खुले जेलों का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वे दंड को व्यक्तिगत चीज बना देते हैं और व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा कर समाज के योग्य बनाते हैं।”

इस भावना से यदि जेल में बन्दी से काम लिया जा रहा है कि उसको समाज का स्वस्थ नागरिक बनाना है, तो उसे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी, अभी सब देशों में इस सम्बन्ध में एक समान नियम नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ कैदी से काम लेना दंड के कानून में शामिल है, जैसे—अर्जेंटीना, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा (कुछ विशेष वर्ग के कैदियों के लिए), चाइल, कोस्टारिका, क्यूबा, फिनलैंड, यूनान, हैती, इटली, आयरलैंड, भारतवर्ष, जापान, लिबेनान, लक्जेंबर्ग, न्यूजीलैंड, स्वीडन (ऑस्ट्रेलिया), सीरिया, तुर्किस्तान, दक्षिण अफ्रीका, उरुगुए तथा यूगोस्लाविया।

कुछ देशों में कैदी से काम लेने का नियम बनाने का अधिकार जेल विभाग पर छोड़ दिया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के टस्मानिया प्रदेश में, इंग्लैंड—वेल्स—स्कॉटलैंड यानी यूनाइटेड किंगडम में तथा केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत बदियों के लिए संयुक्तराज्य अमेरिका में, वहाँ १३ प्रदेश या राज्य ऐसे हैं जहाँ पर न्याय विभाग या जेल विभाग जैसा उचित समझे, नियम बना ले। इनमें से ९ तो कनाडा के सूबे हैं, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नामक प्रदेश हैं तथा इजरायल का राज्य है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कतिपय श्रेणी के कैदियों से परिश्रम नहीं लेते। ऑस्ट्रिया, नार्वे, लक्जेंबर्ग, मध्य तथा पूर्वी यूरोप, एशिया में लेबनान, सीरिया, भारत तथा बर्मा ऐसे देश छोटी मियाद की सजा वालों से काम नहीं लेते।

१ Sheldon Glueck—Two International Criminologic Congress  
A Panoram—The National Association of Mental Health, 10  
Columbus Circle, New York—1956—Pages 388-390.

बेल्जियम, फ्रांस और क्यूबा में राजनीतिक बंदियों से काम नहीं लिया जाता। अर्जेंटीना में सादी कैद वालों से भी काम लेते हैं पर उन्हें सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में बाध्य नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक कार्यों में गम्भीर अपराध के दोषी लोगों से सार्वजनिक निर्माण का काम लेने का नियम वास्तव में नैपोलियन विधान १८१० से चालू हुआ है। उस समय उन कैदियों को जेल की दीवार से बाहर काम करना पड़ता था। इसे खुले-जेलों की शुरुआत भी कह सकते हैं पर उस समय तो यह नियम इसीलिए बनाया गया था कि कैदियों को कठोर से कठोर परिश्रम का काम करना पड़े और वह काम उपयोगी भी हो।

कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बन्दी से जेल में काम लेना सरकार का “अधिकार” नहीं समझा जाता—वे हैं हिन्द एशिया तथा मेक्सिको। पर वे जेलों में कार्य करने को उचित तथा “कर्तव्य” अवश्य समझते हैं। मेक्सिको के शासनविधान में है कि बन्दी को अधिकार है कि वह जेल में काम करे या न करे। ससार के अन्य किसी देश के विधान में ऐसी बात नहीं है। जेलों में काम लेने के सम्बन्ध में १८वीं तथा १९वीं सदी में बहुत से नियम बने। इसके पहले इंग्लैंड के ब्रिडवेल ऐसे जेलों में तथा अन्य जेलों में एक प्रकार से बन्दी को सुधार के लिए भेजा जाता था। पर १८वीं तथा १९वीं सदी के जेलों के नियम विरोध कर इसलिए कठोर बनाये गये कि बन्दी को यातना मिले, दंड मिले, पीड़ा मिले, कैदी को इसलिए नहीं काम करना पड़ता था कि उसको सयम की शिक्षा मिले, मेहनत करना सीखे तथा परिश्रम के प्रति उसकी आस्था हो, बल्कि इसलिए भी काम दिया जाता था कि वह उससे कष्ट भी भोगे, दंड भी हो। आजकल एक प्रकार से दंड की भावना छोड़ दी गयी है।<sup>१</sup>

### बन्दियों द्वारा परिश्रम

आजकल कैदियों के द्वारा बड़े-बड़े उपयोगी कार्य हो रहे हैं। इटली में सन् १९५३ में ३०,००० बन्दी जेलों में थे। उनमें से ३,००० भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने में, खेती के योग्य नयी भूमि तैयार करने में बड़ा काम कर रहे थे। स्वीडन में सरकारी सड़कें बनाने, जंगलात में काम करने में बन्दी बड़ा उपयोगी होता है।<sup>२</sup> इंग्लैंड (यूनाइटेड किंगडम) में सरकार जेलों से कैदियों को म्युनिसिपल बोर्ड

१. Prison Labour, United Nations, 1955-Pages 1 and 2.

२. वही, पृष्ठ ३१

आदि को—स्वशासन विभाग को—दे देती है जिनसे नगरों के विकास के कार्य में बड़ी सहायता मिलती है। तुर्किस्तान में जेल के बाहर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कैदियों से काम लिया जाता है। चिराग जलते ही वे जेलों को वापस कर दिये जाते हैं और उसी काम पर साधारण मजदूर को जितनी मजदूरी मिलती है उसका दो-तिहाई उनको मिलता है। जापान में, सन् १९५३ के आँकड़ों के अनुसार जेल में काम करने योग्य लोगों की समूची आबादी का ९ प्रतिशत यानी ३६०० बन्दी १४९ कैम्पो में खेती, मछली मारना, सड़क बनाना, लकड़ी का कोयला बनाना आदि काम करते थे। सन् १९४० से वहाँ पर हाँक्केपेडो नगर में इतना बड़ा कारखाना खोला गया कि उसमें ३००० बन्दी मजदूर काम करते थे।<sup>१</sup> भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में लगभग ८००० बन्दी—प्रदेश के जेलों की जनसंख्या का लगभग १५ प्रतिशत, सावजनिक निर्माण या विकास का कार्य कर रहे हैं, जिनमें से लगभग ६०० तो प्रसिद्ध चूर्क सीमेंट फैक्टरी में काम करते हैं। इनको वही मजदूरी मिलती है जो साधारण मजदूरों को प्राप्त होती है। इसके अलावा जितने दिन वे फैक्टरी में काम करते हैं, उनको अपनी सजा में उतने दिन की छूट मिलती है। सन् १९५३ में पहली बार 'सम्पूर्णानन्द शिविर' के नाम से चन्द्रप्रभा नदी पर बाँध बनाने का काम शुरू हुआ। ऐसे दो बाँध केवल बन्दी गण बना चुके हैं। बर्मा में औसतन ५,०९१ बन्दी रोज़ जेल विभाग का ही कुछ न कुछ काम करते हैं। कुछ देशों में बन्दियों के उपयोग के आँकड़े इस प्रकार हैं—

| राज्य    | काम में लगे कुल बन्दी | रचनीत्मक तथा निर्माण के काम में | प्रतिशत |
|----------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| डेनमार्क | २९०४                  | २८०                             | ९.६     |
| फिनलैंड  | ५६४८                  | १०६९                            | १८.९    |
| फ्रांस   | ११,१४५                | ४१०                             | ८.९     |
| यूनान    | २४७५                  | १२३                             | ५.०     |
| आयरलैंड  | ४११                   | ३०                              | ७.३     |

१. वही, पृष्ठ ३४

२. वही, पृष्ठ ३५-३६

| राज्य                 | काम मे लगे कुल बन्दी | रचनात्मक तथा निर्माण के काम में | प्रतिशत |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------|---------|
| इटली                  | १४,०२१               | ६४६                             | ४ ६     |
| लक्जेंमबर्ग           | १४०                  | ७                               | ५ ०     |
| नीदरलैंड्स            | २८९०                 | ०                               | ० ०     |
| नार्वे                | १००८                 | ७५                              | ७ ४     |
| स्वीडन                | २४०९                 | ४६४                             | १९ ३    |
| यूनाइटेड किंगडम       | २१,७५३               | २,५९०                           | ११ ९    |
| कनाडा                 | ४४१२                 | ७४४                             | १६ ९    |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | १३,६५९               | ११७०                            | ८ ६     |
| दक्षिण अफ्रीका        | २४,२१८               | २३९५                            | ९ ९     |
| बर्मा                 | ४९८५                 | ०                               | ० ०     |
| हिन्देशिया            | १७,३४३               | ०                               | ० ०     |
| जापान                 | ५९,९०७               | ३५९९                            | ६ ०     |
| न्यूजीलैंड            | ९९७                  | १४८                             | १४ ८    |
| ऑस्ट्रेलिया           | ३९१३                 | २५८                             | ६ ४     |

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि संसार में १६ ऐसे प्रमुख देश हैं जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य में बंदियों का उपयोग करते हैं, पर उनमें से १० ही ऐसे हैं जिनके यहाँ वास्तविक रचनात्मक उपयोग होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि संसार के अधिकांश देश बन्दी का ऐसा उपयोग पसन्द नहीं करते, उनसे कारागार से सम्बंधित कारागार का ही काम लेना उचित समझते हैं।

### बन्दी का प्रतिद्वन्द्वी

मजदूर बन्दी का सबसे बड़ा विरोधी स्वतंत्र मजदूर होता है। उसे यह शिकायत हो सकती है कि जेल में मजदूरी सस्ती है। उत्पादन का साधन सरकारी है अतएव

जेल का माल सस्ता पड़ता है। यूरोप के देशों में ऐसा विरोध सबसे पहले सन् १५९९ में<sup>१</sup> हुआ था। ऐम्स्टर्डम के कारागारों को निकट के जंगलों की लकड़ी छीलने का ठेका मिल गया है। दूसरा विरोध सन् १८९५ में दो तीन यूरोपीय देशों में हुआ।<sup>२</sup> १९वीं सदी के मध्य में न्यूयार्क तथा पेनसिलवानिया प्रदेशों के मिकानिक मजदूर-सघ ने जेलों में कपड़ा, टोपी तथा जूता बनाकर बाज़ार में बेचने का घोर विरोध किया था। इस प्रकार का विरोध बराबर बढ़ता ही गया। विरोधियों का कहना था कि जेलों में उत्पादन का सामान सस्ते दामों पर मिलता है। भूमि, किराया, मकान आदि की कोई लागत नहीं होती और मजदूरी बहुत कम होती है। इसलिए जेल का माल सस्ता पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस विरोध ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया था। फलतः प्रायः सभी देशों में जेल से बननेवाले सामान की बिक्री या उत्पादन पर रोक-थाम की गयी। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के ३८ प्रदेशों में जेल का बना सामान बाहर, बाज़ार में नहीं बिक सकता। पन्द्रह प्रदेशों में जेल की बनी रस्सी या खेती के सामान बाज़ार में बिक सकते हैं। २३ प्रदेशों में, सन् १९५० में यह आदेश था कि जेल का बना सामान सरकारी कामों में जरूर लगाया जाय।

यूरोप में आस्ट्रिया में यह विरोध अब भी जारी है। स्वतंत्र मजदूर जेल के उत्पादन के बड़ा विरुद्ध है। अब वहाँ नियम बन गया है कि जेल का उत्पादन ज्यादातर जेल के या न्याय-विभाग के काम में लाया जाय। जेल के कर्मचारी भी यथाशक्य जेल का बना सामान खरीदें। बेल्जियम तथा डेनमार्क के छोटे कल-कारखानों के मालिक भी जेल के उत्पादन के विरुद्ध हैं। यूनान, आयरलैंड आदि देशों में जेल का उत्पादन जेल के काम में ही खर्च होता है। नीदरलैंड्स में नियम है कि जेल का बना माल बाज़ार में बाज़ार-भाव पर ही बिके। यूगोस्लाविया में जेल के मजदूरों को बाहर के मजदूरों के बराबर पारिश्रमिक मिलता है।<sup>३</sup>

१. वही, पृष्ठ ३८

२. Nurullah Kunter—Le Travail Penal, Paris—1940—

Page 137.

३. Prison Labour—Pages 32-39-40-41.

## अध्याय ३५

### खुली संस्थाएँ

जेल में बन्दी से काम लेना और उसे मजदूरी देना दंड की भावना से बनाया गया नियम नहीं है। इस प्रणाली का आधार है मानवता। जब यह मान लिया गया कि अधिकांश अपराध क्षणिक आवेग या आवेश का परिणाम है तो अपराधी को जीवन में पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करना राज्य का कर्तव्य है। “गत कई पीढ़ियों से अपराधी के उद्धार में रुचि उत्पन्न हो जाने के कारण उसके सुधार, उसकी पुनर्शिक्षा प्रोवेशन पर या पेरोल पर उसे छोड़कर जल्दी स्थिर जीवन विताने में सहायता तथा अन्य औपचारिक उपायों की ओर भी जनता की रुचि उत्पन्न हो गयी है।” बन्दी-जीवन में सुधार के लिए सबसे बड़ी चीज—आज का सबसे सफल प्रयोग खुला जेल है।

खुला जेल काफी समय से प्रयोग में आ रहा है। यूरोप, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अफ्रीका और एशिया के कतिपय देशों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है। पिछले महायुद्ध के बाद से इस प्रकार की जेल-प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय रुचि उत्पन्न हो गयी है। किन्तु हर एक देश में “खुले” जेल की अपनी अलग-अलग व्याख्या है। कुछ देश कैदियों से दिन में खेतों पर काम लेना और रात को उन्हें सीखचों के पीछे बन्द कर देना भी “खुला जेल” समझते हैं। इसी लिए सन् १९५० में हेग सम्मेलन में खुले जेल की व्याख्या भी कर दी गयी थी।<sup>१</sup> आजकल सही माने में खुला जेल (अब हम इसे खुली संस्था कहेंगे) उसे कहते हैं जिसमें कैदियों को आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार, आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार चिकित्सा के सभी साधन तथा सहूलियतें उपलब्ध हों। इस प्रकार की संस्था के दो उद्देश्य होते हैं—हर एक ~~एक~~

१. Walter Reckless—The Crime Problem—Page 3.

२. Twelfth International Penal & Penitentiary Congress, The Hague.

राधी की अलग अलग चिकित्सा करना तथा उसे समाज में पुनः स्थापित कर देना। इस प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध जेलविभाग को ही करना होगा। कानून में केवल सजा का आदेश है। अमुक अपराध पर अमुक अवधि के लिए दंड देना होगा। अदालत अपराधी को जेल भेज देती है। उसका वर्गीकरण या उसे किस प्रकार के बन्दी जीवन की आवश्यकता है, इससे अदालत का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए जिन देशों में ऐसी संस्थाएँ हैं, वे स्वयं अपना-अपना मापदंड बन कर बन्दी चुन लेते हैं तथा उन्हें खुली संस्थाओं में रखते हैं।

### उत्तर प्रदेश में

भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले असली खुली संस्था की नींव पड़ी। १ अक्टूबर १९५२ से ३ अक्टूबर १९५३ तक चन्द्रप्रभा नदी पर बाँध बनाने के लिए सम्पूर्णानन्द शिविर नाम से पहली खुली संस्था की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री—प० गोविंदवल्लभ पन्त के द्वारा हुई। डा० सम्पूर्णानन्द उस समय गृहमंत्री थे। इसमें एक-एक खीमे में २० “मजदूर” रहते थे—उन्हें “बन्दी” कहने पर एक आना जुमाना देना पड़ता था—कुल संख्या ४२२८ थी। इन बन्दियों पर मजदूरी में सरकार का ३,३२,१३५ रुपये खर्च हुआ था। पर इन्होंने बाँध के लिए मिट्टी खोदने का जो कार्य किया था वह ६७,४४,३८२ क्यूबिक फुट था। बन्दी-मजदूरों को डेढ़ रुपये रोज से दो रुपये रोज तक की मजदूरी मिलती थी। उनका भोजन आदि का व्यय सरकार मजदूरी में से काट लेती थी, जो सर्वथा उचित है। जब मजदूर कमाने लगे तो उसे अपना पेट भरना चाहिए तथा करदाता पर भार नहीं बनना चाहिए। इसलिए चन्द्रप्रभा बाँध पर ३,३२ लाख रुपये की मजदूरी में से १,८८ लाख रुपये सरकार ने अपना खर्च का ले लिया और १,४३,४३३ रुपये मजदूरों को मिला। इस प्रकार कैदियों को खुली हवा में, खुले वातावरण में, अपनी जीविका कमाकर इतना पैसा बचाने का अवसर मिला जिससे अपने छूटने के समय वे समाज में निराधार तथा निरवलम्ब न रह जायें। ४ अक्टूबर १९५३ को विध्य पर्वतमाला के रमणीक अञ्चल में, कर्मनाशा नदी के तट पर दूसरा बाँध बनाने के लिए नौगढ शिविर खुला। इसमें २९०५ “मजदूर” थे जिन्होंने ५,७३,७२६ रुपये मजदूरी में कमाये जिनमें से सरकारी खर्च काटकर १,७०,८५२ रुपये उनके पास बच गया।

हमने ऊपर खुली संस्था के लिए बन्दी के चुनाव का जिक्र किया है तथा बतलाया है कि हर देश में इसका अलग-अलग मापदंड है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वर्ग



तथा अपराध के बन्दी खुली सस्था में पाये जाते हैं, इसका पता नीचे दी गयी तालिका से लगेगा—

|                                      | नौगढ शिविर मे |
|--------------------------------------|---------------|
| १ एक वर्ष की कैद की मीयाद से नीचे    | — १६६         |
| २ १ से ३ वर्ष "                      | — २२७८        |
| ३ ३ से ५ वर्ष "                      | — ६६९         |
| ४ ५ से १० वर्ष "                     | — ३३१         |
| ५ ११ वर्ष से अधिक, आजन्म कारावास आदि | — ४६१         |
|                                      | <hr/>         |
|                                      | ३९०५          |

अपराध की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण होगा—

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| १. दूसरो को चोट पहुँचाना             | — १०८९ |
| २ सम्पत्ति को हानि पहुँचाना          | — ६८५  |
| ३ राज्य तथा सार्वजनिक शान्ति मे बाधा | — ९९१  |
| ४ हत्या सहित डकैती                   | — ११५  |
| ५ अफीम या अन्य आवकारी कानून मे       | — ३८   |
| ६ बलात्कार तथा जहर देना छोडकर        |        |
| मानव शरीर के साथ अन्य अपराध          | — १२   |
| ७. राज्य की सुरक्षा के लिए बन्दी     | — ९७५  |
|                                      | <hr/>  |
|                                      | ३९०५   |

१९ जनवरी १९५५ को, पीलीभीत जिले मे शाहगढ से ५ मील दूर तीसरा सम्पूर्णानन्द शिविर खुला। १५ नवम्बर १९५६ तक यह शिविर चला। २,३८३ मजदूर थे जिन्हे कुल ६,७६,७२८ रुपया मजदूरी मिली, जिसमें से ३,२५,०३० सरकारी व्यय कटा और ३,५१,६९७ रुपया मजदूरों को बच गया।

सन् १९५६ में वाराणसी के निकट सारनाथ मे महाबोधि सोसायटी द्वारा भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के २५०० वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया गया था। इस अवसर पर सारनाथ का मार्ग सुगम बनाने के लिए वरुणा नदी पर एक पुल

बनाया गया जो चार महीने में यानी फरवरी से जून १९५६ तक पूरा हो गया। इस पुल के निर्माण में सरैया मुहल्ले में, वरुणा के तट पर बन्दियों का चौथा “खुला शिविर” बना जिसमें ४०० “मजदूर” स्वतंत्र मजदूरों के साथ, जिनमें लगभग ३०० स्त्रियाँ भी थीं, काम करते थे। सरैया शिविर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसलिए बड़ा महत्त्वपूर्ण है कि संसार में यह पहला प्रयोग था जिसमें बन्दी और स्वतंत्र मजदूर, स्त्री तथा पुरुष एक साथ मिलकर, शहर की बस्ती में रहकर काम करें और एक भी दुर्घटना न हो, एक भी बन्दी भागे नहीं, वासना का एक भी अपराध न हो।

मिर्जापुर जिले में चुर्क में उ० प्र० सरकार की प्रसिद्ध सीमेन्ट फैक्टरी है। १५ मार्च १९५६ से ८०० मजदूर (बन्दी) इसमें काम कर रहे हैं। इनका काम है मुख्यतः खदानों से बारूद द्वारा निकाले गये चूना, पत्थर उसका चूरा आदि को ट्रालियों पर लादकर यथास्थान पर पहुँचाना। औसतन ८ घंटा प्रति दिन काम करना पड़ता है। बोझ ढोने का काम वास्तव में ट्राली करती है। १५ मार्च १९५६ से ३० नवम्बर १९५८ तक इन मजदूरों ने ११,२६,४४४ रुपया मजदूरी कमायी जिसमें से व्यय काटकर ५,२२,९१८ रुपया इनकी जेब में गया। उधर शाहगढ़ शिविर के समाप्त होते ही नैनीताल जिले में पाँचवाँ सम्पूर्णानन्द शिविर खुला। १६ नवम्बर १९५६ से २३ अक्टूबर १९५८ तक यहाँ पर ४६०१ बन्दी थे, जिन्होंने ७,७६,३६६ रुपया मजदूरी रूप में कमाया, जिसमें से ३,९६,६१० रुपया बन्दी मजदूरों के पास रह गया। इस शिविर की विशेषता यह है कि इसकी दुग्धशाला है तथा मुर्गी पालने का भी केन्द्र है। इन शिविरों के अलावा मझौला आदि के उपशिविर भी हैं। उत्तर प्रदेश की समूची जेल—जनसंख्या का पन्द्रह प्रतिशत खुली संस्थाओं में रहता है। ऐसे बंधन-मुक्त जीवन में भागनेवालों का औसत हजार पीछे एक क़ैदी से भी कम है। इन शिविरों में शिक्षा पाये तथा धन से सम्पन्न मुक्त बन्दी फिर कारागार में नहीं आते। वे अपना स्थिर तथा सुव्यवस्थित जीवन बिताने लगते हैं। प्रदेश के इन शिविरों में समूचा प्रबंध बन्दी स्वयं करते हैं। उनकी शिक्षा, दीक्षा, मनोरञ्जन, खेल-कूद, नाटक, संगीत, पर्वोत्सव आदि का बड़ा व्यवस्थित प्रबंध है। इन संस्थाओं में रहने-वाले मनुष्य को अपनी मनुष्यता पुनः प्राप्त हो जाती है।

भारतवर्ष में खुली संस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इस दिशा में उसकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति है। और प्रदेशों में भी खुली संस्थाओं का प्रबंध हुआ है या हो रहा है पर उत्तर प्रदेश ऐसा वैज्ञानिक प्रबंध नहीं हो पाया है। बिहार में सन् १९५४ में क़ैदियों को सड़क बनाने का काम दिया गया। ३९४ क़ैदियों ने सन् १९५४ में ३ मील लम्बी सड़क बनायी और सन् १९५५ में २ मील लम्बी सड़क।

ये बन्दी आठ घंटे रोज काम करते हैं। इनको १३,२७६ रुपया मजदूरी मिली जो काफी कम है। इसके अलावा और किसी खुली सस्था या खुले कार्य की हमें सूचना नहीं है। यह जरूर है कि सोनपुर के मेले में हर साल जेल की दूकान पर काम करने के लिए बन्दी भेजे जाते हैं। सन् १९५२ से १९५६ तक ५८६ बन्दी भेजे जा चुके थे और उन्होंने हर साल लगभग २०,००० रुपये का जेल का बना माल बेचा।

### बन्द और खुले जेल में भेद

बन्द और खुले जेल में बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि खुली सस्था में बन्द जेलों के समान “अधिक से अधिक” हिफाजत से लेकर “कम से कम देखरेख” तक की तीन श्रेणियाँ नहीं होती। खुले ढग का कारागार कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास देना आवश्यक नहीं है। पहले कैदियों को जेल के काम से ही बाहर भेजते रहे होंगे। जेल के खेतों पर उनको काम करने को भेजा जाता रहा होगा। काम समाप्त करके वे फिर ग्रन्ध क्षेत्रों को जागमग करने लगे होंगे। इस प्रथा का विरोध भी हुआ होगा। यह आवाज उठायी गयी होगी कि मनुष्य के आत्म-सम्मान के विरुद्ध है कि उसे हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर बाहर भेजा जाय और उसी तरह से वापस बुलाया जाय। बिना मजदूरी दिये इतना परिश्रम लेना क्रूरता सिद्ध की गयी होगी। जो हो, आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भरता तथा कारागार से छूटने के जीवन के लिए तैयारी की प्रारम्भिक भावनाओं के विकास का इतिहास बड़ा रोचक होगा। यूनाइटेड किंगडम में यह नियम था कि १०-२० बन्दियों की टुकड़ियाँ सार्वजनिक विभागों में या गैर-सरकारी लोगों की नौकरी में भेजी जाती थी। इनकी निगरानी के लिए एक जेल-कर्मचारी दे दिया जाता और काफी दूर देहातों में या जंगलों में काम करने के लिए भेजे जाते थे। कुछ दिनों बाद सड़क या जंगलों के काम के लिए कैदियों के छोटे-छोटे शिविर खुलने लगे पर इनसे इतना काम लिया जाता था मानी आदमी काम के लिए बना है, न कि काम आदमी के लिए।<sup>१</sup> इस प्रकार धीरे-धीरे खुले जेल का विकास हुआ। खुली सस्था सिर्फ उसी को नहीं कहते जो दीवालों के बंधन से रहित हो। किन्तु इसका प्रत्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि इसमें रहनेवाला आत्म-समय सीखे और जिस समुदाय में

१. Probation—India—July, 1957—Page 37.

२. Sri Lionel Fox—“Open Institutions”—U. N. O.—Page 11

रहता है उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे तथा उसे जिस स्वच्छद जीवन की सुविधा मिली है, उसका दुरुपयोग न करे।'

### भिन्न देशों की खुली संस्थाएँ

यहाँ पर इतना स्थान नहीं है कि हर देश की खुली संस्था के रूप-रंग के विषय में पूरी जानकारी करायी जा सके। हर जगह अलग ढंग की संस्थाएँ हैं।

#### बाल अपराधियों के लिए

ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के निकट ४३००० एकड़ भूमि में एक खुली संस्था है जिसमें २१ वर्ष की उम्र से कम के २०० निवासी हैं। न्यूजीलैंड में वेलिंगटन से कुछ मील दूर पर ७५ लड़कियों के लिए आरोहाता नामक खुली संस्था है। बेल्जियम में ९ महीने से २० वर्ष तक की सजा वाले १२० व्यक्तियों के लिए खुली संस्था है जिसमें २५ वर्ष से कम उम्र के लोग लिये जाते हैं पर ४० वर्ष तक के प्रथम अपराधी भी लिये जा सकते हैं। नीदरलैंड्स में २४ वर्ष की उम्र तक के अपराधियों को ही खुली संस्था में रखते हैं (उत्तर प्रदेश की खुली संस्थाओं में बाल अपराधियों को नहीं लेते, वैसे उम्र की कोई क़ैद नहीं), सो भी एक से तीन वर्ष तक की सजा वालों को। इंग्लैंड में १४ बोस्टल संस्था बाल-अपराधियों के सुधार के लिए है जिनमें से १० खुली संस्थाएँ हैं। लड़के तथा लड़कियों की खुली संस्था में कतिपय व्यक्ति किसानों के यहाँ खेतों पर काम करने के लिए भी जाते हैं। दूर पर काम करने के लिए जाने-वाले लड़के साइकिलों से, बिना किसी गार्ड के, जाते हैं।<sup>१</sup> सभी संस्थाओं में धार्मिक तथा अन्य शिक्षा का पूरा प्रबन्ध है।

#### वयस्कों के लिए

यूनाइटेड किंगडम में वयस्कों के लिए ५ खुली संस्थाएँ हैं। दो में अल्पकालीन बन्दी भेजे जाते हैं। इनकी सजा की मीयाद १८ महीने से ३ वर्ष तक की होती है।<sup>२</sup> लम्बी मीयादवालों के लिए एक खुली संस्था है। महिलाओं के लिए दो हैं।<sup>३</sup>

१. वही, पृष्ठ १३

२. वही, पृष्ठ ३४ से ४६ तक

३. Askam Grange and Hill Hall

किन्तु इनमें एक भी सस्था में इनकी स्वच्छन्दता तथा कार्यपटुता नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश के खुले शिविरों में।

संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम तथा सबसे अधिक सगठित खुली सस्था चिनो, कैलिफोर्निया में है। इसके नगठनकर्ता तथा खुली सस्था के विशेषज्ञ श्री स्कडर का हम जिक्र कर आये हैं। चिनो यदि उत्तर प्रदेश की खुली सस्थाओं की तुलना में किसी दृष्टि से कमजोर है तो दो बातों में—उसकी जनसंख्या १५०० है। हमारे किसी भी शिविर में २५०० से कम नहीं है। चिनो में ७८ प्रतिशत “प्रथम अपराधी” हैं। हमारे शिविरों में स्यात् इतने ही प्रतिशत दुबारा अपराधी विराराधी (अभ्यस्त अपराधी) होंगे। कैलिफोर्निया प्रदेश, जिसमें चिनो है, “अनिश्चित काल के लिए दंड देता है। जब भी अपराधी में सुधार हो जाय, वह छोड़ा जा सकता है। इसलिए चिनो में अच्छी से अच्छी शिक्षा, कार्य, सहकारिता आदि से काफी लाभ उठाया जा सकता है। संयुक्त राज्य में इतना सुप्रबधित तथा नैतिकता की दृष्टि से ऊँचा सुधार-गृह और कोई नहीं है। सन् १९४५ से १९४८ के बीच में इसके १५१४ निवासियों में से केवल ४ भाग गये।’

महिलाओं के लिए लगभग आधी दर्जन सस्थाएँ हैं जिनमें १६-३० वर्ष की उम्र के बीच में तीन वर्ष तक की सजा की महिलाएँ रखी जाती हैं। केन्द्रीय सरकार के ऐल्डरसन नामक सुधारगृह में ४४० स्त्रियाँ हैं जिनके रहने के लिए छोटे-छोटे मकान अलग-अलग बने हुए हैं।

न्यूज़ीलैण्ड में १०० तथा ८४ व्यक्तियों के लिए दो शिविर हैं। स्वीडन में खुली संस्था पर बड़ा जोर है। उसके १९४५ के कानून के अनुसार खुली सस्थाओं को ही प्राधान्य दिया गया है। उस देश में ५२ कारागार हैं जिनमें सन् १९५४ में ३२०० बंदी थे। इनमें से २७ खुली सस्थाएँ हैं जिनमें ९२० पुरुष, स्त्री तथा नवयुवक अपराधी थे। जिन कैदियों को कठोर कारावास का दंड मिलता है वे तीन माह तक सजा भोगने के बाद खुले जेलों में भेजे जा सकते हैं। १०-५० बंदियों की टुकड़ियों में २१ से २५ वर्ष की उम्र के बीच के लोगों के लिए ११,००० एकड़ भूमि में १०० बन्दियों के लिए मैकलिपाड ट्रेनिंग सेंटर नाम से बड़ी अच्छी सस्था है। ६०० व्यक्तियों का एक दूसरा अच्छा शिविर चल रहा था। ३०-९-१९५४ को उसकी जनसंख्या ८०० थी जिसमें से १५ भाग गये थे।

फिनलैण्ड में बन्दियों के लिए राज्य की ओर से “मजदूर बस्तियाँ” बसा या बना दी गयी है। इनकी संख्या १९५४ में १७ थी। इनमें खेती आदि का काम होता है। किन्तु दो वर्ष तक की सज़ा के अपराधी ही रखे जाते हैं।<sup>१</sup> फिलिपीन में जेल के बाहर कैदियों से काम लेने का कार्य सन् १९०४ में शुरू हुआ।<sup>२</sup> यह कार्य इवाहिंग में अपराधी उपनिवेश में प्रारम्भ किया गया। आज इवाहिंग एक आदर्श खुली संस्था बन गया है। दवाओं की खुली संस्था में २,९०० बन्दी हैं। इन दोनों संस्थाओं में शिक्षा, घरेलू व्यवसाय तथा गैर-निर्वासन आदि कामों से दी जाती है। किसी जेल में निर्वासन के अन्तर्गत बन्दी को निर्वासन के अन्तर्गत नहीं भेजा जा सकता है। सजा की मीयाद पूरी होने पर भी लोग उपनिवेश में बस सकते हैं। हर बन्दी को दो वर्ष तक अपने लिए निर्धारित भूमि पर ठिकाने से खेती करने पर उस भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो सकता है और वह उसी भूमि पर बस भी सकता है। अच्छा काम करनेवाले को सज़ा में महीने में दस दिन की छूट मिल जाती है।

जापान में खुली संस्थाओं का अच्छा संगठन है। कुछ संस्थाएँ बाल-अपराधियों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए भी हैं। किन्तु खुली संस्थाओं में केवल प्रथम अपराधी ही रखे जाते हैं। जुलाई १९५४ में आमागी फार्म ऐसी ७० संस्थाएँ थीं जिनमें ५११३ व्यक्ति रहते थे। प्रति सात व्यक्ति पर एक जेल-कर्मचारी नियुक्त है, यानी प्रति संस्था में ७८० कर्मचारी हैं।<sup>३</sup> इस प्रकार खुली संस्था का समूचा उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है।

### खुली संस्था का भ्रम

बहुत सी ऐसी संस्थाएँ हैं जो अपने को अनायास “खुली संस्था” कहती हैं। इनमें एक प्रसिद्ध संस्था विट्ज़विल है। इसे देखने के लिए हम १९५५ में, अगस्त के अंतिम सप्ताह में बड़े आदर सहित वहाँ ले जाये गये थे। इसे स्विट्ज़रलैण्ड का “आदर्श खुला जेल” कहते हैं। किन्तु वास्तव में इसे खुला जेल नहीं कह सकते। इसमें कैदियों को, सीखने के भीतर बन्द होना पड़ता है। उनसे ११ घण्टे रोज काम

१. Open Institutions in Finland—United Nations, Page 2.

२. Open Institutions in Philippines—United Nations—Page—  
1 to 9

३. Open Institutions in Japan, U. N. O. Page 1-3.

लिया जाता है। इतने काम की मजदूरी २५ सेट यानी चार आना (पच्चीस नया पैसा) रोज है। इतने पैसे से कुछ खरीदा नहीं जा सकता। १० दिन के लिए ४० सिगरेट (तम्बाकू और कागज) मिलता है। फिल्म दिखाने का प्रबन्ध है पर चार-पाँच महीने तक भी कोई खेल नहीं होता। यो कारोबार सिखाने का बड़ा अच्छा प्रबन्ध है, पर यह खुली सस्था कदापि नहीं है।

## अध्याय ३६

### स्त्री तथा परिवार से वियोग

जेल के जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा होती है पत्नी तथा परिवार से वियोग की। ऐसे वियोग से बन्दी के मन पर इतना बोझ रहता है कि उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। इसी लिए वह सजा से छूटने के बाद अपने पुनर्वास की तैयारी भी नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन में विवाह एक बड़ी भारी कमी को पूरा करता है। जेल के जीवन में विवाहित तथा अविवाहित दोनों का मन समान रूप से सहानुभूति का स्रोत पाने के लिए तरसा करता है। संयुक्त राष्ट्र-संघ इस बात पर काफी जोर दे रहा है कि बंदियों को बाहरी दुनिया से—जेल के बाहर की दुनिया से सम्पर्क स्थापित करने तथा बनाये रखने का पूरा अवसर देना चाहिए। उनको अपने घरवालों से मिलने की पूरी सुविधा देनी चाहिए।

यूरोप में बंदियों से मिलने के नियम

यूरोप के १९ देशों में बंदियों से मिलने के लिए नीचे लिखा नियम है—<sup>१</sup>

| घण्टों में कितनी देर तक भेट कर सकते हैं | एक बार से कम | एक महीने में कितनी बार मिल सकते हैं |        |         |                 | कुल |
|---|--------------|-------------------------------------|--------|---------|-----------------|-----|
|   |              | एक बार                              | दो बार | तीन बार | चार बार से अधिक |     |
| आध घंटे से कम                           |              | ४                                   | २      |         |                 | ६   |
| आध घंटे से एक घंटे तक                   |              | ४                                   | ५      | १       | १               | ११  |
| एक से दो घण्टे तक                       |              |                                     |        | १       |                 | १   |
| कोई उत्तर नहीं मिला                     | १            |                                     |        |         |                 | १   |
| कुल                                     |              |                                     |        |         |                 | १९  |

१. Ruth Shonle Cavan and Eugene S. Zamans Marital Relationships of Prisoners in Twentyeight Countries. Reprinted from Journal of Criminal Law, July—Aug., 1958—Pages 133-134.



ये सभी देश पत्नी या प्रेयसी को कैद में अपने पति या प्रेमी से मिलने की अनुमति देते हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका में महीने में दो बार एक घंटे तक भेंट हो सकती है। तुर्किस्तान में महीने में दो बार केवल १० मिनट के लिए भेंट हो सकती है, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो। न्यूजीलैंड में प्रति सप्ताह में एक घंटे तक तथा फ्रान्स में सप्ताह में एक या दो बार भी डेढ़ घंटे तक भेंट हो सकती है। स्वीडन में खुले जेलों में प्रति रविवार को जितनी देर चाहे मिल सकते हैं। बन्द जेलों में आध घंटे प्रति रविवार को। डेनमार्क में आधे घंटे दो बार प्रति मास। यूगोस्लाविया में महीने में दो या तीन बार, पर कठोर दंडवालों को महीने में केवल एक ही बार।

संयुक्त राज्य अमेरिका में

संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग आधे पुरुष तथा स्त्री बन्दी विवाहित हैं। केन्द्रीय सरकार के जेलों में पुरुष बंदियों की उम्र औसतन २८ ७ वर्ष है। प्रादेशिक जेलों में २७ ० वर्ष। महिला बंदियों के लिए क्रमशः २८ २ तथा २८ ५ वर्ष उम्र है। इन कैदियों के अध्ययन से पता चलता है कि विवाह के तीसरे से छठे वर्ष के भीतर ज्यादातर तलाक होते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या पति के जेल में बन्द रहने पर भी पत्नी उसका साथ पकड़े रहेगी? भारत ऐसे देशों में तो पति के मर जाने पर भी साथ पकड़े रहती है, अतएव यहाँ वह सवाल प्रायः नहीं उठता। पर संयुक्त राज्य में यह प्रश्न अवश्य है। अमूमन केन्द्रीय कारागारों में ११ महीने तक भीतर रहने का औसत होता है। प्रादेशिक कारागारों में २१ महीने तक। अतएव तलाक का उतना डर नहीं रहता जितना इस बात का कि पति चूँकि अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर रहा है अतएव परिवार में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि बन्दी बराबर अपने परिवार के लोगों से मिलकर अपने सम्बन्ध को बिखरने न दे, जब कि समूची सामाजिक परिस्थिति उसके विपरीत है। संयुक्त राज्य में २३ प्रदेश ऐसे हैं जो पति-पत्नी को मिलने देते हैं और महीने में चार मर्तबा आध घंटे से लेकर दिन भर मिलने का अवसर देते हैं।

बहुत से यूरोपीय जेलों में कैदियों से मिलनेवालों को अपने सामने स्टूल पर बैठकर बातें करने का अवसर मिलता है। कहीं-कहीं पर बीच में शीशे की दीवार होती है और टेलीफोन रखा रहता है जिससे एक दूसरे से बातें करते हैं। कई देशों में ज़मीन पर फल्ले बिछा दिये जाते हैं। एक पक्ष में बन्दी बैठता है। सामने की पक्ष में उससे मिलनेवाला, सौ-गचास बन्दी एक साथ बिठाये जाते हैं। परिणाम

यह होता है कि आमने सामने एक दूसरे का मुख देखते हुए गला फाड़कर चिल्लाना पड़ता है। मिस्र, ईराक आदि में बहुत कुछ यही नियम है। भारतवर्ष में अभी तक ऐसा ही था। अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। संयुक्तराज्य अमेरिका में भिन्न-भिन्न नियम है। एक बन्दीगृह में २०० बंदियों को जेल के खेतों में, बाग में, आराम से पेड़ों के नीचे बैठकर बातचीत करने की सुविधा है। कैलिफोर्निया के एक जेल में मिलने आनेवाला खाने-पीने का सामान ला सकता है और आराम से पिकनिक पार्टी हो सकती है। वैसे आमने-सामने बीच में एक मेज रखकर मिलने का आम तरीका है।

### कैदियों को घर जाने की छुट्टी

अमेरिका के जेलों में कैदियों को घर जाने देने की अनुमति नहीं दी जाती—जानी इसके लिए छुट्टी नहीं मिलती। छ' राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में यह नियम है कि कैदी के घर में किसी अति आत्मीय की मृत्यु हो जाने पर या स्वयं उसकी गहरी बीमारी पर छुट्टी दी जाय। इंग्लैंड और वेल्स में सन् १९५१ में कुछ वर्ग के कैदियों को परिवार से सम्बन्ध स्थापित करने तथा मुक्ति के बाद अपने जीवन को पुनः स्थापित करने की तैयारी के लिए पाँच दिन की छुट्टी मिल जाती है। उत्तरी आयरलैंड में दो वर्ष की सजावालों को बारह महीने की सजा पूरी करने पर बड़े दिन तथा गर्मी में छुट्टी मिल सकती है। स्विट्जरलैंड में घर जाने के लिए ८ से २४ घंटे की छुट्टी मिलती है। डेनमार्क में बाल या वयस्क अपराधियों को जेल की गारद के साथ कुछ घंटे के लिए घर जाने की छुट्टी मिलती है। स्वीडन इस विषय में सबसे उदार देश है। वहाँ पर जरूरत हो चाहे न हो, कैदियों को छुट्टी मिलती ही है। यात्रा में जितना समय लगे उसे छोड़कर कैदी ४८-७२ घंटे तक की समय-समय पर छुट्टी ले सकता है। एक साल में कई बार छुट्टी मिल जाती है। ऐसे छुट्टी पर गये लोगों में पंद्रह प्रतिशत ऐसे हैं जो या तो देर में वापस आये या नशे की हालत में लौटे, इत्यादि। सन् १९५२ में स्वीडन में, २,५२७ को छुट्टी मिली। सन् १९५४ में ३,०८५ को। स्त्रियों को छुट्टी प्रायः किसी देश में नहीं मिलती। बहुत से देशों में, जैसे अर्जेंटीन आदि में यदि कैदी का चरित्र या जीवन ठीक रहा तो उसे महीने में एक बार १२ से २४ घंटे तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में लम्बी मीयाद के कैदी को तीन बरस की सजा भोगने के बाद एक महीने तक घर पर रहने की आज्ञा मिल जाती है। महिला बन्धियों को अपने बच्चों से मिलने की पूरी सुविधा दी जाती है। कैदी को फसल काटने के लिए घर जाने की

छुट्टी दी जा सकती है। जेल में कोई अपराध करने पर उसकी “मुलाकात” नहीं काटी जा सकती।

### कामवासना और भेंट

काफी समय से इस समस्या पर विचार हो रहा है कि जेलों में हस्तक्रिया या सहसंभोग, अप्राकृतिक संभोग आदि वासना के अपराध कैसे बंद किये जायँ। इस सम्बन्ध में लोगों के भिन्न-भिन्न मत हैं। ससार में केवल मेक्सिको ही ऐसा देश है जिसने इस बारे में एकदम क्रांतिकारी कदम उठाया है। बहुत से अपराधशास्त्रियों का मत है कि जेलों में वासना के अपराध कम करने का सबसे उचित उपाय है कि निश्चित समय पर विवाहित बन्दी को अपनी पत्नी से एकान्त में मिलने का अवसर दिया जाय। मेक्सिको के ओकसाका नगर के सान्ता कातारिना जेल में २३० बन्दियों के ७० प्रतिशत का कागज की दीवाल की छोटी कोठरियों में हर गुरुवार तथा शनिवार को कुछ घंटों के लिए बंदी पति तथा उसकी पत्नी को एक साथ कर देते हैं। पर बंदी स्त्रियों को यह इजाजत नहीं है। मेक्सिको नगर के पुरुषों के एक जेल में, जिसमें २,२४६ बन्दी हैं, ५५ बन्दियों को प्रति सप्ताह यही सुविधा देते हैं।

किन्तु अधिक अपराधशास्त्रियों का मत ऐसी सुविधा के विपरीत है। सन् १९५६ में एक महिला ने कोलम्बिया जिले की अदालत में यह दावा किया कि सरकार ने उसके पति को जेल में भेज दिया पर वह उसे वैवाहिक जीवन से वंचित नहीं कर सकती। अतएव उसे अपने पति के साथ जेल में रहने दिया जाय। उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी। अस्तु, इस विषय में एक अनुभव का मत है—

“कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि यदि जेलों में ऐसा परस्पर सम्बन्ध होने दिया जाय तो अप्राकृतिक संभोग आदि के अपराध बहुत कम हो जायँ। हमारा यह अनुभव है कि जिस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा रहा है, जिसकी घर-गृहस्थी ठिकाने की है तथा पत्नी स्थिर बुद्धि की है, उनके लिए वागना की ऐसी कोई समस्या नहीं होती। असली समस्या तो अतृप्त कामवासना, अस्थिर, असत, बार-बार विवाह करनेवाले व्यक्ति की है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे परस्पर सम्बन्ध का अवसर देकर उसे सुधार लेने की बात सोचना मूर्खता है।”

### १. बही, पृष्ठ १३७

### २. Zamans and Çavan—Marital Relationship of Pri-

ऐसी मूर्खता तो नहीं है जितनी ऊपर कही गयी है, पर हमारा इस सम्बन्ध में अभी तक निश्चित मत नहीं है, अतः हम कोई राय नहीं जाहिर करना चाहते। ऊपर जितने भी विवेचन हैं सबका एक ही निचोड़ है। मनुष्य के साथ, चाहे वह अपराधी हो या साधारण मनुष्य, मनुष्यता का व्यवहार होना चाहिए। उसकी मानवोचित माँगे, महत्वाकाक्षाएँ तथा स्वस्थ कामनाएँ पूरी होनी चाहिए। उसे समाज में स्वस्थ नागरिक बनाकर भेजना है। समाज ने उसकी स्वाधीनता को हर लिया, इसके लिए उसके साथ समुचित व्यवहार करना ही समाज का उचित प्रायश्चित्त होगा। अब यह भी कोई नहीं अस्वीकार करता कि अपराध करने पर कारागार की सजा बहुत सोच विचार कर देनी चाहिए। अपराधी को यथाशक्य कारागार से बाहर रखने की बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का पालन दृढ़ता के साथ होना चाहिए। और जब किसी को जेल भेज ही दिया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए।

soners, Reprinted from the Journal of Criminology—May-June, 1958 U. S. A. Page 54

१. Mental Abnormality and Crime, Cambridge University—Page XXI.

## अध्याय ३७

### पुनर्वास की समस्या

कारागार में रखने से अधिक कठिन है कारागार से छूटने के बाद बन्दी की उत्तर-रक्षा का भार सँभालना। जिस समय बन्दी छूटकर कारागार के बाहर पैर रखता है, उसके जीवन का बड़ा कठिन अवसर होता है। उसका बर्धन समाप्त हुआ। उसकी स्वाधीनता शुरू हुई। वह जीवन समाप्त हुआ जिसमें उसकी इच्छा का कोई महत्त्व नहीं था। उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब वह ऐसे कठिन सप्ताह को लौट रहा है जिसमें हर एक वस्तु के लिए सघर्ष तथा प्रयत्न करना पड़ता है। मुक्त बन्दी का जीवन स्वतः उसके चरित्र तथा कारागार के प्रबन्ध की कटु परीक्षा है। उत्तर-रक्षा के प्रबन्ध में कमी अथवा समाज द्वारा अपने बिछुड़े भाई को अपनाने में ही कमी, ऐसा कोई न कोई कारण होगा यदि मुक्त बन्दी पुनः अपराध कर बैठे। कारागार की सजा से व्यक्ति समाज के सामने नगा आ जाता है। इसकी उसके मन पर गहरी चोट लगती है। इसी लिए ८० प्रतिशत प्रथम अपराधी फिर अपराध नहीं करते।<sup>१</sup> पर बहुत से ऐसे भी हैं जो अपराध करने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि उन्हें समुचित साधन प्राप्त होता तो ऐसा न होता। साथ ही, यदि कारागार के प्रबन्धको ने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया होता तो बन्दी का चरित्र-निर्माण होता। कुछ बहुत ही असाध्य रोगी हैं, पर उनकी सख्या बहुत कम है। मुक्त बन्दी की रक्षा तथा सहायता के लिए यह आवश्यक है कि जेल-जीवन में उसे मौलिक शिक्षा, कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त हुआ हो। तभी उसके लिए कुछ हो सकता है। कारागार में ही बन्दी के जीवन का सबसे नाजुक क्षण बीतता है।

### प्रयास सफल होकर रहेगा

एक प्रश्न यह होता है कि क्या बन्दी का पुनर्वास, उसे स्वस्थ जीवन में लगा

१. Hugh Clare in Observer, London, May, 1959.

देने का प्रयत्न सफल हुआ है। एक क्षण के लिए मान भी लिया जाय कि नहीं हुआ है, तो उसे सफल बनाना पड़ेगा। बिना इसके और कोई चारा भी नहीं है। सरकार तथा जनता कैदियों का बढता हुआ बोझ कहाँ तक उठायेगी। कानपुर नगर में, उसकी ९ लाख की आबादी में, ५ अगस्त १९५९ को ९९५ व्यक्ति जिला जेल में बन्द थे। इनमें से ६११ विचाराधीन बंदी थे जिनमें १२६ बच्चे थे। इनमें १२ से १४ वर्ष के बच्चों की संख्या १८ थी। क्या होगा इतने बच्चों का—इतने होनहार नौजवानों का ?

संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रदेश के दक्षिण भाग के विचारपति हैरी सी० वेस्टोवर ने अपने एक लेख में कहा है कि वह जमाना चला गया जब बन्दी जेलों में वक्त बरबाद किया करता था। आज हर एक स्वस्थ कैदी में लगा हुआ है, लगाया गया है। सन् १९३४ में संयुक्त राज्य के कारागारों में उद्योग-धंधा चालू करने के लिए ७,५०,००० डालर (एक डालर का मूल्य पौने पांच रुपया हुआ) मजूर हुआ था। इस समय इन उद्योग-धंधों की पूँजी १,८०,००,००० डालर है तथा इनके उत्पादन से केन्द्रीय सरकार को ३,२५,००,००० डालर की प्राप्ति हो चुकी है।<sup>१</sup> जेल में काम करनेवाले बन्दी को दुहरा लाभ है। वह अपनी सजा की मीयाद में छूट भी प्राप्त कर सकता है और २५० रुपया माहवार तक कमा सकता है। जेलों के भीतर एकदम आदर्श वातावरण स्थापित करने में समय लगेगा, पर उतना ही समय एक मरीज को अस्पताल में छुट्टी पाने पर भी स्वास्थ्य सुधार में लगेगा। पर जब चिकित्सा ठीक से हुई है तो रोगी का रोग रह नहीं सकता। यदि जेलों में वर्तमान ढंग की शिक्षा जारी रही तो अपराधी का पुनर्वास निश्चित है।

<sup>१</sup> Harry C. Westover, Judge-Guide Post, Manila, 15th July, 1958.

## अध्याय ३८

### मनुष्य और धर्म

न तो मनुष्य बुरा है और न कोई युग या समय बुरा हुआ करता है। मानव-स्वभाव जैसा कल था, वैसा आज है। जहाँ भी कही मानव-प्रकृति का अध्ययन किया जायगा उसमें गुण भी मिलेगा और अवगुण भी।<sup>१</sup> समाज में मौलिक विचार के लोग बहुत ही कम मिलेंगे।<sup>२</sup> रचनात्मक विचारों के जो थोड़े से लोग हैं वे ही समय को चुनौती देते हैं। अन्यथा मानव-जाति की दयनीय कहानी को सुनिए जब तक इसे समझ तथा बुद्धि का कुछ अंश भगवान् ने नहीं दे दिया।<sup>३</sup>

नैतिक ह्रास की शिकायत

कीफर की पुस्तक में सेनेका (छोटे) के वाक्य उद्धृत हैं। वे लिखते हैं—

“हमारे बुजुर्गों को यही शिकायत थी, हमें यही शिकायत है और भविष्य की सतान को भी यही शिकायत रहेगी कि लोगों में नैतिकता के बंधन शिथिल हो रहे हैं। दुष्टता का बोलबाला है, मानव-जाति का बराबर ह्रास हो रहा है और हर एक पवित्र वस्तु से श्रद्धा हटती जा रही है।”<sup>४</sup>

आगे चलकर वे ही कहते हैं—<sup>५</sup>

“लूसिलियस, यदि तुम्हारा यह विचार है कि हमारे समय में दुराचार, विलासिता तथा नैतिक मापदंड बहुत दुर्बल हो गया है, तो तुम भूल कर रहे हो। हर एक

<sup>१</sup> Charles Frankel—The Case for Modern Man, 1957—Page 161.

<sup>२</sup> वही, पृष्ठ १५३

<sup>३</sup> वही, पृष्ठ १

<sup>४</sup> Kiefer, Page 46

<sup>५</sup> Seneca Junior in Epistulae Morales. वही, पृष्ठ ४७.

व्यक्ति अपने समय पर यही दोष लगाता है। ये सब मानव-जाति के दोष हैं। किसी युग के दोष नहीं। इतिहास में पाप-रहित युग कोई रहा ही नहीं है।”

महाभारत में कलियुग का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है—

**पुत्रः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा।<sup>१</sup>**

किन्तु इतिहास में ऐसा कौन सा समाज था जिसमें पिता-पुत्र एक दूसरे की हत्या करते न पाये गये हों। असल में हर युग की अपनी-अपनी माँग होती है जिससे उस युग की समस्याएँ बनती और ढलती रहती हैं। आज भी सबसे कठिन समस्या कल की समस्या से भिन्न है।

आज की दो माँगें

प्रसिद्ध लेखक आर्नल्ड टोयनबी ने हाल में लिखा है कि आज दो सर्व-व्यापक तथा दृढ़ माँगें हैं। समाज की पुकार है कि हर एक नागरिक को समान अधिकार तथा पद-महत्त्व प्राप्त हो। दूसरी माँग है हर एक का जीवन-निर्वाह का स्तर और अधिक ऊँचा हो।<sup>२</sup> अब, इस समय इन्हीं दोनों माँगों की पूर्ति के लिए समाज का हर एक सदस्य सघर्ष कर रहा है। कोई सीधे तथा न्यायसंगत मार्ग से प्रयास करता है और कोई समाज के नियमों के विपरीत चलकर अपना पद-महत्त्व तथा अपने जीवनस्तर को ऊँचा करना चाहता है।

**धर्मभावना की आवश्यकता**

अपराध तथा धर्म के सम्बन्ध को, यानी अपराध-निरोध के लिए धर्म-भावना की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए पादरी टॉमस मिचेल ने लिखा है कि समाज-कल्याण के लिए हानिकर वस्तु का नाम अपराध है। शारीरिक व्याधि से शारीरिक अव्यवस्था पैदा होती है। पर अपराध आत्मा का रोग है। इसके कारण सामाजिक अव्यवस्था पैदा होती है और ह्रसान तथा उसके परमात्मा के बीच में भी गाँठ पड़ने लगती है। नडकैती क्या है—लोभ का तर्कबुद्धि को दबा देना। अपराध मानवी प्रकृति की अवज्ञा

१. महाभारत, अरण्य पर्व, मार्कण्डेयसमस्या पर्व, श्लो० २८. अ० १६२

२. Arnold Toynbee—Religion and the Modern Man, Observer, London, July, 1959.



है। स्वभाव के भीतर जो वासना है उसको नियंत्रण के बाहर कर देना ही अपराध है। यदि मनुष्य श्रद्धा तथा आस्था से काम करे, यदि वह अपने, सबके ऊपर ईश्वर की सत्ता मान ले तो जीवन का हर एक काम नयी भावना से युक्त तथा नये मन्त्र से प्रेरित प्रतीत होगा। धर्म की बागडोर पकड़कर मनुष्य प्रेम तथा ममता के सहारे ससार के बड़े-बड़े कार्य कर लेता है। आत्मा की सत्ता न मानने से ही मनुष्य अपने को आध्यात्मिक प्राणी के रूप में नहीं देख सकता। सबसे एक आत्मा है। समाज हमारी आपकी आत्मा का प्रतिबिम्ब है। अपराधी हमसे परे या पृथक् कोई प्राणी नहीं है। कर्त्तव्यशास्त्र, न्यायशास्त्र तथा धर्मशास्त्र को एक दूसरे से पृथक् कर देने से ही समाज की स्वाभाविकता नष्ट कर दी गयी है।<sup>१</sup> समाज को ही दैवी वस्तु समझ लेने का परिणाम “ईश्वर” की धारणा है।<sup>२</sup> यदि हमारी दृष्टि में समाज, उसके अनुशासन, उसके आदेशों के प्रति पवित्रता या आस्था की कोई बात न हो, यदि हमारा चित्त समाज की महत्ता को न स्वीकार करता हो तो हम ईश्वर की सत्ता को भी सही मानने में नहीं मान सकते। समाज ईश्वर का प्रतिबिम्ब है। प्रतीक है।

धर्म क्या है—इसका निर्णय केवल निजी विश्वासों के आधार पर नहीं होता। मानव का विश्वास तथा उसकी श्रद्धा शून्य पर आधारित नहीं है। उसका उपयोग मानव के कल्याण के कार्यों के उपयोग में ही हो सकता है। विश्वास तथा श्रद्धा को न्याय का रूप देना चाहिए। उन्हें कार्य रूप में परिणत करना चाहिए।

मानव के प्रति विश्वास, मानव के प्रति श्रद्धा, मानव के प्रति प्रेम; समाज का यही लक्ष्य, यही मन्त्र, यही उद्देश्य होना चाहिए। तभी मनुष्य मनुष्य को, हम स्वयं अपने को, एक प्राणी दूसरे प्राणी को पहचान सकेगा। इस प्रकार की पहचान के लिए ही धर्म तथा कर्त्तव्य का सहारा लेना आवश्यक है।

सब पापस् अकरणं कुसलस्स उप सम्पदा ।

सच्चित्त परियो दमनं एवं बुद्धानुसासनं ॥

धम्मपद पचीसी, श्लोक २१

(सारे पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यह है बुद्धों की शिक्षा।)

१. Raymond Firth—“Human Types”—1957—Page 48.

२. वही, पृष्ठ १७१

## सहायक पुस्तकों की सूची

### BIBLIOGRAPHY

1. Arthur E. Morgan—The Community of the Future—1958.
2. Albert K. Cohen—Delinquent Boys—1956.
3. Alexander, Statute and Zilboorg—"The Criminal, the Judge and the Public"—1957.
4. Arthur Homes—Conservation of the Child—1912.
5. A. V. Dicey—Law and Public Opinion in England—1952.
6. Bentham—Principles of Morals and Legislations.
7. Brantome—Gallant Ladies.
8. Bronislaw Malinowski—The Sexual Life of Savages.
9. B. S. Haikerwal—A Comparative Study of Penology.
10. C. Darwin—The Descent of Man.
11. Charles Frankel—The Case of Modern Man—1957.
12. Charles Goring—The English Convict and Statistical Study.
13. Charles Merz—Bigger & Better Murders—1928.
14. Charles Loring Brace—Gesta Christi—1882.
15. Cyril Burt—The Young Delinquent—1938.
16. C. Bernaldo de Quirros—The Modern Theories of Criminality—1912.
17. Dayers—A Short History of Women.
18. Dennis Wheatley—The Launching of Roger Brook (Novel)
19. Edward Westermarck—Origin and Development of Moral Ideas—1912.
20. Fung-Yu-Lan—The Spirit of Chinese Philosophy.
21. Flexner—Prostitution in Europe.

22. F. A. E. Crow—Animal Genetics—1925.
23. F. J. Shirley Murphy—The Incidence of Sudden Delinquency.
24. Francis Fenton—The Influence of Newspaper—Presentation upon the Growth of Crime—1911।
25. Flexner and Baldwin—Juvenile Courts and Probation—1916.
26. Frederick Howard Wines—Punishment and Reformation.
27. Gibbon—Decline and Fall of Roman Empire.
28. G. M. Calhoun and G. Delamere—"A Working Bibliography of Greek Land."
29. Getting Married—1956-British Medical Association.
30. Gustaw Jagger—Discovery of the Soul—1884.
31. Gabrial Tarde—Penal Philosophy—1912
32. Harold Lasky—Introduction to Politics.
33. H. Cutner—A Short History of Sex Worship—1940.
34. Hans Licht—Sexual Life in Ancient Greece—1952.
35. H. R. L. Sheppard—Some of My Religion.
36. Harry Elmer Barnes and Negely K. Teeters—"New Horizons in Criminology"—1959.
37. Ivon Block—Sexual Life in England—1938.
38. Inman—Ancient Faith embodied in Ancient Names.
39. Isaac Roy—"A Treatise on Medical Jurisprudence of Insanity".
40. Jitendra Nath Bannerjee—The Development of Hindu-Iconography—1941.
41. James Legge—Texts of Confucianism.
42. Johann J. Meyer—Sexual Life in Ancient India—1952.
43. J. T. Cunningham—Sexual Dimorphism in the Animal Kingdom—1900.
44. J. Edwards—Mens Rea in Statutory Offences—1955.
45. Jane Addams—The Spirit of Youth and the City Streets—1909
46. James—The Varieties of Religious Experience—1912.

47. John Howard—The State of Prisons.
48. J. C. F. Hall—Boy Crime in Burma-1939.
49. Karl Marx—Critique of Hegel's Philosophy of Law.
50. Keyserling—The Book of Marriage.
51. Lacky—The History of European Morals.
52. L. R. Farnell—Cults of the Greek States.
53. L. E. Widen—Young Criminals in Nebraska State Penitentiary-1957.
54. Lion Fox—Open Institutions-1950.
55. Maine—Ancient Law.
56. Meennan—Primitive Marriage.
57. M. Veerting—The Character of Women in a Masculine State and the Character of Women in a Feminine State-1921.
58. Macneile Dixon—The Human Situation.
59. M. E. Harding—Women's Mysteries-1935.
60. Modern Methods of Penal Treatment—Pub. International-Penal and Penitentiary Foundation-1956.
61. Maria Montessorie—The Discovery of the Child-1948.
62. Morris Ploscove—Sex and the Law Prentice Hall, New York-1951.
63. H. Hamblin Smith—Psychology of the Criminal-1922
64. Methods of Social Welfare Administration, U. N. O.-1950.
65. Otto Keifer—Sexual Life in Ancient Rome-1951.
66. P. K. Sen—Penology Old & New-1943.
67. Paul Reirwald—Society and Its Criminals (William Heine-maun)-1949.
68. Plato—Republique.
69. Planch—Where is Science going ?
70. Prescott—History of the Conquest of Mexilos.
71. Pinel—Medical & Philosophical Treatise on Mental-Alienation-1801.

- 72 P. Nacke—Homo-Secuology and Psychosis-1911.
73. Paul Tappen—Juvenile Delinquency in North America.
74. Quetlet—Social Physics-1869
75. R E M Wheeler—Five Thousand Years of Pakistan-1950.
- 76 Richard F Burton—Arabian Nights.
77. Raymond Dodge and Eugene Kahn—The Craving for-Superiority-1937.
78. R. N Saksena—Social Economy of a Polyandrous People-1955.
- 79 Refaele Garofalo—Criminology-1884.
80. Raymond Furth—Human Types-1957;
- 81 Robinson—Penology in the United States-1923.
- 82 Richard Harrison—The World's Police-1954.
83. Richard L. Halcomb—The Police and the Public-1954.
84. Stekel—Sadism and Masochism.
85. Schardn—Pre-historic Antiquities of the Aryan Peoples.
86. Sexual Offences—Report of the Cambridge University.
87. Sidgwick—Methods of Ethics-1893.
88. Sayre—Public Welfare Offences-1933.
89. Sutherland—Criminology-1924.
90. Sheldon Glueck—Mental Illness and Criminal Responsibility-1956.
91. S. F. Nadel—The Theory of Social Structure-1956.
92. Study of 102 Sex Offences in Sing Sing Prison (report) 1950.
93. Sheldon Glueck—Mental Disorders and Criminal Law.
94. Sheldon Glueck & Cleonor Gluck-500 Criminal Careers.
95. Tarde—Penal Philosophy.
96. William Healy—The Individual Delinquent—1927.
97. W. W. Sanger—The History of Prostitution-1910.
98. Wilham H. Forstern—Sexual Life in England-1938.

99. William Sargeant—Battle for Mind
100. W. Narwood East and Others—Mental Abnormalities and Crime—1949
101. W A Bonger—Criminology & Economic Conditions—1916.
102. Warden Lewis F. Lawes—Meet the Murderer—1940.
103. Walter Reckliss—The Crime Problem.

### REPORTS

1. Administration Report of the Govt. of India and States.
2. English Digest.
3. Federal Bureau of Investigation Report, U S. A.
4. Film Enquiry Committee Report.
5. Guide Post—Manila, Phillippines.
6. International Child Welfare Review.
7. International Federation of Senior Police Officers' Reports.
8. International Police Review.
9. London—"Times".
10. New York Times.
11. Readers' Digest.
12. Report of the Society for Prevention of Pauperism.
13. Report of the Child Welfare Department, Australia.
14. Reports of the Christian Economic and Social-Research-Foundation.
15. U N O Reports and Publications—Nearly 40.
16. Uniform Crime Reports.
17. World Federation for Mental Health.
18. World Health Organisation Reports.

### हिन्दी

१. कौटिलीय अर्थशास्त्र—१९२५
२. कौशीतकी उपनिषद्

३. संस्कृत साहित्येतिहास—विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज
- ४ श्वेताश्वतरोपनिषद्
५. मुण्डकोपनिषद्
- ६ विष्णु पुराण
- ७ मनुस्मृति—टीकाकार प० केजवप्रसाद द्विवेदी—१९४८
- ८ महाभारत—सम्पादक पी० पी० शास्त्री और रामस्वामी शास्त्रुलर
- ९ सौन्दरानन्द काव्य—अश्वघोष कृत—१९४८
- १० कुट्टनीमतम्—दामोदर गुप्त—१९५४
- ११ कन्यादान—डा० सम्पूर्णानन्द—१९५४
१२. याज्ञवल्क्य स्मृति
- १३ पराशर स्मृति
- १४ नारद स्मृति
- १५ वाल्मीकि रामायण
- १६ वात्स्यायन-कामसूत्रम्
- १७ अग्नि पुराण
- १८ गरुड पुराण
१९. मार्कण्डेय पुराण
- २० प्राणदण्ड—परिपूर्णानन्द

(अध्ययन के समय नोटबुक में अंग्रेजी-हिन्दी के कुछ लेखकों का पूरा नाम तथा उनकी पुस्तक के प्रकाशन का समय देना रह गया था। उपरिलिखित पुस्तकों के अलावा रिपोर्ट, समाचार-पत्र, अनेक मासिक तथा विशिष्ट प्रकाशन आदि भी हैं जिनकी सूची हम नहीं दे रहे हैं। ऐसे कुछ विशिष्ट प्रकाशनों के नाम ऊपर दिये गये हैं।)

## अनुक्रमणिका

|  |   |
|--|---|
| अग्निदेव ३९  | अबोध २०९, ३३७   |
| अग्निष्टोम ८९  | अभागा मस्तिष्क ३३९                                      |
| अग्निष्पिना ५६, ५७   | अभिभावक २८९   |
| अनाईतीज देवी ११  | अभियोग २१२  |
| अनजान (कन्या) १२४  | अमानवी ३४८  |
| अनुचित ३४२, ३५३  | अरिस्तू १६, ३५९   |
| अपराध १, ६, ३०, ३७, ४२, ४४,<br>८५, ११०, ११४-१६, १२०, १२२,<br>१२७, १२८, १३१, १३८, १३९,<br>१४२-४४, १४६, १५०, १५३,<br>१६२-६४, १६७, १७०, १७५,<br>१७८, २०१, २०२, २०४-०७,<br>२०९, २१२, २१७, २१८, २२०,<br>२२४, २३५, २३८, ३२१, ३२४,<br>३३४, ३३७, ३३८, ३४२, ३४५-<br>४७, ३५७, ३५८, ३६१, ३६२,<br>३६४, ३७१, ३८२, ३८६, ३९९,<br>४३२, ४३७ | अलेक्जेंडर तथा स्टाब ३२७, ३३३                           |
| ‘अपरिपक्व-मोहक-विकृतमना’ ३२४   | अल्पमत ८  |
| अपोलो ५८   | अवरोध गृह २६८-६९  |
| • अप्राकृतिक प्रसंग ३७, ५६, ३३२  | अवैध ३३५  |
| अप्राकृतिक सम्भोग १७, ८३, १०९,<br>११५, १२०, १२९, १३०, १३५,<br>१३८, २००, ४३२  | अशोक ३६३  |
| अफोदोइत देवी ५७  | अश्वघोष २१, २२, २७                                      |
| अन्नू हरेरा २४   | अश्वमेध ८९  |
|  | अश्लील प्रहार १२३, १२६, १३२,<br>१३७, १४२, १५२           |
|  | अष्टावक्र गीता १९०                                      |
|  | असम्भाष्य ४३  |
|  | अस्तार्ती देवी ५५                                       |
|  | आइन्सटीन २९   |
|  | आइसिस देवी ५६   |
|  | आचरण १०५  |
|  | आत्महत्या १६६, ३२९                                      |
|  | आदतन अपराधी या विराराधी १२८,<br>१३२, १३५, १६८, २१८, ३७७ |
|  | आदमवादी संप्रदाय ६४                                     |
|  | आर्नल्ड टोयनबी, लेखक ४३७                                |



|  |  |
|--|--|
| आन्वीक्षिकी ४                                | कीफर—लेखक ९२, ९३, ९४, ९५,<br>९६, ४३६     |
| आशिरा द्वेवी ५४                              | कुंती ३९                                 |
| आसुर विवाह २४                                | कुट्टनीमत २२, ३२, ३३                     |
| इन्द्रियजय २८                                | कुमारी कन्या ३९, ४०                      |
| इन्द्रियार्थ ३८                              | केटो ६१                                  |
| ईश्वर की धारणा ४३८                           | केसरालिग—लेखक ७४                         |
| उत्तंक ३६                                    | कैदी से काम लेना ४, ११, १३               |
| उन्माद १६२, ३२६, ३४२, ३५५,<br>३५७            | कोडे लगाना २७३-७४                        |
| उर्वशी २३                                    | कौटिल्य ४, ५, २२, २७, २९, ३०,<br>३२, ३६२ |
| ऋग्वेद २३, २६                                | क्विटिलियन, शारीरिक दड का विरोधी<br>९८   |
| ऋतुकाल २०, २८, ३६, ३७                        | क्वेटलेट—लेखक ३६१, ३६२                   |
| एजेन्ट १२०                                   | क्लिमेंट ११वाँ ३६३, ३७४                  |
| एरिस्सोफेनीज—लेखक १६                         | क्लियो पेटरा ५५                          |
| एस्कमो जाति १०५                              | क्लेयर हग ३५१-५४                         |
| कटनर—लेखक ६, ५५, ६४                          | क्लैरेंस डैरो (वकील) ४०१                 |
| कम्प्यूसियस १५, २४, २९, ५१, १०४              | क्षमा ५                                  |
| कर्ण का जन्म ३९                              | खतना का रिवाज १२, ५४                     |
| कल्माषपाद की कथा ३७                          | खुली सस्था ४२०, ४२४, ४२७                 |
| काट ३६२                                      | खुले हंग के जेल ३८१, ४१०, ४१७,<br>४२०-२४ |
| काकवर्न १४९                                  | खुले शिविर ४२३                           |
| कामदेवी ७, १०, ३४, ५२, ५५, ५६                | गदा साहित्य २३० .                        |
| कामवासना १३, १५४-५६, १६०,<br>१८७, ३४३        | गणिका ३०, ३१, ३४                         |
| कामवासना का नियंत्रण २८, ४०, ४१,<br>१०९, १११ | गर्भवती ४०                               |
| कामशास्त्र ४५, ४६                            | गांधर्व विवाह २४                         |
| कामसूत्र ३४                                  | गार्गी २५                                |
| काम्यता ७४                                   | गुतनर १४८                                |
| कारागार ३६२-६३, ३७१, ३७६                     | गेरोफालो—लेखक १४५, १४६                   |
| कार्लमाक्स २                                 |  |

गोरिंग ३४७

गोविन्दवल्लभ पत ३९८, ४२१

ग्लानि १५५

ग्लूक १६८, ३४९, ३५३, ४०३

घुमन्तू बच्चे २४८-४९

चरित्र की मर्यादा १११

चर्चिल १५०

चार्ल्स डीकेन्स ३९६

चलचित्र १९७, १९९, २००, २९४-९५

चीत्कार ६८

चुम्बन ४८, १६९-७१

चोरबाजारी ६

छूट (तलाक) ९९

जंतु नामक लड़का १०४

जस्टिस डार्लिंग १५१

जातकपारिजात १७२-७३

जान हावर्ड २१५, ३७२, ३७५

जायज उम्र ४८, १२३, १२४

जार्ज बर्नेट शा १३

जीतेंब्रनाथ बैमर्जी १८५

जुआ ३२२, ४०२-०४

जूलियस सीज़र १०

जेलजीवन का प्रभाव १५३-५४, २१३,

३७६

जैन तथा जिन १५

जैम्स विलियम्स ११

जोनसार भाबर ९८, ९९

टप्पन १३७, २०२

टिन्डल—न्यायाधीश ३४१, ३४२, ३५१,

३५२

टीटर्स ३१७, ३१८, ३१९

टेलर—लेखक १८७, १८८

—“द-विन्ड” ३५१, ३५२, ३५३

डारविन १७८, १७९

डार्टमूर जेल ३७९

डेली मिरर (अखबार) ३९२

डेवन ३७६

तंत्र शास्त्र ५७

तर्क का महत्त्व १, ३

तलाक ९६, ११०, १७३

तानाशाही २३९

ताहिती लोगो में नरबलि १०४

तिकोपिया जाति १०५

तिरस्कृत बच्चे २५१-५५

तोन्नियाद जाति ४०, ६२, ११०

तिलक ३

त्रयी ४

थर्नवालड—लेखक ७८

थियोगानिस १०९

दंड १, ४, ७, ३१, ३२, ८६, ८७,

८८, ९०, ९१, ९६, ९८, १०७,

१११, ११३, ११४, ११६, १२२,

१२३, १३३, १३७, १४२, १४६,

१४७, १५०, १६४, १६८, १९२,

२१२, २१८, २२०, २२६, ३२९,

३३५-४१, ३४५, ३५१-५३, ३५७,

३७२, ३७४, ३७७, ३७८, ३८७,

३९६, ४०१-४, ४०६-१५,

४४७

दंडनीति ४, ५

दंडविधान (भारतीय) ११२-१६

दंडविधान (ब्रिटिश) ११६-१२४

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| वरिष्ठता २२८, २३५, ३०२, ३१६, ३१७ | नैतिक विक्षिप्त ३३९            |
| दाडक्य की कथा २८                 | न्यायसगत ९                     |
| दायोदोरस-लेखक १०७                | पचायते ११३                     |
| दायोनिशियस-लेखक ९५               | पण्यागना ८६                    |
| दायोनीशियस की पूजा ५८            | पतन १, ४, १२, २९, १८४          |
| दीर्घतमस की कथा ४१               | पतित १, ३, ५, ६, ७, १२, ४०८    |
| दुहरा प्रवेश १४६                 | पतिव्रता २६                    |
| दूल्हा-दूल्हन १७५                | पद्मपुराण ३३                   |
| देवदासी प्रथा १०, ११५            | परपुरुषसेवन ११                 |
| दोगले बच्चे १०१, १०२             | परस्पर संभोग १०, १२९, १५८      |
| द्रौपदी २३, २५                   | (दे० समयोनि प्रसंग)            |
| धर्म ६, ७, ८, १२                 | पराकाष्ठा ५९                   |
| धार्मिक आदेश १, ४                | पराशर १८, ४९                   |
| धौम्य ऋषि ३६                     | परिवार १८३-८४, १९९, २२५, २३६,  |
| नदिकेश्वर ४६                     | २३९, २४८, २५२, ३१०             |
| नन(ईसाई संन्यासिनी) ६५           | परिष्कार ६२                    |
| नरबलि १०१, १०३, १०४              | पवित्रता-अपवित्रता ९, १०, १२   |
| नशेबाजी २२३, ३१६                 | पशुप्रसंग १७, ४५, ४७, ५९, ११५, |
| नाजायज विवाह १५२                 | १२०, १३३                       |
| नाट्यशास्त्र ३४                  | पागल ११९, १४४, १५६, ३३७-३९,    |
| नारउड-लेखक १५९-६०, १६१-६२        | ३४०, ३४२, ३४४, ३५०             |
| नारदस्मृति ३८                    | पान देवता ५९                   |
| निकटसबधी विवाह १७८-७९            | पाप १, ३, ४, ८, २९, ३८, ५२,    |
| निरुक्त १                        | १८४, २००, ३३८, ३६२, ३६४,       |
| निर्मम भाव १५०                   | ३६५, ३६९, ४४९                  |
| नीगरे जाति मे नरबलि १०४          | पिनेल १४४                      |
| नीग्रो १५५                       | पीडा का महत्त्व ३६०, ३६१       |
| नीयत १५१                         | पीडासुख १६४-६५                 |
| नीरो की कथा ५६                   | पुण्य ३३८, ३६२                 |
| नैतिक दुर्बलता ३३९               | पुनर्वासि ४३४                  |
| नैतिक भावना ३३९                  | पुरुष-पुरुष संभोग १०, ५६, १२२, |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| १२६, १३१, १३३, १४०, ३३२         | बट्टेड रसेल ७४                   |
| पुरोडाश १८                      | बलात्कार २४, ४८, ४९, ११४, ११५,   |
| पुलिस ४०८-९                     | ११७, ११८, १३१, १३४, १३८-         |
| पेटोलबिले जेल ३७५               | ४०, १४२, १६२, १६४, ३९१,          |
| पेशाब, दवा के रूप में ६१        | ३९८                              |
| पोप किलमेट ३७४                  | बहुपतित्व २५, ९९                 |
| प्रतिशोध ३, २१३, ३५९            | बहुपत्नी प्रथा ७७                |
| प्रसगचित्र ५९                   | बाकाम्बा जाति ४०                 |
| प्राणदंड १२, १८७, ३५८, ३६७-६९,  | बार्नेस और टीटर्स-लेखक ३१७, ३१८, |
| ३७२-७४, ३७८, ३८०, ३९१-९३        | ३१९, ३२१                         |
| प्रियापस ११, ५८                 | बाल २०६-७                        |
| प्रेम १८८, ३३५                  | बाल-अधिनियम २५५-५६, २६१-६७,      |
| प्रेसकोट १०४                    | २७३                              |
| प्रोवेशन १४०, २०१               | बाल अपराधी २०६-८, २१९-२०,        |
| प्रोवेशन या परिवीक्षण २१२, २६५, | २६०, २८८, २९५                    |
| २७४-८६, ३६६                     | बालकल्याण अधिनियम २०९-११         |
| प्लुटार्क ७२, १०७               | बालपीयूर देवी ५४                 |
| प्लेटो-लेखक १५, ६१, १०१, १९०,   | बुरी सगति २२६                    |
| ३५९                             | बोधायन ३६, ३७                    |
| फाँसी का पर्व ३९५               | ब्लेक ९                          |
| फान हामेल १४६, १४७              | भय ३३६, ३३७, ३५२                 |
| फातिसियस ५८                     | भर्तृहरि २०, २३, २७, २८          |
| फारेल-लेखक १६२                  | भविष्य पुराण ३३                  |
| फेरी १४५                        | भागवत १८                         |
| फेलसियानो १९७-९८                | भुजिष्या ८६                      |
| फाय्ड-लेखक १३, १६, १७, ५६,      | भ्रष्टाचार ११, १८४               |
| १४७, १५८, ३२८, ३३० २३३,         | मन्त्रद्रष्टा ३                  |
| फेडरिक महान् १०                 | मद्रा जाति ४१                    |
| बकुमातुला ७४                    | मन की चिकित्सा १५८               |
| बक्कारिया १४७, ३६०              | मनस्ताप ३२६, ३२७, ३३३            |
| बर्टन ३०                        | मनस्तापी ३२६, ३२८, ३२९, ३५५      |

- मनाटेन्-अभियुक्त ३४१-२, ३४५-६,  
 ३४८, ३५१  
 मनिकान संप्रदाय १७  
 मनु १९, २४, २६, २८, २९, ३६३  
 मनुस्मृति ५, ३६, ३६३, ३६४  
 मर्दानी स्त्री ५६, ३१५  
 महाभारत १९, २२, २८, ३६, ३७,  
 ३८, ३६७, ३७०, ४३७  
 महिला पुलिस १२८, २९२  
 महिष्मती ४०  
 महेजोदडो २६  
 माटेजुमा ६४  
 माता-पित १०५, १०६, २४१-२,  
 ३३५  
 माता-पिता से सभोग १३०, १३९,  
 १४१, १६४  
 माधवाचार्य ४९  
 मालव के अधिकार १४७, १४८  
 मानसिक रोगी १३३, १३५  
 माया १४, १५, १७  
 माया जाति १०४  
 मार्कर्स अरेलियस-सम्राट् ९४  
 मार्को पोलो ६४  
 मार्गन-लेखक १८२  
 मिलवेंक जेल ३७५  
 मिलिता देवी ११  
 मुखप्रसंग ३७  
 मूढ, मूर्ख ३३८-४०, ३४८  
 मूर ३३९  
 मूसा ५१  
 मेक्लील डिक्सन-लेखक १८५  
 मेन-लेखक २५  
 मेरी माटेस्सरी २२१  
 मेरी स्टोप्स १८१  
 मैटेलस-लेखक ९३  
 मैलिनोवस्की ६३, ७४, ८५, ११०  
 मोहन-त्रिभुवनमना-अपराधी ३२५  
 याज्ञवल्क्य ६, ३६४-६६  
 यास्क १, २, ३  
 युधिष्ठिर १९, ३६, ४०  
 यूनान की सभ्यता ५७, ५८, ६१  
 यूनान में दण्ड १०७  
 रक्तचाप ३३०  
 रजस्वला ३६, ६१, १७३  
 रजामन्दी १२३, १२५, १२६, १४०  
 राक्षस विवाह २४  
 राममोहन राय १०४  
 राल्फ ब्रैकेल डा० २४०  
 राशोमाफिल १८९  
 रिचर्ड डगडेल ३२१  
 रिचर्ड हेरीसन ३७८  
 रेप (बलात्कार) २४  
 रेमंड फर्थ १९१, ४३८  
 रोकथाम और चिकित्सा ३०५-६  
 रोमन कैथोलिक ६३  
 रोमन लोग ५७, ९७, १०२  
 रोमिली ३९५  
 रोमुलस १०२  
 रोलैंड को फाँसी ३९२  
 ललितविस्तर ३४  
 लार्ड हिक्ट २१३  
 लार्ड हेल ३५०

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| लिडवर्ग ३१३                    | शेल्डन ग्लूक—लेखक १६८, ४०३, *४१४  |
| लिंगिगस्टन ३७३-७४              | (दे० ग्लूक)                       |
| लुई पवित्र ३५, ३७६             | शोख अपराधी ३३२                    |
| लेडेस्का १९७                   | सतान की हत्या १०१, १०२            |
| लैकी—लेखक २२                   | सक्सेना डा० ९९, १००               |
| लोम्ब्रोजो—लेखक १४३, १४४, १४७, | सखीभाव १०                         |
| ४०३, ४०४,                      | सतीप्रथा १०४                      |
| लोरिंग ३१६                     | सदाचार ८, १८४-५                   |
| वयस्क अपराधी ३३१               | सभू ३९८                           |
| वर्गीकरण २४६                   | सफेदपोश अपराधी ३२१                |
| वाग्भट ४९                      | समयोनि प्रसंग ४७, १४०, १४१,       |
| वाटसन २३४, २३५, २३६            | १५५, १५८, २००, ३१५                |
| वात्स्यायन ३४, ४५, ४९          | सम्पूर्णानन्द २४, १७६, १८०, ३८४,  |
| वाममार्ग ५७                    | ४२१                               |
| वार्ता ४                       | सम्पूर्णानन्द शिविर ४१७, ४२२, ४२३ |
| विकृतमना ३२३, ३२५, ३३३         | सम्मानित व्यवसाय ३२२              |
| विप्रदुष्टा ८९                 | सहोदर भ्राता ३९                   |
| विवाह १७२, १८१                 | साधु मिथायल का अस्पताल ३६३,       |
| विष्णुपुराण १८                 | ३७४                               |
| वेश्या १०, १४, १९, २१, २७, ३०, | सालस्त ९३                         |
| ३२, ३३, ३४, ३५, ४०, ५०,        | सिनेमा (दे० चलचित्र)              |
| ५१, ५२, ६०                     | सिगसिंग जेल ३१५, ३८०, ३९३,        |
| वेश्यालय ३५ *                  | ३९४                               |
| वेस्टर मार्क ८४, ९०, १०४, १०६, | सिम्पसन मार १३                    |
| १८६                            | सुकरात १०, १६                     |
| व्यञ्जितार ५१, १०९, ११५, १३२,  | सुधारगृह २१४, २६०-६१, २८७,        |
| १३९, १४०, १६३                  | ३००                               |
| व्यभिचारिणी पुत्री १५९         | सुरैतिन ७८                        |
| शास्त्रीय विवाह २४             | सुश्रुत आचार्य ४९                 |
| शाश्वती पत्नी की कथा २३        | सैमुयेल लार्ड २०१, २३२, २३४, २३७. |
| शेपर्ड—लेखक ६५                 | सोमक राजा १०४                     |

सोमाली जाति १६२

सौन्दरानन्द काव्य २७

स्कडर ३८१, ३८३

स्टाक वेल् १३०

स्टार (बन्दी) ३७९

स्टेकेल-लेखक ९७

स्टेफन ३४४, ३४५

स्त्री का पद १८, २२, २४, २५, ३८,

३९, ४२, ६४

स्त्री की हत्या १०२, १०३

स्नाइडर ३९३

स्पर्म (वीर्य) ८०

स्पिनोजा १९०

स्वायर १८०, १८१

स्वीकार ३२२

स्वीकृति (कन्या की) १२३, १२५

स्वैरिणी ८८

हर्चिसन २४३

हत्या १२, ३२९, ३९३

हम्फ्रेज, न्यायाधीश ११७

हरप्पा २६

हर्माफ्रोडाइनोस ५९

हस्तक्रिया १०, ६१, १३३, १०९,

१५७, १६९, ४२२

हास-लेखक ५७, ५८

हालकोम्ब-लेखक ३८३, ३८५

हाल मिल्स ३१३

हाल्डेन १५०

हियासिथस ५८, ५९

हिस्टीरिया ३२७

हीली-लेखक ६, १२६, १५४, १५७,

१६९, १७५, १९२, २१७, २२२,

२२३, २२५, ३१८, ३१९

हेरोडोटस-लेखक १८९

हेलवातियस-लेखक १९०

हैकडवाल २५४

हैण्डरसन १६७

हैन्स हाफ २३२

हैने-लेखक १२

हैवलाक एलिस-लेखक १३, ७६,

१५६, १६४

होम्स ३७६